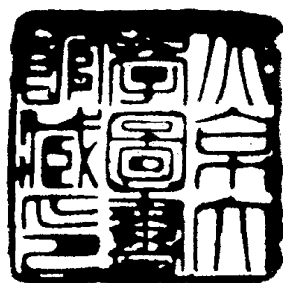

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一八二冊

責任編輯：孫言誠

賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

2001/11

四庫全書存目叢書·經部一八二

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 48.75 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一八二冊目次

經部·樂類

雅樂發微八卷

〔明〕張敬撰
中山圖書館藏明嘉靖刻本

一

大樂律呂元聲六卷附大樂律呂考註四卷

〔明〕李文利撰 李元校補
浙江圖書館藏明嘉靖十四年浙江布政司刻本

五二

古樂經傳全書二卷

〔明〕湛若水 呂懷撰
北京圖書館藏明嘉靖三十四年祝廷澇刻本

一一六

樂律纂要一卷

〔明〕季本撰
浙江圖書館藏明嘉靖十八年宋楫刻本

一八一

樂律舉要一卷

〔明〕韓邦奇輯
涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

二〇三

樂經元義八卷

〔明〕劉濂撰
天津圖書館藏明嘉靖刻本

二〇八

樂典三十六卷

〔明〕黃佐撰
北京大學圖書館藏明嘉靖二十六年孫學古刻本

二九一

律呂新書分註圖算十三卷首一卷

〔明〕許珍撰
中國藝術研究院音樂所藏舊鈔本

雅樂發微八卷

〔明〕張敬撰

中山圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·雅樂發微

八卷》提要

雅樂發微目錄

明 張敬撰

卷之一

元聲

求元聲法

今之管律中大呂

律呂上下相生

正律十二

變律七

蕤賓上生大呂

寸分之法

律書漢志爲定

正律十二

變律七

半律清聲

卷之二

律呂還宮

正義鄭註不同

五聲二變之數

十二律還宮所當之律

移宮改調

琴律

琴準黃鍾之律

全律十二

半律十二

半律十二

琴有三準

七絃還宮

調絃之法

三絃獨退一徽與五絃相應

卷之三

古笛之制

黃鍾笛作孔法

正聲調法

下徵調法

清角調法

伏孔

十二笛圖

晉御府有杜夔律笛

笛有一定之調

杜夔笛與風雅詩譜相合

古十二律各有其笛

今笛惟夷則一均

馬融賦笛起於羌之非

黃帝使伶倫伐竹作笛

卷之四

七宮

國語十二宮用七

十二宮去其中管爲七

二十八調

八十四調之名

八十四調用二十八

古樂起清商清角

六宮十一調字譜

凡曲高不止是一聲

五聲無徵

古大樂二十八調內用六宮十一調共十七

宮調

今大樂止存十二宮調

卷之五

度曲

古度曲之源

樂之邪正在辭不在律

大樂繁聲太多當刪

小雅詩譜六篇凡二十八章

國風詩譜六篇凡十九章

卷之六

古樂今樂同異

魏文侯問

古樂今樂同器同律特製辭度曲不同

祀樂燕樂不同

事人事神之異

古樂未變

考伶州鳩之言知古樂未嘗變

樂器

鳧氏爲鍾

黃鍾圖

磬氏爲磬

黃鍾磬圖

鍾磬非必形之大小爲聲

姜夔瑟制

雷鼓雷鼗等器

好爲異說者亂雅

箏本頌瑟別名

頭管即古管

卷之七

樂縣

周禮大司樂祭祀宿縣

小胥正樂縣

儀禮大射宿縣

因軒縣可定宮縣

宮縣儀註

宮縣祖虞書

周漢相承宮縣二十簾

編鍾編磬十六枚爲簾

宮縣圖

樂歌

風雅頌不必過爲分別

卷之八

樂舞

賓牟賈侍坐

文武二舞

文舞儀註

武舞儀註

舞佾

笙舞皆當有詩

舞器

小舞

野舞

大明會典大舞小舞

舞曲

舞表圖

補遺

絲竹有自然之聲

樂能格神感物

師襄鼓琴

琴調

大樂二十八調名義

樂舞員

累黍容黍

雅樂發微卷一

元聲

求元聲法

律書曰黃鍾之實十七萬七千一百四十七管長九寸是十二律之管惟黃鍾之官為最長故謂之元聲猶言頭一聲也然所謂九寸者非度之以凡尺本乎人聲而得之也其法今歌者作聲取其最下一聲最下一聲謂商而下更無聲也而以竹長九寸上下空圍九方分者為管吹其體中翕聲以效之視管聲比人聲稍高則增管令長比人聲稍下則減管令短上下游移以裁之必其與人聲合一而無差乃以此管命為九寸黃鍾之官

律呂

也次以子穀秬黍中者一千二百粒實管中視黍不足則易管令小有餘則易管令大以此管命為黃鍾徑圍是謂以聲生律以律生尺而元聲在是矣此管體中翕聲謂之合字以合字寫之琴瑟第一絃鍾磬第一枚篴笛第一孔笙竽第一簧則八音皆正以此管上下相生即得已後十一律而律呂皆正宋儒程頤曰清者極吹盡清濁者極吹盡濁嚮中間折取一聲即中聲蓋以黃鍾之半律為中聲也其法與此同

今之管律中大呂

頭管六寸八分以古尺計之實八寸四分大呂管也管體中翕聲乃四字非合字宋儒沈括云

教坊樂高下均謂合字比太簇微下謂近大呂也可謂審於聆音矣蓋琴家先挑武絃散聲按第四絃九徽取聲應之次挑第四絃散聲按第一絃九徽取聲應之遂以第一絃散聲為黃鍾官不知武絃既非黃鍾所生則第一絃之散聲特謂其合乎六十八分之管而呼為黃鍾宜其以四字為合字而莫之或知也

律呂上下相生

正律十二
黃鍾十七萬七千一百四十七三分損一下生林鍾

律書曰下生者倍其實三其法上生者四其實

律呂

三其法前漢志曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰動於子三之於丑而至於亥凡歷十一辰故置一筭以三因之者十一次是謂置一而十一三之得十七萬七千一百四十七於是置十七萬七千一百四十七以三歸之即三得五萬九千四十九以二因之即倍得十一萬八千九十八為林鍾
林鍾十一萬八千九十八三分益一上生太簇置十一萬八千九十八以三歸之得三萬九千三百六十六以四因之即四得十五萬七千四百六十四為太簇
太簇十五萬七千四百六十四三分損一下生

南呂

置十五萬七千四百六十四以三歸之得五萬二千四百八十八以二因之得十萬四千九百七十六為南呂

南呂拾萬四千九百七十六三分益一上生姑洗

置十萬四千九百七十六以三歸之得三萬四千九百九十二以四因之得十三萬九千九百六十八為姑洗

姑洗十三萬九千九百六十八三分損一下生應鍾

置十三萬九千九百六十八以三歸之得四萬六千六百五十六以二因之得九萬三千三百一十二為應鍾

應鍾九萬三千三百一十二三分益一上生蕤賓

置九萬三千三百一十二以三歸之得三萬一千一百四十四以四因之得十二萬四千四百一十六為蕤賓

蕤賓十二萬四千四百一十六三分損一下生太呂

置十二萬四千四百一十六以三歸之得四萬一千四百七十二以二因之得八萬二千九百四十四為太呂倍之得十六萬五千八百八十八

八

太呂十六萬五千八百八十八三分損一下生夷則

置十六萬五千八百八十八以三歸之得五萬五千二百九十六以二因之得十一萬五千九百一十二為夷則

夷則十一萬五千九百一十二三分益一上生夾鍾

置十一萬五千九百一十二以三歸之得三萬六千八百六十四以四因之得十四萬七千四百五十六為夾鍾

夾鍾十四萬七千四百五十六三分損一下生無射

置十四萬七千四百五十六以三歸之得四萬九千一百五十二以二因之得九萬八千三百四十四為無射

無射九萬八千三百四十四三分益一上生仲呂

置九萬八千三百四十四以三歸之得三萬二千七百六十八以四因之得十三萬一千七十二為仲呂

仲呂十三萬一千七十二三分益一上生黃鍾

變律
置十三萬一千七十二以三歸之得四萬三千六百九十小分六千六百六十六以四因之得十七萬四千七百六十二為黃鍾變律宋儒蔡

元定曰仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二算當有以通之律當變者有六故置一而六三之謂置一算以三因之者六次得七百二十九以因仲呂之實十三萬一千七十二為九千五百五十五萬一千六百八十八三分益一得一萬二千七百四十萬一千九百八十四又以七百二十九為法除之得十七萬四千七百六十二小分四百八十六為黃鍾變律臣按變律自黃鍾至蕤賓凡七實十二律還宮之所生也蕤賓以後五律非不能生然還宮所用止於蕤賓大呂以後有其數而無所用故不錄耳蔡氏置一而六三之之說雖巧然非律書生鍾分本旨故

今不取

變律七

黃鍾變律十七萬四千七百六十二三分損一下生林鍾變律
置十七萬四千七百六十二以三歸之得五萬八千二百五十四以二因之得十一萬六千五百八為林鍾變律
林鍾變律十一萬六千五百八三分益一上生太簇變律
置十一萬六千五百八以三歸之得三萬八千八百三十六以四因之得十五萬五千三百四十四為太簇變律

太簇變律十五萬五千三百四十四三分損一下生南呂變律

置十五萬五千三百四十四以三歸之得五萬一千七百八十一小分一十三以二因之得十萬三千五百六十三為南呂變律

南呂變律十萬三千五百六十三三分益一上生姑洗變律

置十萬三千五百六十三以三歸之得三萬四千五百二十一以四因之得十三萬八千八十四為姑洗變律

姑洗變律十三萬八千八十四三分損一下生應鍾變律

置十三萬八千八十四以三歸之得四萬六千二百八十八以二因之得九萬二千五百六十六為應鍾變律

應鍾變律九萬二千五百六十六三分益一上生蕤賓變律

置九萬二千五百六十六以三歸之得三萬六千八百十五以四因之得十二萬二千七百四十一為蕤賓變律

蕤賓變律十二萬二千七百四十一

右律呂相生自黃鍾至仲呂為正律者十二自黃鍾變至蕤賓變為變律者七共十九京房律準每正律各生徵商羽角四律通為六十始於

黃鍾訖於南事後漢志載之甚詳今以還宮之法推之其用止於十有九律而已其餘四十一律還宮之所不及故不盡錄

蕤賓上生大呂

律呂相生凡陽生陰爲下生陰生陽爲上生蕤賓陽律也當下生大呂得八萬二千九百四十四此律葦所定也而呂氏春秋淮南子皆謂蕤賓復上生大呂故樂家大呂之實十六萬五千八百八十八先儒以爲大呂本八萬二千九百四十四樂家用其倍律耳蓋候氣之用必從本律聲音之用當從其宜今以琴律考之大呂散聲在第一絃蕤賓在第三絃蕤賓生大呂乃隔

律書

七

一上生夷則生夾鍾無射生仲呂亦然惟姑洗生應鍾太簇生南呂其所生律之絃皆在本律之下是謂不能上生則呂氏春秋淮南子之說不爲無據矣

寸分之法

律書漢志爲定

律書曰置一而九三之謂置一第以三因之者九次以爲法實如法得長一寸後漢志曰以九三之數萬九千六百八十三爲寸法不盈者十之所得爲分又不盈十之所得爲小分以其餘正其強弱杜氏通典從之惟蔡氏爲即十取九約十爲九之說而以九分爲寸九釐爲分九毫爲釐九絲爲

毫求之算術終難通曉今以律書漢志爲定

正律十二

黃鍾九寸

半四寸五分 不用

置十七萬七千一百四十七爲實以寸法一萬九千六百八十三除之得九寸半之得四寸五分

林鍾六寸

半三寸 不用

置十一萬八千九十八以寸法除之得六寸半之得三寸

太簇八寸

半四寸

置十五萬七千四百六十四以寸法除之得八寸半之得四寸

律書

八

南呂五寸三分小分三強

半二寸六分

小分六強 不用

置十萬四千九百七十六以寸法除之得五寸三分小分三強半之得二寸六分小分六強

姑洗七寸一分小分一微強 半三寸五分小分五微強

小分五微強

置十三萬九千九百六十八以寸法除之得七寸一分小分一微強半之得三寸五分小分五微強

徵強

應鍾四寸七分小分四微強

半二寸三分

小分七微強 不用

置九萬三千三百一十二以寸法除之得四寸

七分小分四微強半之得二寸三分小分七微強	蕤賓六寸三分小分二微強	半三寸一分
小分六微強	置十二萬四千四百一十六以寸法除之得六寸三分小分二微強半之得三寸一分小分六微強	大呂八寸四分小分三弱
半四寸二分	小分一強	置十六萬五千八百八十八以寸法除之得八寸四分小分三弱半之得四寸二分小分一強
夷則五寸六分小分二弱	半二寸八分	小分一弱不用
置十一萬五百九十二以寸法除之得五寸六分小分二弱半之得二寸八分小分一弱	夾鍾七寸四分小分九強	半三寸七分
小分四強	置十四萬七千四百五十六以寸法除之得七寸四分小分九強半之得三寸七分小分四強	無射四寸九分小分九強
半二寸四分	小分九強	置九萬八千三百四十四以寸法除之得四寸九分小分九強半之得二寸四分小分九強
仲呂六寸六分小分六弱	半三寸三分	

小分三弱	置十三萬一千七十二以寸法除之得六寸六分小分六弱半之得三寸三分小分三弱	變律七
黃鍾變八寸八分小分七大強弱半四寸四分小分四弱	置十七萬四千七百六十二以寸法除之得八寸八分小分七太強半之得四寸四分小分四弱	林鍾變五寸九分小分二弱
半二寸九分	小分六弱	置十一萬六千五百八十八以寸法除之得五寸九分小分二弱半之得二寸九分小分六弱
太族變七寸八分小分九少強弱半三寸九分小分四強	置十五萬五千三百四十四以寸法除之得七寸八分小分九少強半之得三寸九分小分四強	南呂變五寸二分小分六少強
半二寸六分	小分三微強	置十萬三千五百六十三以寸法除之得五寸二分小分六少強半之得二寸六分小分三微強
姑洗變七寸小分一半強	不用	半二寸五分

小分一弱

置十三萬八千八百四十四以寸法除之得七寸小分一半強半之得三寸五分小分一弱

應鍾變四十六分小分八弱不半二寸三分

小分三太強不

置九萬二千五百五十六以寸法除之得四寸六分

小分八弱半之得二寸三分小分三太強

蕤賓變六寸二分小分三強半三寸一分

小分一太強

置十二萬二千七百四十一以寸法除之得六

寸二分小分三強半之得三寸一分小分一太強

半律清聲

雅樂發微卷一

十二

右正律十二皆有全有半凡二十四內黃鍾林鍾南呂應鍾夷則五半律不用正律用者十九變律七皆有全有半凡十四內黃鍾太簇姑洗應鍾四全律及應鍾一半律不用變律用者九共二十八律而已用者還宮之所生也不用者還宮之所不及也蔡氏以為正律內夷則有半變律內有應鍾而無蕤賓今以還宮推之知其非是或曰黃鍾大呂太簇夾鍾四律皆有半律故設四清聲是矣然姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射七律亦有半律而不設清聲何也曰凡律或倍或半或四分一止是此聲故皆清濁

相應惟黃鍾大呂太簇夾鍾管極長聲極濁若非清聲則八律還宮所加四律必不為所役此四清所以設也先儒謂臣民不可相凌若事物則無相凌即七律無清聲之義也

雅樂發微卷一

十三

雅樂發微卷一

雅樂發徵卷二

律呂還宮

正義鄭註不同

禮運曰五聲六律十二管還相為宮也言六律則六呂

從之故曰正義曰布十二辰始於黃鍾管長九

寸下生者三分去一上生者三分益一前漢志

云終於南呂凡六十而鄭氏註引京房律始於

執始終於南事則六十律又各生子以攝三百

六十日此候氣造曆之用也於樂則切於還宮

及移宮改調之法詳見後漢志

五聲二變之數

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲以

平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四

物五聲六律七音八風九歌以相成也淮南子

曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鍾不

比於正音故為和應鍾生蕤賓不比於正音故

為謬蓋應鍾者變宮也蕤賓者變徵也二變者

宮不成宮徵不成徵不以起調畢曲但可濟五

聲之所不及也然有五聲而無二變亦不可以

成樂也律書曰九九八十一以為宮三分去一

五十四以為徵三分益一七十二以為商三分

去一四十八以為羽三分益一六十四以為角

此五聲大小之次也然則自角而後三分去一

四十二萬分之一之六千六百六十六以為變宮

三分益一五十六萬分之一之八千八百八十八

以為變徵假令黃鍾之宮十七萬七千一百四

十七如八十一而一得二千一百八十七以徵

數五十四因之得十一萬八千九百八十八為林鍾

以商數七十二因之得十五萬七千四百六十

四為太簇以羽數四十八因之得十萬四千九

百七十六為南呂以角數六十四因之得十三

萬九千九百六十四為姑洗以變宮數四十二

小分六千六百六十六因之得九萬三千三百

一十二為應鍾以變徵數五十六小分八千八

百八十八因之得十二萬四千四百一十六為

蕤賓其餘十一律倣此若以清聲為宮則黃鍾

變半八萬七千三百八十一如八十一而一得

一千七十八萬分之一之七千七百七十七以徵

數五十四因之得五萬八千二百五十四為林

鍾變半以商數七十二因之得七萬七千六百

七十二為太簇變半以羽數四十八因之得五

萬一千七百八十一半為南呂變半以角數六

十四因之得六萬九千七十二為姑洗變半以

變宮數四十二小分六千六百六十六因之得

四萬六千二十七為應鍾變半以變徵數五十

六小分八千八百八十八因之得六萬一千三

百七十五為蕤賓變半

十二律還宮所當之律

黃鍾 <small>黃鍾為夷則之宮用</small>	
宮黃鍾變半	商太簇變半
徵林鍾變半	羽南呂變半
變徵蕤賓	變宮應鍾
<small>大呂自大呂至姑洗四律皆建而用次律所謂之宮</small>	
宮大呂半	商夾鍾半
徵夷則半	羽無射半
變徵林鍾變半	變宮黃鍾變半
太簇 <small>太簇為黃</small>	
宮太簇變半	商姑洗變半
徵南呂變	羽應鍾
<small>變徵夷則</small>	
夾鍾 <small>夾鍾為大</small>	
宮夾鍾半	商仲呂
徵無射	羽黃鍾變半
變徵南呂變	變宮太簇變半
姑洗 <small>姑洗為太</small>	
宮姑洗半	商蕤賓半
徵應鍾	羽大呂半
變徵無射	變宮夾鍾半
<small>仲呂自仲呂至應鍾七律皆用本律所謂細均</small>	
宮仲呂	商林鍾變
	角南呂變

徵黃鍾變半	
羽太簇變半	變宮姑洗變半
變徵應鍾	
蕤賓 <small>蕤賓為姑</small>	
宮蕤賓	商夷則
徵大呂半	羽夾鍾半
變徵黃鍾變半	變宮仲呂半
林鍾 <small>林鍾為仲</small>	
宮林鍾變	商南呂變
徵太簇半	羽姑洗變半
變徵大呂半	變宮蕤賓
夷則 <small>夷則為姑</small>	
宮夷則	商無射
<small>變徵夷則</small>	
徵夾鍾半	羽仲呂半
變徵太簇變半	變宮林鍾變半
南呂 <small>南呂為林</small>	
宮南呂變	商應鍾
徵姑洗半	羽蕤賓半
變徵夾鍾半	變宮夷則
無射 <small>無射為夷則之宮然夷則</small>	
宮無射	商黃鍾變半
徵仲呂半	羽林鍾變半
變徵姑洗變半	變宮南呂變
應鍾 <small>應鍾為南呂之宮然南呂</small>	
宮應鍾	商大呂半
	角夾鍾半

徵蕤賓半

羽夷則

變宮無射

變徵仲呂半

移宮改調

右十二律八十四聲其宮聲不起本律而用其商角以爲宮非遷就苟簡之制也伶州鳩曰樂器重者從輕細者從大故琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹利制於是在琴則貴散聲鍾磬則有四清聲管笛則有正聲下徵清角三調使大均之宮不至於甚大細均之羽不至於甚細夫然後細大不踰聲應相保而和平出焉非聖人其孰能與於是詳見二十八調

琴律

琴律卷五

五

琴準黃鍾之律

黃鍾九寸十之爲九尺折半四尺五寸故琴自

龍巖至臨岳四尺五寸尺三寸六分

全律十二

黃鍾四尺五寸至自龍巖

大呂四尺二寸一分三釐半在龍巖內二寸八分六釐半

太簇四尺在十三左

夾鍾三尺七寸四分半在十

姑洗三尺五寸五分五釐半在十

仲呂三尺三寸二分九釐半在十

蕤賓三尺一寸六分四毫在十

林鍾三尺在九

夷則二尺八寸九釐在九

南呂二尺六寸六分六釐半在八

無射二尺四寸九分七釐在八

應鍾二尺三寸七分在八

半律十二

黃鍾清二尺二寸五分在七

大呂清二尺一寸六釐七毫半在七

太簇清二尺在七

夾鍾清一尺八寸七分二釐半在六

姑洗清一尺一寸七分七釐七毫半在六

仲呂清一尺六寸六分四釐七毫半在六

蕤賓清一尺五寸八分二毫在六

林鍾清一尺五寸在五

夷則清一尺四寸四釐半在五

南呂清一尺三寸三分二釐半在四

無射清一尺二寸四分八釐半在四

應鍾清一尺一寸八分半在四

半律十二

黃鍾清一尺一寸二分半在四

大呂清一尺五分三釐三毫七絲半在四

太簇清一尺在四

夾鍾清九寸三分六釐二毫半在四

姑洗清八寸八分八釐八毫七絲半在四

仲呂清八寸三分二釐二毫七絲半在四

蕤賓清清七寸九分一毫在三徽二

林鍾清清七寸五分在二徽之間

夷則清清七寸二釐二毫半在二徽左

南呂清清六寸六分六釐二毫半在二徽左

無射清清六寸二分四釐二毫半在二徽左

應鍾清清五寸九分二釐半在二徽左

琴有三準

右三十六律十分釐毫之數及其徽之所在也

琴自臨岳至第四徽一尺一寸二分半為上準

自第四徽至第七徽一尺一寸二分半為上準

共二尺二寸半為中準自第七徽至龍銀二尺

二寸半通中準上準共四尺五寸為下準第七

徽以左下準也為正律十二內除蕤賓應鍾二

變不用得十律各五聲為五十聲第四徽以左

中準也為半律十二內除二變不用得十律各

五聲為五十聲第一徽以左上準也為半半律

十二內除二變不用得十律此十律惟黃鍾大

呂太簇三律五聲完具夾鍾以後九律還宮並

缺故三準所統止有二十三律共一百一十五

聲此特自黃鍾一均所統者言之大呂以後十

一律為宮則以宮商角徵羽五聲依黃鍾五聲

之序加之其所在之徽各不同而琴之能事畢

矣

七絃還宮

第一絃黃鍾大呂

黃鍾大呂二律並在九寸內故同第一絃平絃

為黃鍾轉絃稍急為大呂

太簇夾鍾為宮

姑洗仲呂為商

林鍾夷則為角

南呂無射為徵

應鍾黃鍾清為羽

第二絃太簇夾鍾

太簇夾鍾二律並在八寸內故同第二絃平絃

為太簇稍急為夾鍾

姑洗仲呂為宮

蕤賓林鍾為商

南呂無射為角

應鍾黃鍾清為徵

大呂清太簇清為羽

第三絃姑洗仲呂

姑洗仲呂蕤賓三律並在七寸上下故同第三

絃平絃為姑洗稍急為仲呂蕤賓於黃鍾為變

徵故不以為宮

林鍾夷則為宮

南呂無射為商

黃鍾清大呂清為角

太簇清夾鍾清為徵

姑洗仲呂為羽

第四絃林鍾夷則

林鍾夷則二律並在六寸內故同第四絃平絃

為林鍾稍急為夷則

南呂無射為宮

應鍾黃鍾清為商

太簇清夾鍾清為角

姑洗仲呂為徵

林鍾夷則爲羽

第五絃南呂無射

南呂無射應鍾三律並在五寸上下故同第五絃平絃爲南呂稍急爲無射應鍾於黃鍾爲變

官故不以爲宮

應鍾黃鍾清爲宮

大呂清太族清爲商

姑洗仲呂爲角

蕤賓林鍾爲徵

南呂無射爲羽

第六絃黃鍾清大呂清

黃鍾清大呂清俱在四寸半內故同第六絃平

絃爲黃鍾清稍急爲大呂清

太族清夾鍾清爲宮

姑洗仲呂爲商

九

林鍾夷則爲角

南呂無射爲徵

黃鍾清大呂清清爲羽

第七絃太族清夾鍾清

太族清夾鍾清俱在四寸內故同第七絃平絃

爲太族清稍急爲夾鍾清

姑洗仲呂爲宮

蕤賓林鍾爲商

南呂無射爲角

應鍾黃鍾清清爲徵

太族清清夾鍾清清爲羽

調絃之法

世俗調絃先定武絃散聲以大指按微絃九徽取聲應之次挑文絃散聲以名指按微絃十徽應之若有緊慢則整文絃次挑武絃散聲以名

指按羽絃十徽應之若有緊慢則整羽絃此四

絃既定然後散挑六絃大指按三絃九徽散挑

五絃大指按二絃九徽散挑四絃大指按一絃

九徽散挑三絃以中指按一絃十徽散挑四絃

以名指按二絃十徽散挑五絃以名指按三絃

十一徽散挑六絃以名指按四絃十徽散挑七

絃以名指按五絃十徽謂之間四應九間三應

十若聲在微右則轉絃令緊聲在微左則轉絃

令慢此以黃鍾清轉生各調也然所謂黃鍾者

須用管色合字定一絃散聲然後可以上生下

生而得之若但信手取聲必落他律而餘律皆

謬矣然亦止可定黃鍾太族姑洗蕤賓林鍾南

十

呂應鍾七宮聲而已其大呂夾鍾仲呂夷則無

射五宮散聲不在黃鍾均內黃鍾宮絃上下相

生之所不及非合字可定當於羽角二絃求之

其法七絃用合字調之皆協矣乃轉五絃今稍

急與三絃十徽無射相應又轉一絃今稍急按

其八徽彈之與五絃散聲相應則一絃八徽之

南呂變而爲無射無射爲羽則大呂爲商向之

散黃鍾今變而爲散大呂矣如是以宮絃如前

上生下生而五宮自定此皆宮調之絃也若奏

外調須每調如法轉絃或緊或慢凡二十七調

併宮調爲二十八姜夔曰琴必每調而改絃瑟

必每調而退柱蓋謂此也

三絃獨退一徽與五絃相應

黃鍾均內一絃二絃四絃五絃皆按十徽隔一相應惟三絃獨退一位按十一徽與五絃相應古今無能明其義者宋儒朱熹姜夔皆釋其義然牽合傳會終難通曉臣愚爲之說曰一絃黃鍾大呂以仲呂爲角中有太簇夾鍾姑洗二絃太簇夾鍾以林鍾爲角中有姑洗仲呂蕤賓四絃林鍾夷則以黃鍾清爲角中有南呂無射應鍾五絃南呂無射應鍾以夾鍾清爲角中有黃鍾大呂太簇皆隔三律而占兩徽故其角聲皆在十徽惟三絃姑洗仲呂以無射爲角則中隔蕤賓林鍾夷則南呂四律乃占三徽必退一徽於十一徽按之取南呂爲角乃得自然之序或曰林鍾夷則以黃鍾爲角南呂無射以夾鍾爲角皆中隔四律而亦按十徽何也曰南呂無射應鍾同居八徽自夷則起官則無射爲商而黃鍾爲角自無射起官則大呂爲商夾鍾爲角惟仲呂居十徽蕤賓居十徽九徽之間自仲呂起官則蕤賓爲商南呂爲角無因更及無射矣此氣數自然之節量也以是知律呂之有二變莫非造化至理陳氏樂書諄諄欲去之蓋未察乎此耳

雅樂發微卷三

古笛之制

黃鍾笛作孔法

晉志黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四十四黃鍾以姑洗爲角姑洗律七寸一分小分一十一四之得二尺八寸四分四作孔之法從笛首下行度之盡黃鍾二律一尺八寸爲孔則得宮聲爲第一孔官生徵黃鍾生林鍾也就官孔加林鍾律六寸併官孔爲二尺四寸得徵聲爲第四孔徵生商林鍾生太簇也就徵孔減太簇律八寸得一尺六寸則得商聲爲後出孔商生羽太簇生南呂也就商孔加南呂律五寸三分小分三十三併商孔爲二尺一寸三分三三則得羽聲爲第三孔羽生角南呂生姑洗也就羽孔減姑洗律七寸一分小分一十一得一尺四寸二分二則得正角聲然在商孔之上吹者左手所不及故不作孔而以墨點識之復就羽孔加姑洗律併羽孔爲二尺八寸四分四吹者右手所不及亦不作孔今其聲在笛體中古之制也樂家用法雖一倍再倍但令均同實足爲唱和之聲無害於曲均故國語伶州鳩曰匏竹尚議議者宜也爲便於事用從宜者也角生變官姑洗生應鍾也就墨點正角加應鍾律四寸七分小分四十併角點爲一尺八寸九分六

六則得變宮聲爲第二孔變宮生變徵應鍾生
蕤賓也就變宮孔減蕤賓律六寸三分小分二
十得一尺二寸六分四二然在正角點之上亦
左手所不及故不作孔以墨點識之復就變宮
孔加蕤賓律併變宮爲二尺五寸二分八二則
得變徵聲爲第五附孔十二笛之制各以其宮
爲主相生之法或倍或半以便事用例皆一者
也蕤賓林鍾二笛角聲爲無射應鍾其律短其
聲促故八其角蕤賓三尺九寸九分五二林鍾
三尺七寸九分二其餘十笛並四其角

正聲調法

黃鍾之笛正聲調法黃鍾爲宮第一孔也應鍾

變宮

二

爲變宮第二孔也南呂爲羽第三孔也林鍾爲
徵第四孔也蕤賓爲變徵第五附孔也姑洗爲
角笛體中聲也太族爲商笛後出孔也商聲濁
於角當在角下而角聲在笛體中故今在宮孔
之上清於宮也宮商二聲正律也餘皆倍律也

下徵調法

下徵調法林鍾爲宮第四孔也本正聲黃鍾之
徵徵聲清當在宮上用笛之宜倍今濁下故曰
下徵下徵更爲宮者記所謂五聲十二律還相
爲宮也南呂爲商第三孔也應鍾爲角第二孔
也黃鍾爲變徵下徵之調林鍾爲宮大呂當爲
變徵而黃鍾笛本無大呂假用之法俱發黃鍾

太族應鍾三孔黃鍾濁而太族清大呂在二律
之間俱發三孔而徵聲護之則得大呂變徵之
聲矣諸笛下徵調變徵法皆如此太族爲徵後
出孔也姑洗爲羽笛體中聲也蕤賓爲變宮附
孔也

清角調法

清角調法姑洗爲宮笛體中聲正聲之角下徵
之羽今乃以爲宮必哨吹令清故名清角惟得
爲宛詩謠俗之曲不合雅樂蕤賓爲商附孔正
也林鍾爲角非正也姑洗爲宮夷則當爲南呂
爲變徵非正也南呂當爲變徵今應鍾爲徵正
也黃鍾爲羽非正也大呂當爲非正太族爲變

變徵

三

宮非正也太族當爲變宮今清角之調惟宮商
徵三聲與律相應餘四聲非正者皆濁一律哨
吹令清假而用之十二笛並同

伏孔

伏孔四所以便用事也一曰正角出於商上者
也二曰清角在笛中者也三曰變宮近於宮孔
倍今下者也四曰變徵遠於徵倍今高者也或
倍或半或四分一取則於琴徵也四者皆不作
孔但取其度以爲進退上下之法其孔隱而不
見故曰伏孔

十二笛圖

黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四

- (黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四)
- (大呂之笛長二尺六寸六分三六)
- (太簇之笛長二尺五寸二分八)
- (夾鍾之笛長二尺四寸)
- (姑洗之笛長二尺三寸二分四)
- (中呂之笛長二尺二寸四分)
- (蕤賓之笛長二尺一寸六分)
- (林鍾之笛長二尺)
- (夷則之笛長一尺九寸二分)
- (南呂之笛長一尺八寸四分)
- (黃鍾之笛長一尺七寸六分)
- (大呂之笛長一尺六寸八分)
- (太簇之笛長一尺五寸十分)
- (夾鍾之笛長一尺四寸二分)
- (姑洗之笛長一尺三寸四分)
- (中呂之笛長一尺二寸六分)
- (蕤賓之笛長一尺一寸八分)
- (林鍾之笛長一尺一寸)
- (夷則之笛長一尺二寸)
- (南呂之笛長一尺三寸)
- (黃鍾之笛長一尺四寸)

(黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四)

黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四

雅樂律呂

大呂之笛長二尺六寸六分三六

- (黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四)
- (大呂之笛長二尺六寸六分三六)
- (太簇之笛長二尺五寸二分八)
- (夾鍾之笛長二尺四寸)
- (姑洗之笛長二尺三寸二分四)
- (中呂之笛長二尺二寸四分)
- (蕤賓之笛長二尺一寸六分)
- (林鍾之笛長二尺)
- (夷則之笛長一尺九寸二分)
- (南呂之笛長一尺八寸四分)
- (黃鍾之笛長一尺七寸六分)
- (大呂之笛長一尺六寸八分)
- (太簇之笛長一尺五寸十分)
- (夾鍾之笛長一尺四寸二分)
- (姑洗之笛長一尺三寸四分)
- (中呂之笛長一尺二寸六分)
- (蕤賓之笛長一尺一寸八分)
- (林鍾之笛長一尺一寸)
- (夷則之笛長一尺二寸)
- (南呂之笛長一尺三寸)
- (黃鍾之笛長一尺四寸)

大呂之笛長二尺六寸六分三六

(黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四)

太簇之笛長二尺五寸二分八

- (黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四)
- (大呂之笛長二尺六寸六分三六)
- (太簇之笛長二尺五寸二分八)
- (夾鍾之笛長二尺四寸)
- (姑洗之笛長二尺三寸二分四)
- (中呂之笛長二尺二寸四分)
- (蕤賓之笛長二尺一寸六分)
- (林鍾之笛長二尺)
- (夷則之笛長一尺九寸二分)
- (南呂之笛長一尺八寸四分)
- (黃鍾之笛長一尺七寸六分)
- (大呂之笛長一尺六寸八分)
- (太簇之笛長一尺五寸十分)
- (夾鍾之笛長一尺四寸二分)
- (姑洗之笛長一尺三寸四分)
- (中呂之笛長一尺二寸六分)
- (蕤賓之笛長一尺一寸八分)
- (林鍾之笛長一尺一寸)
- (夷則之笛長一尺二寸)
- (南呂之笛長一尺三寸)
- (黃鍾之笛長一尺四寸)

(黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四)

太簇之笛長二尺五寸二分八

雅樂律呂

夾鍾之笛長二尺四寸

- (黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四)
- (大呂之笛長二尺六寸六分三六)
- (太簇之笛長二尺五寸二分八)
- (夾鍾之笛長二尺四寸)
- (姑洗之笛長二尺三寸二分四)
- (中呂之笛長二尺二寸四分)
- (蕤賓之笛長二尺一寸六分)
- (林鍾之笛長二尺)
- (夷則之笛長一尺九寸二分)
- (南呂之笛長一尺八寸四分)
- (黃鍾之笛長一尺七寸六分)
- (大呂之笛長一尺六寸八分)
- (太簇之笛長一尺五寸十分)
- (夾鍾之笛長一尺四寸二分)
- (姑洗之笛長一尺三寸四分)
- (中呂之笛長一尺二寸六分)
- (蕤賓之笛長一尺一寸八分)
- (林鍾之笛長一尺一寸)
- (夷則之笛長一尺二寸)
- (南呂之笛長一尺三寸)
- (黃鍾之笛長一尺四寸)

夾鍾之笛長二尺四寸

(黃鍾之笛長二尺八寸四分小分四四)

姑洗之笛長二尺二寸四分七二

- (宮) 姑洗之笛長二尺二寸四分七二
- (商) 姑洗之笛長二尺二寸四分七二
- (角) 姑洗之笛長二尺二寸四分七二
- (徵) 姑洗之笛長二尺二寸四分七二
- (羽) 姑洗之笛長二尺二寸四分七二

(姑洗之笛長二尺二寸四分七二)

仲呂之笛長二尺一寸三分三二

- (宮) 仲呂之笛長二尺一寸三分三二
- (商) 仲呂之笛長二尺一寸三分三二
- (角) 仲呂之笛長二尺一寸三分三二
- (徵) 仲呂之笛長二尺一寸三分三二
- (羽) 仲呂之笛長二尺一寸三分三二

(仲呂之笛長二尺一寸三分三二)

用有十
之三二
比調作
他樂器
律呂皆
特與極
短其末
數律備
今律唯
仲呂役
呂宮惟
名道調
道法部
宮曲中

蕤賓之笛長三尺九寸九分五二

- (宮) 蕤賓之笛長三尺九寸九分五二
- (商) 蕤賓之笛長三尺九寸九分五二
- (角) 蕤賓之笛長三尺九寸九分五二
- (徵) 蕤賓之笛長三尺九寸九分五二
- (羽) 蕤賓之笛長三尺九寸九分五二

(蕤賓之笛長三尺九寸九分五二)

林鍾之笛長三尺七寸九分二

- (宮) 林鍾之笛長三尺七寸九分二
- (商) 林鍾之笛長三尺七寸九分二
- (角) 林鍾之笛長三尺七寸九分二
- (徵) 林鍾之笛長三尺七寸九分二
- (羽) 林鍾之笛長三尺七寸九分二

(林鍾之笛長三尺七寸九分二)

其應調寸右
聲鍾又有
雅短二奇
故之笛吹
倍極者
之也入
可見其
古四律
人止者
絲得
竹一
從尺
宜八
之九
義寸

夷則之笛長三尺六寸

(一) 夷則之笛長三尺六寸
(二) 夷則之笛長三尺六寸
(三) 夷則之笛長三尺六寸
(四) 夷則之笛長三尺六寸
(五) 夷則之笛長三尺六寸

笛則大雅長三分五

(一) 夷則之笛長三尺六寸

雅樂徵卷三

南呂之笛長三尺三寸七分八

(一) 南呂之笛長三尺三寸七分八
(二) 南呂之笛長三尺三寸七分八
(三) 南呂之笛長三尺三寸七分八
(四) 南呂之笛長三尺三寸七分八
(五) 南呂之笛長三尺三寸七分八

笛則大雅長三分五

(一) 南呂之笛長三尺三寸七分八

無射之笛長三尺二寸

(一) 無射之笛長三尺二寸
(二) 無射之笛長三尺二寸
(三) 無射之笛長三尺二寸
(四) 無射之笛長三尺二寸
(五) 無射之笛長三尺二寸

笛則大雅長三分五

(一) 無射之笛長三尺二寸

雅樂徵卷三

應鍾之笛長二尺九寸九分六四

(一) 應鍾之笛長二尺九寸九分六四
(二) 應鍾之笛長二尺九寸九分六四
(三) 應鍾之笛長二尺九寸九分六四
(四) 應鍾之笛長二尺九寸九分六四
(五) 應鍾之笛長二尺九寸九分六四

笛則大雅長三分五

(一) 應鍾之笛長二尺九寸九分六四

晉御府有杜夔律笛

太和十年中書監荀勗中書令張華出御府銅竹律二十五具令太樂郎劉秀等校試其二具與杜夔及左延年律法同

笛有一定之調

又曰周禮調樂金石有一定之聲故造鍾磬者先依律調之然後施於廟縣作樂之時諸音皆受鍾磬之均即為應均至於饗宴殿堂之上無廟縣鍾磬以笛有一定調故諸絃歌皆從笛為正

杜夔笛與風雅詩譜相合

又曰每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短

律呂

假令聲濁者用三尺二笛無射聲清者用二尺

九笛本應鍾之笛用長笛者曰奏無射之曲用

短笛者曰奏黃鍾之曲今以儀禮經傳考之小

雅鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有

臺六篇之譜皆曰黃鍾國風關雎葛覃卷耳鵲

巢采芣采蘋六篇之譜皆曰無射清商以晉志

長短二笛觀之黃鍾笛黃鍾清宮也無射笛無

射清商也乃知此譜為杜夔所傳無疑

古十二律各有其笛

古笛每均當各有其笛自上而下第一孔為宮

第二孔變宮第三孔羽第四孔徵第五附孔變

徵笛體中角最上後出孔商

今笛惟夷則一均

今笛無長短自下而上笛體中黃鍾宮也第一孔大呂太簇商也第二孔夾鍾姑洗正角也第三孔仲呂蕤賓清角變徵也第四孔林鍾正徵也第五孔夷則南呂羽也第六孔無射應鍾變宮也其哨聲黃鍾半律清宮也然則今笛其實古清角之調耳後魏劉芳造六格郊丘之樂張軌龜譙其北廂黃鍾之均實夷則之調餘三廂宮商不和而共用一笛以軋龜之言觀之十二應鍾七律可以還宮其大呂夾鍾仲呂夷則無射五律不在均內雖曰假而用之其實非正聲也

律呂

馬融賦笛起於羌之非

馬融長笛賦曰有庶士丘仲言其所由出而不知其弘妙曰近世雙笛從羌起羌人伐竹未及已龍鳴水中不見已截竹吹之聲相似刻其上孔空洞之裁以當適便易持易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢按此則長笛出於漢彼丘仲者但能言其所由出耳風俗通乃以為丘仲所造非也且謂笛本四孔京君明加其一此亦不然五音不備不可以言樂豈有四孔而得謂古器哉意者周人祭祀之樂不用商聲故特設四孔之笛若

他樂未始無五孔也融蓋得之傳聞之誤嵇叔夜云歷代才士並爲之賦推其所由元似不解聲音覽其旨趣亦未達禮樂之情蓋謂是耳周禮笙師註杜子春云遂乃今時所吹五孔竹遂蓋古遂本五孔其謂從羌起者華夏之音遭亂淪入羌中時平復得之也筆談因融賦遂疑子春之言爲未然山堂考索因融賦遂謂古管止有四孔皆誤矣

黃帝使伶倫伐竹作笛

眉山史繩祖學齋佔畢曰宜黃李郭子經博洽之士也綴綿文瑣語云馬融長笛賦云近世雙笛從羌起而風俗通以爲漢武帝時丘仲所作

雅樂發微卷三

十一

則非出於羌人矣然西京雜記高帝初入咸陽宮笛長二尺三寸六孔又宋王在漢前而有笛賦不始於武帝時丘仲所作此李子經之辯足以破世俗之疑矣以余觀之馬融之妄固可嗤李子經亦未爲詳余攷之史記云黃帝使伶倫伐竹於昆谿而作笛吹之作鳳鳴是起於帝世矣藉曰太史之言未足深據蓋不觀周禮笙師掌教敎竽塤箛簫簟遂管以教械樂師司農註謂簾七孔音能而杜子春謂讀遂爲蕩滌之滌五孔即笛之古字也經言可證如此後世不深考而爲說紛紛可勝歎哉

雅樂發微卷三

雅樂發微卷四

七官

國語十二官用七

國語周景王問於伶州鳩曰七律者何對曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天鼃星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天鼃及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之自鶉及駟七列也南北之揆七同也凡神人以數

雅樂發微卷四

一

合之以聲昭之數合聲和然後可同也故以七同其數而律和其聲於是乎有七律王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上官畢之當辰辰在戌上故長夷則之上官名之曰羽所以藩屏民則也王以黃鍾之下官布戎於牧之野故謂之厲所以厲六師也以太族之下官布令於商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也反及蕤內以無射之上官布隱施舍於百姓故謂之蕤亂所以優游容民也右國語伶州鳩對景王之言明樂有七官之義也七律者先儒皆謂樂有五聲至武王始加變宮變徵二聲而爲七臣獨以爲景王之間在十

有二宮而用七蓋武王伐殷之時歲在鶉火月在天駟日在析木越三日而辰在斗越四十八日而辰星在天龜鶉火張也天駟房也自張至房經七星爲七列自午至子歷七辰爲七同是以有七宮非謂古無七聲武王始加之也曰夷則之上宮謂夷則之清角今之仙呂宮也無射之上宮謂無射之清商今之黃鍾宮也黃鍾之下宮謂黃鍾之下徵今之南呂宮也太簇之下宮謂太簇之下徵今之歇指調也武王伐紂所用者此四宮謂之宮者調之首十二宮內用七宮也註謂一均之七聲誤矣

律呂聲數書

臣按十二宮用七去其中管而言也自子黃鍾至亥應鍾十二宮各具七聲共八十四聲內寅太簇七聲與丑大呂七聲同字譜宮聲同四字商聲同一字角聲同上勾徵聲同工字羽聲同凡字辰姑洗七聲與卯夾鍾七聲同字譜宮聲同一字商聲同上勾徵聲同凡字惟角羽二聲有尺工六五之異西南呂七聲與申夷則七聲同字譜宮聲同工字商聲同凡字徵聲同一字羽聲同上勾惟角聲有六五之異午蕤賓亥應鍾亦各七聲雖與前位不同然黃鍾均內以蕤賓爲變徵應鍾爲變宮二變名曰和謬不可爲調已上五宮共五二十五調皆以中管名之

中管云者謂其聲在前後二律之中間而與前律同出一孔以之製調音韻重見雖強易其名終無所表異視前律爲不逮故不用也十二宮除此外七宮而已唐祖孝孫參定雅樂古鍾十二近代惟用其七餘五鍾仍號啞鍾莫能通者張文收吹律調之五鍾皆響徹蓋鍾無不響者以不用故以啞名之隨管擊之寧得不應當時蓋未考中管之說耳

二十八調

八十四調之名大樂府所定唐宋樂志

子黃鍾	正宮	小食調 <small>又名小食角</small>
大食調	應鍾徵	羽調 <small>俗呼般涉</small>
黃鍾徵	高宮	中管小食 <small>又名商角調</small>
中管黃鍾宮	高大食	高羽調 <small>俗呼般涉</small>
丑大呂	大呂徵	黃鍾徵
高大食	正宮調	中管高宮
寅太簇	中管高大食	歇指角
太簇徵	中管高羽調 <small>俗呼中管高般涉</small>	大呂徵
高宮	中呂宮	林鍾角 <small>又名商角調</small>
卯夾鍾	雙調	

夾鍾徵	中呂調
中管高宮	太簇徵
辰姑洗	中管中呂宮
中管商調	中管林鍾角
姑洗徵	中管中呂調
中呂宮	夾鍾徵
巳仲呂	道調宮
小食調	越調角
中呂徵	平調
中管中呂宮	姑洗徵
午蕤賓	中管道調宮
中管小食調	中管越調角
蕤賓徵	中管平調
道調宮	中呂徵
未林鍾	南呂宮
歇指調	大食調
林鍾徵	高平調
中管道調宮	蕤賓徵
中夷則	仙呂宮
林鍾商 <small>又名商調</small>	高大食調
夷則徵	仙呂調
南呂宮	林鍾徵
西南呂	中管仙呂宮
中管林鍾商	中管高大食角

南呂徵	中管仙呂調
仙呂宮	夷則徵
戌無射	黃鍾宮
越調	雙角
無射徵	黃鍾調
中管仙呂宮	南呂徵
亥應鍾	中管黃鍾宮
中管越調	中管雙角
應鍾徵	中管黃鍾調
黃鍾宮	無射徵
八十四調用二十八	
右大樂所掌八十四調內太簇姑洗蕤賓南呂	
應鍾五宮各統七聲五七三十五聲皆屬中管	
惟黃鍾大呂夾鍾仲呂林鍾夷則無射七宮各	
統七聲爲七七四十九聲內每宮又去其二變	
及徵聲爲七三二十一聲通中管爲五十六聲	
不用每宮用者止宮商角羽四聲是爲七四二	
十八調而已	
古樂起清商清角	
黃鍾宮則曰正宮夾鍾宮則曰中呂宮林鍾宮	
則曰南呂宮夷則宮則曰仙呂宮之類宋儒沈	
括謂自古無能明其義者臣愚以琴與管推而	
得之以琴言第一絃散聲黃鍾大呂之宮也律	
極長聲極濁比絃隔一隔二隔三隔四皆不足	

以應之必按其商徽得夾鍾宮而與第二絃散
聲相應一絃按商徽先得太簇曰正宮不曰夾
鍾宮而曰正宮者蓋言夾鍾奉而行之其實黃
鍾也次按第二絃商徽得中呂而與第三絃散
聲相應二絃按商徽先得姑洗曰中呂宮以次
至第五絃散聲南呂無射應鍾之宮聲也按其
商徽得黃鍾清少宮而與第六絃散聲相應五絃按
商徽先得應鍾與南呂同絃為中管故用黃鍾清曰黃鍾宮不曰無
射宮而曰黃鍾宮者雖本於無射其實第六絃
黃鍾少宮為之主也以管言古笛商孔在宮孔
之上清商署皆以後出孔為宮準琴律也有周
以來相承用之故大樂署稱清商署皆此義也

六

或曰然則黃鍾正聲果不為用乎曰黃鍾君也
至尊無對不下行臣職實轉生十一宮八十四
聲而不為他律役者也五代王朴有虛宮之說
謂以黃鍾為主虛之而不敢用必有所受矣故
聖人作樂特設四清聲以代之國語伶州鳩曰
細均有鍾而無鐃昭其大也凡鍾大者為鍾小者為鐃
之宮為鍾商為鐃以商角言之大均有鐃而無
商為鐃而角為鐃與羽亦然大均有鐃而無
鍾鳴其細也蓋謂大呂太簇夾鍾姑洗為均其
聲大必改用其清商為宮而不用本律是謂有
鐃而無鍾夷則南呂無射為均其聲細必改用
黃鍾大呂太簇而不用其本律是謂有鍾而無
鐃黃鍾全律其聲極大虛之不以為宮是謂甚

大無鐃然後大均之宮不至於甚大細均之羽
不至於甚細聲應相保而和平出焉先儒謂樂
用四清聲所以避臣民陵迫之嫌正細大不踰
之義也

六宮十一調字譜

子黃鍾宮用其清商起太簇高五以其中管不
用故進而用大呂之商夾鍾緊五為宮兼用一
上尺工凡六四等聲曰正宮其實黃鍾宮也
黃鍾商從其宮聲進二律起中呂上字兼用尺
工凡六四五一等聲曰大食調其實黃鍾商也
黃鍾角從其商聲進二律起林鍾尺字兼用工
凡四五一勾等聲曰小食角又名小食調其實
黃鍾角也

七

黃鍾羽從其角聲進四律起黃鍾清六字兼用
五一勾尺工凡等聲本名羽調俗呼般涉其實
黃鍾羽也右黃鍾四調皆有曲

丑大呂宮進二律起夾鍾緊五曰高宮以其與
正宮重出用其間宮太簇高五曰宮調其實大
呂間宮也古有曲今不傳

大呂商進二律起中呂上字曰高大食與大食
調重出故無曲

大呂角進二律起林鍾尺字兼用工凡四五一
勾等聲曰中管小食又名商角調其實大呂角
也

大呂羽進二律起黃鍾清六字曰高羽調俗呼
高般涉與羽調重出故無曲右大呂四調商羽
二調無曲

寅太簇宮起姑洗高一曰中管高宮凡中管不
用故四調皆無曲

卯夾鍾宮用其清商起中呂上字兼用凡工凡
六四五一等聲曰中呂宮其實夾鍾宮也

夾鍾商進二律起林鍾尺字兼用工凡四五一
勾等聲曰雙調其實夾鍾商也

夾鍾角進二律起南呂高工兼用凡四五一勾
工等聲曰林鍾角又名角調其實夾鍾角也古
有曲今不傳

六律徵

八

夾鍾羽從其角聲進四律起太簇高五兼用一
勾工凡四等聲曰中呂調其實夾鍾羽也以其
中管故無曲右夾鍾四調角羽二調無曲

辰姑洗宮起蕤賓勾字曰中管中呂宮不用故
四調皆無曲

己中呂宮用其清商起林鍾尺字兼用工凡四
五一勾等聲曰道調宮其實中呂宮也中呂若

進而用其角聲則入南呂不進而用林
鍾其管極短其聲煩數不入雅四調皆然沈括
曰樂部有三調樂器皆短小其聲噤殺惟道調
法曲用之比他樂特為煩數蓋指此也古有曲
今不傳

中呂商進二律起南呂高工曰小食調其實中
呂商也南呂中管故無曲

中呂角進二律起應鍾高凡曰越調角應鍾中
管故無曲

中呂羽進二律起姑洗一字曰正平調其實中
呂羽也姑洗中管故無曲右中呂四調商角羽
三調無曲

午蕤賓宮起夷則曰中管道宮四調皆無曲
未林鍾宮用其清商起南呂高工其管短又進

而用應鍾則愈短不可更進故退復本位起林
鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲仍清商之例
曰南呂宮其實黃鍾之下徵調也

六呂徵

九

林鍾商進二律起應鍾高凡以其中管從其宮
聲退復本位起南呂高工兼用凡四五一勾等
聲曰歇指調其實黃鍾下徵之商也古有曲今
不傳

林鍾角進二律起大呂清平五以其中管不用
退復本位起應鍾高凡曰大食角其實下徵之
角也應鍾中管故無曲

林鍾羽進二律起蕤賓勾字以其中管退復本
位起姑洗高一兼用勾工凡四五等聲曰高平
調又名南呂調其實下徵之羽也古有曲今不
傳右林鍾四調商角羽三調無曲林鍾四調古
樂以其與夷則同絃同柱用其清角為宮皆起

黃鍾清後人以其與夷則重出故改用本律然古笛林鍾極長變徵孔距商孔一尺二寸有奇吹者左右手皆不及恐不可度曲當依古制爲是

申夷則宮用其清商起無射凡字以其短促不可度曲進而用其角聲黃鍾清六字兼用四五尺工凡合等聲曰仙呂宮其實夷則宮也

夷則商從其宮聲進二律起太簇高五以其中管進而用夾鍾清緊五無用上尺工凡六四五等聲曰林鍾商又名商調其實夷則商也

夷則角從其商聲進二律起中呂上字曰高大食其實夷則角也以其與大食調重出故無曲

律呂聲

夷則羽從其角聲進四律起南呂高工曰仙呂調其實夷則羽也以其中管故無曲右夷則四調角羽二調無曲

西南呂宮起應鍾高凡以其短促進而用其角聲大呂平五曰中管仙呂宮四調皆無曲

戌無射宮用其清商起黃鍾清六字兼用四五一勾尺工凡等聲曰黃鍾宮其實無射宮也今曲借用上字又有勾字蓋仲呂上字蕤賓勾字所差不多故可借用後同

無射商進二律起太簇清高五兼用一勾工凡四等聲曰越調今曲起夾鍾緊五而借勾爲上借凡爲六其實無射商也

無射角從其商聲進二律起姑洗高一兼用勾工凡四五一等聲曰雙角其實無射角也古有曲今不傳

無射羽從其角聲進四律起南呂高工曰黃鍾調其實無射羽也以其中管故無曲右無射四調角羽二調無曲

亥應鍾宮起大呂清平五曰中管黃鍾宮四調皆無曲

凡曲高下止是一聲

凡樂每調皆具七聲而樂家惟取其起調畢曲之律以名之蓋以起調之聲爲主中間逗遛曲折雖行乎均內七聲末復歸於本律謂以六聲

聲律

贊助以成其調其實一聲也沈括曰凡曲止是一聲清濁高下如縈縷耳深知此義

五聲無徵

五聲無徵者假令黃鍾一變生林鍾爲徵林鍾之實得黃鍾三分之二凡律或倍或半或四分之皆不離本律之聲然則三分之二其去宮聲不遠將變未變之間耳故林鍾爲徵不以林鍾起宮而用其角聲應鍾爲宮應鍾中管又進而用黃鍾爲宮是黃鍾之徵即黃鍾之宮也餘律倣此姜夔大樂議曰奏林鍾而聲或黃鍾謂宮聲之未改也周禮祀樂夾鍾爲宮應用無射爲徵而改用太簇林鍾爲宮應用太簇爲徵而

改用姑洗黃鍾爲宮應用林鍾爲徵而改用太

簇其義可見說者乃欲循其序而補之何耶

古大樂二十八調內用六宮十一調共十七宮調

子正宮 大食調 小食調

羽調俗呼般

丑高宮以其與正宮重用其間宮名曰宮調 商角調

寅中管

卯中呂宮 雙調 角調又名林

辰中管

巳道調宮

午中管

未南呂宮 歇指調 高平調又名南

申仙呂宮 商調又名林

酉中管

戌黃鍾宮 越調

亥中管

今大樂止存十二宮調

十七宮調內去道調宮宮調歇指調角調高平

調一宮四調存五宮七調共十二宮調樂家謂

軒轅制十七宮調今所傳止十二宮調此語或

有所受

度曲

古度曲之源

古之詩今之詞曲也若不能歌其詩但能說其

義非詩之本義也漢去三代未遠仲尼三百篇

太樂氏例能歌之厥後聲歌之學日微至曹魏

時惟杜夔傳古雅樂鹿鳴騶虞伐檀文王四曲

而已太和中左延年改騶虞伐檀文王三曲更

作聲節惟因夔鹿鳴全不改易其一曰於赫篇

準鹿鳴聲其二曰巍巍篇準騶虞聲其三曰洋

洋篇準文王聲其四復用鹿鳴而除古伐檀晉

承魏氏之舊作祖宗篇準鹿鳴於皇篇準於赫

邦國篇準洋洋明明篇準巍巍其章句長短聲

節高下大畧因乎詩之雅頌雖其平仄未必盡

同而依詠之間自可諧協故儀禮經傳通解載

小雅國風十二詩譜黃鍾清宮無射清商二調

也而晉樂志有杜夔笛二具三尺二者所以奏

無射二尺九者所以奏黃鍾乃知詩譜爲夔舊

物未經延年所改也先儒謂古雅四曲亡於魏

晉由是觀之其實未嘗亡耳然所謂鹿鳴用黃

鍾清宮關雎用無射清商者以二曲皆用黃鍾

清宮起調畢曲中間逗留曲折不出乎一均七

聲之外而已非謂某句必用某律某律必管某

字而不可以移易也古之度曲大槩如此隋唐

以降鄭譯諸人頗以億說更作使夫清廟之歌徒諧俚耳高下混淆紛亂無統而雅頌之響微矣獨大樂署所掌十七宮調以不隸太常故樂官得以世守之而不敢易但撰辭長短不齊各限以平仄爲一定之制學士大夫有作亦必循其制爲之謂之新樂府推原其始黃鍾宮諸曲當如四牡之於鹿鳴無射清商諸曲當如葛覃之於關雎起調畢曲之律同其逗留曲折不必盡同也嘗以古辭求之晉嵇康有風入松之曲唐僧皎然擬之爲五言詩今大樂雙調有風入松乃首句七言末句六言與皎然之作全不相似豈此曲可五言亦可七言乎李賀中胡子箴

樂之邪正在辭不在律

或曰信如此說則宛詩詠俗之曲無有不可奏者而得謂之雅乎曰不然樂之邪正在辭不在律夫人之情發而爲辭假器以寓之是之謂聲

聲也指精神志氣之所運貫金石昭日星感萬物通鬼神而不可掩者也故清廟之歌沖淡而莊敬關雎之什中正而和平七月質而裕三侯壯而遠易水敢死而不悔越人藝而懷慙桑中淫以蕩此非其器所能爲其辭使然也近世儒者薄其事故樂章高者太文而或乖於律不及者依詠平仄卒入於俚於乎撰辭一事其可苟乎哉

大樂繁聲太多當刪

假令黃鍾醉花陰本五句并換頭止五十二字起調當用黃清六今樂家乃先用六五凡工等爲襯聲然後用中呂上字起調以律推之乃是

黃鍾清角非黃鍾宮也又加襯八十餘字繁聲太多音節太密去古益遠矣蓋始作此曲者或四言或五言七言必有襯字以贊助之通爲五十二字後人撰辭併其襯字亦用辭填實工師不知於定腔五十二字外又加襯字至八十餘皆淫哇之聲也必刪去之始爲近古

小雅詩譜六篇凡二十八章

呦呦南鹿鳴姑食南野姑之太革黃我
有嘉應寶南鼓瑟南吹笙林吹瑟笙林
鼓南簫姑承應筐是姑將南人林之南好黃
我姑示林我南周行詩○呦黃呦姑鹿
鳴姑食林野南之太革黃我林有南嘉應寶南

德南音 姑 孔 姑 昭 姑 林 姑 視 姑 民 姑 南 姑 不 姑 清 姑 桃 姑 君 姑 應	子清是 姑 則 姑 樂 姑 是 姑 故 姑 南 姑 我 姑 林 姑 有 姑 南 姑 旨 姑 應 姑 酒 姑 黃 姑 清 姑 姑	嘉林賓 姑 式 姑 應 姑 燕 姑 南 姑 以 姑 清 姑 教 姑 黃 姑 〇 姑 吻 姑 黃 姑 吻 姑 姑	鹿太鳴 姑 食 姑 太 姑 野 姑 黃 姑 之 姑 樂 姑 本 姑 姑 我 姑 樂 姑 有 姑 南 姑 嘉 姑 應	賓南鼓 姑 瑟 姑 南 姑 鼓 姑 清 姑 琴 姑 林 姑 鼓 姑 瑟 姑 林 姑 鼓 姑 南 姑 琴 姑 姑	和應樂 姑 且 姑 姑 湛 姑 南 姑 我 姑 林 姑 有 姑 南 姑 旨 姑 黃 姑 酒 姑 姑 以 姑 姑	燕南樂 姑 嘉 姑 應 姑 賓 姑 南 姑 之 姑 太 姑 清 姑 心 姑 黃 姑 清 姑 姑	右鹿鳴 姑 三 姑 章 姑 八 姑 句 姑 黃 姑 鍾 姑 清 姑 宮 姑 俗 姑 呼 姑 姑	四黃往 姑 姑 駢 姑 駢 姑 姑 周 姑 太 姑 道 姑 黃 姑 倭 姑 鞋 姑 遲 姑 姑 豈 姑 林 姑	不南懷 姑 應 姑 歸 姑 黃 姑 王 姑 鞋 姑 事 姑 駢 姑 林 姑 南 姑 我 姑 林 姑 心 姑 黃 姑	傷應悲 姑 〇 姑 四 姑 黃 姑 牡 姑 駢 姑 駢 姑 南 姑 啞 姑 應 姑 啞 姑 黃 姑	駢清馬 姑 豈 姑 鞋 姑 不 姑 林 姑 懷 姑 歸 姑 南 姑 王 姑 鞋 姑 事 姑 駢 姑 太 姑	鹽黃不 姑 林 姑 遑 姑 姑 啓 姑 太 姑 處 姑 黃 姑 〇 姑 駢 姑 南 姑 林 姑 者 姑 姑	離南載 姑 姑 飛 姑 應 姑 載 姑 林 姑 下 姑 南 姑 集 姑 鞋 姑 于 姑 南 姑 菀 姑 鞋 姑 柳 姑 林 姑	王太事 姑 黃 姑 靡 姑 鞋 姑 鹽 姑 姑 不 姑 林 姑 遑 姑 南 姑 將 姑 太 姑 父 姑 清 姑 〇 姑	翻清翻 姑 姑 者 姑 鞋 姑 離 姑 姑 載 姑 林 姑 飛 姑 應 姑 載 姑 林 姑 止 姑 南 姑 集 姑 林 姑	千南苞 姑 鞋 姑 杞 姑 姑 王 姑 鞋 姑 事 姑 姑 靡 姑 林 姑 鹽 姑 南 姑 不 姑 黃 姑 遑 姑 鞋 姑	將太母 姑 黃 姑 〇 姑 駕 姑 黃 姑 彼 姑 太 姑 四 姑 黃 姑 駢 姑 姑 載 姑 林 姑 驟 姑 南 姑	駢清駢 姑 林 姑 豈 姑 林 姑 不 姑 南 姑 懷 姑 應 姑 歸 姑 黃 姑 是 姑 太 姑 用 姑 黃 姑 作 姑 鞋 姑	歌姑將 姑 應 姑 母 姑 黃 姑 來 姑 太 姑 諗 姑 黃 姑 姑	右四牡 姑 五 姑 章 姑 五 姑 句 姑 黃 姑 鍾 姑 清 姑 宮 姑 俗 姑 呼 姑 姑	皇黃皇 姑 南 姑 者 姑 林 姑 華 姑 南 姑 于 姑 林 姑 彼 姑 姑 原 姑 林 姑 隰 姑 南 姑 駢 姑 鞋 姑	駢林征 姑 難 姑 夫 姑 姑 每 姑 應 姑 懷 姑 南 姑 靡 姑 清 姑 及 姑 清 姑 〇 姑 我 姑 黃 姑	馬姑維 姑 難 姑 駒 姑 姑 六 姑 清 姑 轡 姑 姑 如 姑 林 姑 濡 姑 南 姑 載 姑 林 姑 馳 姑 南 姑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------	---	---	---	---

載黃驅 姑 周 姑 鞋 姑 爰 姑 姑 咨 姑 太 姑 詠 姑 黃 姑 〇 姑 我 姑 清 姑 馬 姑 林 姑	維應騏 姑 清 姑 六 姑 林 姑 轡 姑 南 姑 如 姑 鞋 姑 絲 姑 姑 載 姑 林 姑 馳 姑 南 姑 載 姑 鞋 姑	驅林周 姑 應 姑 爰 姑 黃 姑 咨 姑 太 姑 清 姑 謀 姑 黃 姑 〇 姑 我 姑 清 姑 馬 姑 林 姑 維 姑 應 姑	駢南六 姑 轡 姑 姑 沃 姑 林 姑 若 姑 南 姑 載 姑 鞋 姑 馳 姑 南 姑 載 姑 鞋 姑 驅 姑 林 姑	周黃爰 姑 姑 咨 姑 太 姑 度 姑 黃 姑 〇 姑 我 姑 黃 姑 馬 姑 南 姑 維 姑 應 姑 驅 姑 清 姑	六黃轡 姑 姑 既 姑 姑 均 姑 南 姑 載 姑 林 姑 馳 姑 南 姑 載 姑 黃 姑 驅 姑 姑 周 姑 應 姑	爰南咨 姑 姑 詢 姑 清 姑 姑	右皇皇 姑 者 姑 華 姑 五 姑 章 姑 四 姑 句 姑 黃 姑 鍾 姑 清 姑 宮 姑 俗 姑 呼 姑 姑	魚清麗 姑 姑 于 姑 鞋 姑 鬻 姑 姑 然 姑 黃 姑 君 姑 鞋 姑 子 姑 林 姑 有 姑 應 姑	酒南旨 姑 林 姑 且 姑 南 姑 多 姑 清 姑 〇 姑 魚 姑 黃 姑 麗 姑 姑 于 姑 鬻 姑 清 姑	舫其鯉 姑 姑 君 姑 鞋 姑 子 姑 林 姑 有 姑 乳 姑 酒 姑 姑 多 姑 鞋 姑 且 姑 旨 姑 南 姑	〇 姑 魚 姑 清 姑 麗 姑 姑 于 姑 應 姑 鬻 姑 清 姑 鯉 姑 林 姑 鯉 姑 南 姑 君 姑 鞋 姑 子 姑	有林酒 姑 南 姑 旨 姑 林 姑 且 姑 南 姑 有 姑 清 姑 〇 姑 物 姑 清 姑 其 姑 多 姑 應 姑	矣南維 姑 鞋 姑 其 姑 姑 嘉 姑 林 姑 矣 姑 南 姑 〇 姑 物 姑 鞋 姑 其 姑 林 姑 旨 姑 鞋 姑	矣姑維 姑 南 姑 其 姑 鞋 姑 姑 矣 姑 林 姑 〇 姑 物 姑 黃 姑 其 姑 太 姑 有 姑 黃 姑	矣姑維 姑 應 姑 其 姑 南 姑 時 姑 太 姑 矣 姑 黃 姑	右魚麗 姑 六 姑 章 姑 三 姑 章 姑 四 姑 句 姑 三 姑 章 姑 二 姑 句 姑 黃 姑	鍾清宮 姑 俗 姑 呼 姑 姑	南黃有 姑 林 姑 嘉 姑 應 姑 南 姑 悉 姑 應 姑 然 姑 南 姑 罩 姑 南 姑 君 姑 林 姑	子南有 姑 鞋 姑 酒 姑 姑 嘉 姑 應 姑 賓 姑 清 姑 式 姑 林 姑 燕 姑 南 姑 以 姑 清 姑 樂 姑 黃 姑	〇 姑 南 姑 清 姑 有 姑 南 姑 嘉 姑 鞋 姑 魚 姑 姑 悉 姑 鞋 姑 然 姑 姑 汕 姑 林 姑 山 姑 南 姑	君林子 姑 南 姑 有 姑 黃 姑 酒 姑 姑 嘉 姑 黃 姑 賓 姑 姑 式 姑 太 姑 燕 姑 黃 姑 以 姑 南 姑	衍黃君 姑 〇 姑 南 姑 清 姑 有 姑 清 姑 膠 姑 應 姑 木 姑 南 姑 甘 姑 清 姑 瓠 姑 林 姑 鼎 姑 南 姑	之清君 姑 黃 姑 子 姑 太 姑 有 姑 黃 姑 酒 姑 姑 嘉 姑 太 姑 賓 姑 清 姑 式 姑 應 姑 燕 姑 南 姑
---	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---

綏清之清○翻黃翻太者黃離姑然南
來樊思姑君清子姑有林酒南嘉樊賓姑式太
燕黃又南思清

右南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮俗呼

南清山清有應臺南北應山南有清萊清樂應

只清君應子南邦林家南之清基林樂應只林

君南子姑萬黃壽姑無太期黃○南黃山姑姑

有桑姑北黃山姑有太陽黃樂應只林君應應

子南邦林家南之黃光林樂應只清君林子姑

萬林壽南無清疆清○南黃山林有應杞南

北林山南有太李清樂應只清君應子南民南

之葬父姑母林樂應只林君子姑德樊音姑姑

不太已黃○南黃山太有黃考姑北南山鞋鞋

有姑扭林樂應只林君應子南選林不南眉清

壽清樂應只清君應子姑德應音南是林茂清

○南黃山姑有樊南不應山黃有太梗清

樂應只清君應子南遐南不應黃姑考林樂應

只林君應子姑保清艾南爾林後清

右南山有臺五章章六句黃鍾清宮俗呼

國風詩譜六篇凡十九章

關清關南唯林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林

窈南淑清女姑君清子林好南逮清○參黃清

差南苕林菜南左林右南流黃之清窈中窈林

淑無女姑寤太寐姑求太之黃求清之南不林

得南寤姑寐中思南服林悠姑哉中悠姑哉太

輶清轉南反無側清○參黃清差無苕南菜林

左清右林采南之清窈姑窈中淑林女南琴林

瑟姑友太之姑參太差黃苕姑菜林左林右姑

芼林之南窈清窈南淑林女清鍾黃鼓南樂無

之清

右關雎三章一章章四句二章章八句無

射清商越調呼

葛黃之太覃姑兮太施始于太中太谷黃維仲

葉南姜無姜太黃南鳥無于南飛林集仲干林

漣無木太其清鳴南皆無喈清○葛黃之清太

覃林兮姑施林于南中無谷清維林葉南莫黃

莫南是黃刈姑是太穫姑為林締姑為太綏姑

服大之姑無太歎黃○言黃告姑師南氏林

言林告姑言太歸黃薄黃汗姑我太私姑薄姑

泂仲我林衣南害南泂林害無否太歸清寧南

父林母黃

右葛覃三章章六句無射清商越調呼

采清采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟中

我林懷無人太寘黃彼姑周太行黃○陟黃清

彼無崔南嵬林我林馬姑馳南隤林我中姑林

酌南彼無金姑蠶太維清以林不南永無懷清

○陟黃清彼姑高南岡林我林馬姑玄南黃林

我姑姑太酌姑彼黃兕太觥姑維清以林不南

永無傷清○清陟清彼清南清祖清矣清林清我清馬清姑清
瘠太矣黃我中僕姑痛林矣南云清何南吁無
矣清

右卷耳四章章四句無射清商越俗呼

維黃鵲姑有中巢林維清鳩無居南之林之中
子林于無歸太百清兩林御南之清○維鵲黃
鵲林有南巢林維林鳩姑方太之黃之林子黃
于林歸姑百太兩黃將太之黃○維鵲清無黃
有南巢林維南鳩林盈南之清之清子南于姑
歸林百太兩林成南之清

右鵲巢三章章四句無射清商越俗呼

于清以南采林繁南于林沼姑于太止姑于黃
以姑用太之姑公清侯南之無事黃○于黃清
以林采黃繁南于太澗黃之太中姑于姑以南
用林之南公清侯南之清宮清○被清之清太
僮南僮林夙太夜清在南公清被黃之姑祁太
祁姑薄林言南還無歸清

右采芣三章章四句無射清商越俗呼

于黃以南采林蘋南南姑澗林之南濱林于林
以姑采仲藻林于黃彼姑行太潦黃○于黃清
以姑盛太之姑維清筐南及林宮南于林以姑
湘仲之林維林錡南及無金黃○于清以南黃
莫黃之姑宗林室姑牖太下黃誰仲其南尸無
之林有清齊南季無女黃

右采蘋三章章四句無射清商越俗呼

雅樂發徵卷五

雅樂發徵卷五

雅樂發微卷六

古樂今樂同異

魏文侯問

樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之音而不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也今夫新樂進俯退俯奸聲以濫溺而不止及優侏儒優雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也今君之所問者樂也

雅樂發微卷六

所好者音也夫樂者與音相近不同文侯曰敢問如何子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作為父子君臣以為紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而亂於德是以祭祀弗用也

詩云雍肅和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和

也夫敬以和何事不行為人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣為之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也然後聖人作為鞀鼓鞀楊壎篪此六者德音之音也然後鍾磬笙瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣石磬磬聲以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立蕪蕪以立會會以聚眾君子聽箏笙簫管之聲則思畜聚之臣

雅樂發微卷六

二

鼓鼙之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓鼙之聲則思將師之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

古樂今樂同器同律特製辭度曲不同

臣按子夏之言以聖人治定功成正六律和五聲弦歌詩頌為古樂以鄭衛齊宋淫溺驕煩之音為新樂鄭衛齊宋之樂與聖人之樂本同器其曲本同律也特其詞淫蕩無耻情慢不恭而又務為奸聲繁飾以悅人此其所以不同耳孟子曰今之樂由古之樂雖主於諷切時君與民同樂然古樂今樂之同異亦自可見非徒春秋戰國之時為然紂好北鄙之音師延作靡靡之

樂是有周以前固有今樂矣非獨殷周古者建國禁其淫過而慢之聲是三伐以前固有今樂矣夫今樂與古樂同者器也律也其不同者製詞有邪正敬慢也度曲之節有繁簡嚴媚濃淡也用其所同而去其所不同使其詞一歸於正其曲淡而不豔其節稀而不密則古樂豈外是哉白居易曰正始之音其若何朱弦疎越清廟歌一彈一唱再三歎曲淡節稀聲不多蓋有以識此矣苟徒曰今樂非古樂而不知其所以異古樂即今樂而不知其所以同幾何而不為億說也哉

禮樂宴樂不同

事神事人之異

三

周禮大司樂曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神圓鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽也故曰奏黃鍾歌大呂黃鍾為角其名越調角越調角本應鍾以中管故進而用黃鍾中呂之角也太簇為徵其名中呂徵中呂之徵也姑洗為羽其名平調中呂之羽也黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽皆統於中呂而中呂統於黃鍾是祀天之樂皆黃鍾也曰乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌應鍾舞大夏以祭山川凡樂巫

鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽應鍾者林鍾也林鍾為宮其名南呂官林鍾之宮也太簇為角其名大食調林鍾之角也姑洗為徵其名林鍾徵林鍾之徵也林鍾為宮當以蕤賓為羽其名高平調蕤賓與宮聲同位避之而用南呂其名黃鍾調其實林鍾之羽也其曰奏太簇奏其角也奏姑洗奏其徵也奏蕤賓奏其羽也其用於山川則太簇為角姑洗為徵蕤賓為羽皆統於林鍾是祀地之樂皆林鍾也乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽黃鍾為宮者其名黃鍾官無射之宮也其

禮樂宴樂不同

四

合為夾鍾太簇為徵者其名中呂徵中呂之徵也其合為夷則奏無射奏其官也奏其官者歌其角歌小呂者歌其徵也歌其徵者奏其羽是祀人鬼之樂北方亥子丑幽陰之地也夫祀樂天神必統於黃鍾地神必統於林鍾人鬼必幽陰之地其於五聲則有徵而無商金鐘聲也鬼神之不用其逗留曲折不行乎二變其依詠絃節不假乎襯聲蓋不以事人之道而事神也燕會樂二十八調隨在用之初無所擇其於五聲則有商而無徵其逗留曲折則行乎二變其詠嘆唱和非加襯字不足以行之此祀樂燕樂所以分也

古樂未變

考伶州鳩之言知古樂未嘗變

古樂以無射爲黃鍾宮黃鍾爲正宮夾鍾爲中呂宮林鍾爲南呂宮夷則爲仙呂宮之類本于琴瑟尚宮鍾尚羽匏竹之義此伶州鳩對景王之言國語載之甚詳實有周以來雅樂也隋柱國鄭譯以蘇祇婆琵琶聲考校大樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃用姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越

臣按大樂夷則宮用其角聲黃鍾清六字俗呼

五

仙呂宮既以黃鍾爲宮則太簇商姑洗角自然之序也凡絲聲林鍾夷則同絃同柱是林鍾與夷則同用黃鍾清爲宮也然則鄭譯謂大樂所奏林鍾宮者其實夷則之清角俗呼仙呂宮者是已故後魏張乾龜謂祖瑩曰劉芳所造六格郊丘宗廟之樂北廂黃鍾之均實夷則之調蓋大樂二十八調乾龜知之而劉芳鄭譯輩未知也譯據燕祗婆胡曲反改華夏舊廢以就之萬寶常知其爲亡國之音爲是故耳沈括云鄭譯始條具十二均轉生八十四調清濁混淆紛亂無統蓋言教坊所掌者皆譯所改以臣觀之今之大樂猶有周之舊實未嘗改也何以知其然

樂器

變也

雅樂徵卷六

六

鳧氏爲鍾

考工記曰鳧氏爲鍾兩樂謂之鈇鈇間謂之于上謂之鼓鼓上謂之鈇鈇上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡十分其鈇去二以爲鈇以其鈇爲之鈇間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣註曰鼓居六鈇居六舞居四共十六又曰鍾口十者其長十六也疏曰假令黃鍾之律長九寸以律計自倍半爲鍾倍九寸爲尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半

臣按以三尺二寸半分為十六每分得一寸四分六毫二絲半十分其銑謂鍾兩角至舞盡處各一尺四寸六釐二毫半去二分以爲銑謂一尺四寸六釐二毫半內去二寸八分一釐二毫半餘一尺一寸二分半自銑上行度之爲銑銑距甬盡處亦一尺一寸二分半銑者正也以其居鍾體之中故曰銑以其銑爲之銑間謂以銑之一尺一寸二分半自舞盡處下行度之爲銑間銑間距銑二十八分一釐二毫半去二分以爲之鼓間謂以銑間之一尺一寸二分半內去二寸八分一釐二毫半餘八寸四分三釐七毫半自舞盡處下行度之爲鼓間鼓間距銑間亦二十八分一釐二毫半以其鼓間爲之舞脩謂以鼓間之八寸四分三釐七毫半於舞間橫度之爲舞廣舞地狹故以廣爲脩去二分以爲舞廣謂以舞脩之八寸四分三釐七毫半去二寸八分一釐二毫半餘五寸六分二釐半爲舞長即舞間也上文以脩爲廣此以廣爲長可知舞間距鼓間亦二十八分一釐二毫半銑鼓皆有間則銑亦當有間銑間亦八寸四分三釐七毫半與舞間同處

舞廣八寸四分三釐七毫半銑間一尺一寸二分半其廣亦當一尺一寸二分半自舞間兩旁斜界至鍾口兩角則銑口廣一尺二寸有

奇鍾上收三寸五分有奇其圖雖不圓然其大要徑一圓三之法而徑少殺耳此以博古圖周編鍾度之而知其然鼓間銑間皆八寸四分三釐七毫半各居銑之六舞間五寸六分二釐半居銑之四三者共十六滿鍾之長蓋通甬衡計之也

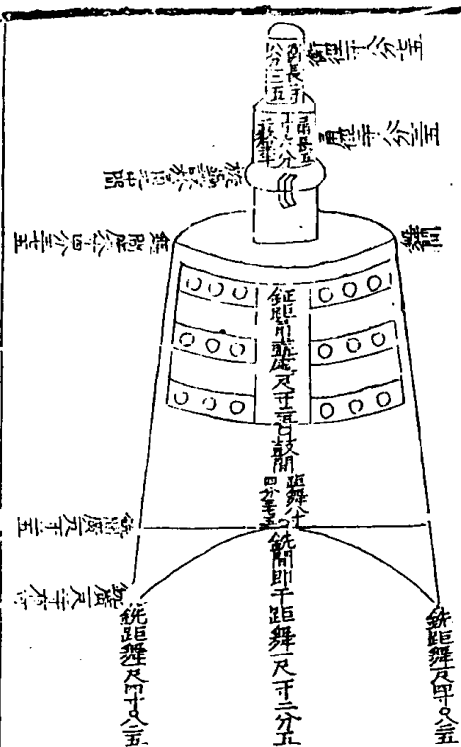
以其銑之長爲之甬長三分去一以爲衡圖三分其甬長二在上一下以設其旋註曰衡居一分則三分旋亦二在上一下旋當甬之中間

銑謂銑間甬長并衡而言謂以銑間之八寸四分三釐七毫半爲甬衡之長以甬長爲之圖則甬徑二寸八分一釐二毫半甬圖八寸四分三釐七毫半內去二寸八分一釐二毫半餘五寸六分二釐半爲衡圖則衡徑一寸八分七釐半甬長八寸四分三釐七毫半三分以一爲衡則衡長二寸八分一釐二毫半甬長五寸六分二釐半旋設於甬之中間則旋之上下各二寸八分一釐二毫半若通衡計之是爲二在上一下也

大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其銑間以其一爲之厚

假令黃鍾之鍾鼓間八寸四分三釐七毫半其厚八分四釐三毫七絲半小鍾則隨其銑間十

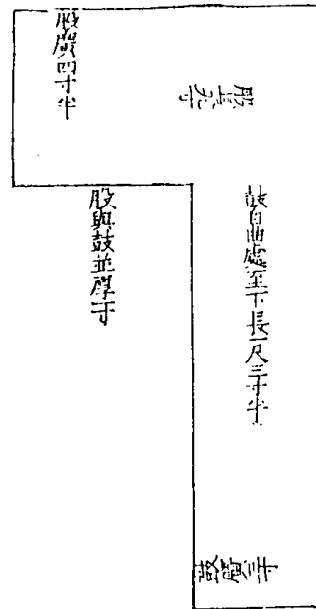
黃鍾圖

九

磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其端假令黃鍾之律長九寸乃橫九寸直九寸是爲倨句一矩矩曲尺也直加九寸是爲又半則此矩橫九寸直一尺八寸也橫九寸爲股股廣四寸半是爲股博居其一也股長九寸是爲股居其二也直一尺八寸內除四寸半係股身餘一尺三寸半爲鼓長是爲鼓居其三也三個四寸半三分去一以爲鼓博謂股廣四寸半內去一寸半餘三寸爲鼓廣也參分其鼓博以其一爲之厚謂三寸以一寸爲磬之厚也磬體旣成扣之其聲太清則摩其兩面令薄薄則其聲濁也太濁則摩其端令短而狹短狹則其聲清也其餘十一磬倣此具圖于後

黃鍾磬圖式

鍾磬非必形之大小為聲

右鍾磬圖以黃鍾九寸為率鄭註曰經蓋假設之耳謂鍾磬非必以形之大小為聲之高下也故古人有據經造黃鍾特磬止得林鍾聲者則律不隨形之大小而得明矣

琴瑟制

桐為背梓為腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸崇十有八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲冲融首尾之下為兩冗使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取梓桐梓漆之全設二十五絃絃一

柱崇二十七分別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡絃具五聲五聲為均凡五均其二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣

需鼓需鼓等器

周禮需鼓需鼓皆六面需鼓需鼓皆四面路鼓路鼓皆四面孤竹孫竹陰竹之管雲和空桑龍門之琴瑟已上諸器須準古法造之始可言古樂後世鑄鍾不遵古制其形圖而無枚有紐而無甬衡焉得應律又宋儒謂需鼓需鼓六面乃

需鼓六需鼓六蓋言一鼓為一面非一鼓而有六面之革可擊亦是好為異說以惑人而特與註疏倍者也

好為異說者亂雅

伏義琴夫子琴號鍾響泉韻磬諸名琴陳氏樂書皆列俗部以其有七絃也使琴去少宮少商止存五絃則世所傳古曲皆不可彈矣是知非獨鄭聲亂雅凡好為異說者其亂雅為尤甚焉

琴本頌瑟別名

頌瑟十三絃移柱應律其制與箏無異古官縣周之合頌聲也是知箏本頌瑟後世以其自呼其名遂名之曰箏而列之俗部使頌瑟受誣不

得躋於雅可嘆也已

頭管即古管

頭管九孔自下而上管體中翕聲爲合字第一
孔四字第二孔一字第三孔生字第四孔後出
勾字第五孔尺字第六孔工字第七孔凡字第
八孔後出六字第九孔五字大樂以此先諸樂
謂之頭管其來久矣經曰嘒嘒管聲下管象武
之類是也後世以其自呼其名名之曰簫簫甚
者謂胡人卷蘆葉吹之亦猶遂本古雅而謂起
於菴乃列之胡部於乎聖人之樂豈真不用管
而管豈真不用稍耶今之頭管律中大呂詳見
元聲其餘樂器

雅樂發微卷六

十三

大明會典已載者今不具悉

雅樂發微卷六

雅樂發微卷七

樂縣

周禮大司樂祀宿縣

周禮春官大司樂凡樂事大祭祀宿縣遂以聲
展之言大祭祀則中祭小祭燕享亦必宿縣可
知

小胥正樂縣

小胥正樂縣之位王官縣諸侯軒縣卿大夫判
縣士特縣辨其聲註曰官縣四面軒縣去其一
面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象
宮室四面有墻軒縣三面其形曲故曰曲縣關
南面以避王也判縣左右之合又空北面特縣

雅樂發微卷七

縣於東方或於階間而已

儀禮大射宿縣

儀禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南
笙鍾其南鍾鍾十二辰皆南陳建鼓在阼階西
南鼓南鼓應鼙在東南南鼓建鼓之東南南鼓
西階之西頌磬東面其南鍾南鼓其南鍾皆南
陳一建鼓在其南東鼓東鼓朔鼙在其北北
亦東向一建鼓在西階之東南面南鼓在
之問二建鼓在阼階之西一在西階之東在
鼗倚於頌磬西紘

因軒縣可定官縣

臣按諸侯之禮備三面以爲軒縣其北面亦當

有鍾磬鐃以避射位撤之但存鼓以見縣數耳
由是推之則官縣四面之制可得而定矣
官縣儀註

凡大祀樂官先期設縣於壇南內壝之外皆北
向東方西方各編磬石磬一簾在北編鍾一簾
在南鐃三簾東方者夾鍾在鍾磬間太簇在磬
北姑洗在鍾南西方者南呂在鍾磬間無射在
磬北夷則在鍾南南方北方亦如之而磬在西
鍾在東北方之鐃黃鍾在鍾磬間應鍾在磬西
大呂在鍾東南方之鐃蕤賓在鍾磬間仲呂在
鍾東林鍾在磬西需鼓凡天神用需鼓地祇
用需鼓二用需鼓樹于北縣之內道之左右而需鼓從之在轍東

樂器

二

道右者若朝會則路鼓樹于南縣之內道之左
在轍西若朝會則路鼓樹于南縣之內道之左
右而路鼓從之建鼓四在四隅縣之內為舞位
文舞在左壇上之南特磬一在西廟延五磬特
武舞在右鍾一在東前師曰縣一鍾而尚書大禮曰縣
之編鍾應頌琴頌瑟雅琴雅瑟各一在鍾磬間
琴在道左瑟在道右各承以縣凡歌工位在琴
瑟北搏拊二一在琴東一在瑟西凡樂在壇上
者廟廷則在堂上匏竹在壇下衛陳之其東管
簫笙和簫笛篪塤各一起于道左迄於東其西
亦各一起于道右迄於西祝敔各一在匏竹南
祝左而敔右凡樂在壇下者廟廷則在堂下
聖節冬至元旦耕籍臨雍行朝賀禮並同若

大祀慶成班師奏捷則建鼓外加鼓吹樂十二部羽
葆鼓大鼓金鐃各一以備五奏五舞若

中官享先蠶則設大磬十二以當辰位而無路鼓若
大射則撤南縣以避射位東縣西向西縣東向

官縣祖虞書

書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓
在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間
鳥獸踰踰簫韶九成鳳皇來儀先儒謂戛擊鳴
球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止
祝敔笙鏞以間堂下之樂也上下合奏而不失
乎中和之紀夫然後有祖考來格羣后德讓鳥
獸踰踰鳳皇來儀之應舜之樂其斯為盛矣故

樂器

三

周漢相承歌者在堂不設鍾鼓官架在庭不設
琴瑟蓋有虞之遺制也

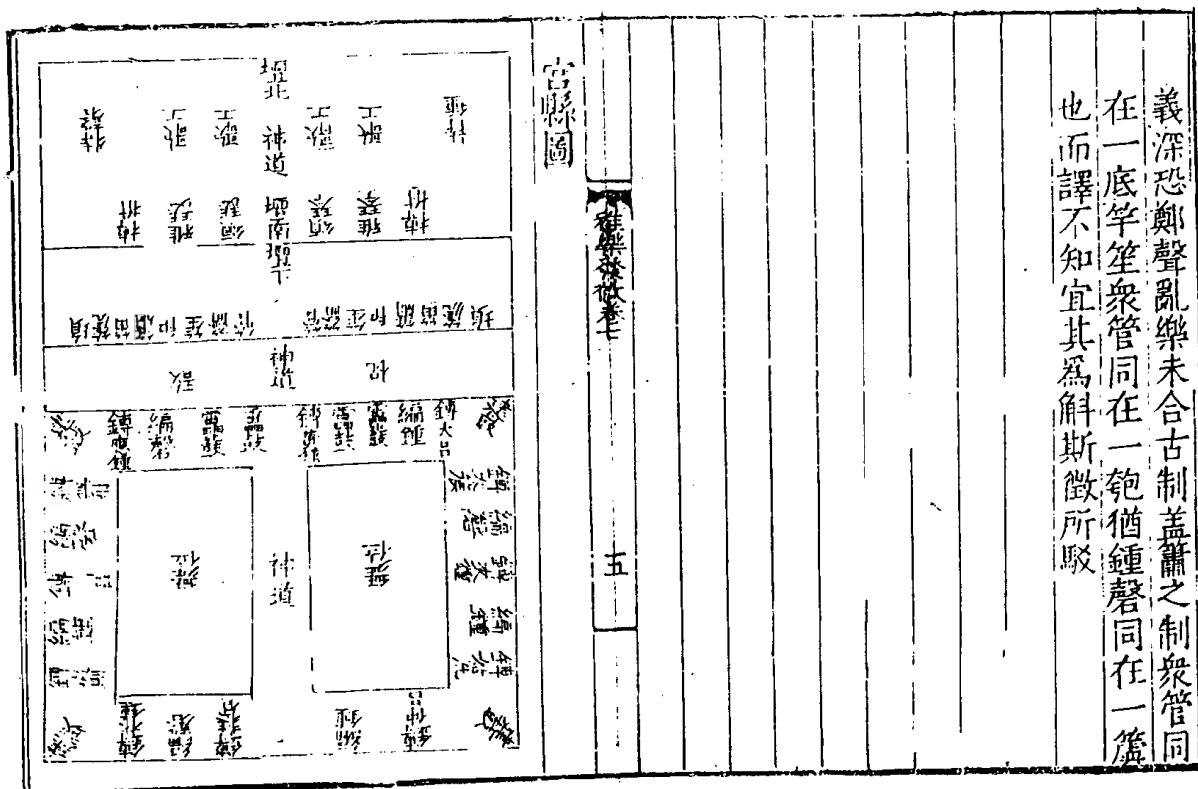
周漢相承官縣二十簾

官縣四面編鍾編磬各四簾鐃鍾十二簾通為
二十并建鼓四以應二十四氣自漢以來相承
用之陳氏樂書乃謂編鍾編磬各十二通為三
十六簾其意以為十二律還宮各有其簾也蓋
不知自大呂以下十一律皆生於黃鍾黃鍾為
宮以下諸律還相為宮各得士聲而八十四聲
皆統於黃鍾一簾矣若謂各有其簾非惟不統
於一其諸侯九簾缺其三卿大夫六簾缺其半
士三簾缺其九何以成樂

周禮小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆註曰鍾磬者編縣之二八十六也而在一簾必云十六者明十二律之有四清聲也下層黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾八枚自右而左上層夷則南呂無射應鍾蕤鍾清大呂清太簇清夾鍾清八枚自左而右必曰二八者明編鍾之有序考擊之有法也漢服虔謂十二鍾當十二辰更加七律爲十九後周長孫紹謂七始合正倍爲十四梁武帝又倍三爲二十一後魏公孫常又參縣之合正倍爲二十四唐分大小二調兼用十六與二十四至宋范鎮又欲廢四清爲十

二惟楊傑元祐大樂議曰編鍾編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時健爲郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲載於禮樂志不爲不詳漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六乃二帝三王之遺法也臣按康成之註楊傑之議皆援古爲證非騁億說也十六枚同在一簣之文明甚而陳暘樂書每序一器必以廢二變四清以就其一偏之說殆不知而作者又簡大者二十四管小者十六管筭三十六簧笙十三簧皆一器而可還宮吹之隋鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管斛斯徵駁之曰旣無相生之理又無還宮之

義深恐鄭聲亂樂未合古制蓋簫之制衆管同在一底竿笙衆管同在一匏猶鍾磬同在一簾也而譯不知宜其爲斛斯徵所駁

樂歌

風雅頌不必過為分別

詩之體有三曰風曰雅曰頌風者開闢之間民
氓之所吟詠也則以之觀民風雅者朝廷之上
君臣之所詠歌王政所由興廢也則施之於燕
享頌者美盛德告成功者也則施之於祭祀然鄉
飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白華華
黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌
南山有臺笙由儀用雅矣乃合樂周南關雎葛
覃卷耳召南鵲巢采芣苢兼之以風焉燕禮
亦如之大射乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終用
雅矣而天子以騶虞為節諸侯以騶首為節卿

大夫以采蘋為節士以采芣為節兼之以風焉

六

是風雅並用未必分也肆夏繁遏渠即時邁執
頌也而叔孫穆子以為天子享元侯之詩大射
奏雅而西階之西有頌磬焉是雅頌並用未必
分也而宋儒鄭樵乃拳拳於風雅頌之分其為
論曰三代之後始則風雅不分次則雅頌無別
次則頌亡次則禮亡漢武之樂上之回聖人出
雅也艾如張雉子班風也合而為鼓吹曲燕歌
行幽薊列國之風也煌煌京洛行都人之雅也
合而為相和歌是風雅不分矣明帝定四品之
樂一曰大予郊廟上陵用之二曰雅頌辟雍享
射用之三曰黃門鼓吹天子宴羣臣用之四曰

短簫鏡歌軍中用之古者雅用於人頌用於神

今應用頌者而用大予應用雅者而用黃門是

雅頌不分矣曹魏準鹿鳴作於赫以祀武帝準

騶虞作巍巍以祀文帝準文王作洋洋以祀明

帝純用風雅而無頌此頌之所以亡也頌亡則

樂亡矣樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用於天明

有尊親也鬼神之神不用於人知有幽明也梁

武帝作十二雅郊廟明堂王朝之禮展轉用之

天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之

失也自漢武始其亡也自曹魏始禮之失也自

漢明帝始其亡也自梁武帝始馬端臨駁之曰

漢之大予雅頌黃門鼓吹者其樂草無存惟短

簫鏡歌

七

蕭鏡歌二十二曲大率叙戰陣之事然名之曰

上之回巡幸之事也上陵祭祀之事也朱鷺祥

瑞之事也艾如張巫山高鈞竿篇之屬則各指

其事非專為戰伐也晉魏以來倣漢制為之而

易其名各述其伐叛討亂肇造區宇之事是晉

魏以來短簫鏡歌即古雅頌矣雅頌何嘗亡哉

雅樂發微卷七

樂舞

賓牟賈侍坐

樂記賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰

夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也

武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以下得

衆心爲憂憂其難也孔子之問凡五賓牟賈所

答亦五但三答是二答非今此答是言武王伐

紂之時憂病不得上衆之故先鳴鼓以戒士

衆久乃出戰今武樂故令舞者久咏嘆之淫液

之何也對曰恐不逮事也咏嘆之淫液

發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也

武坐致右憲左何也對曰非武坐也

武爲制舞之地也聲淫及商何也對曰非武音

也言武歌在正其軍不貪商子曰若非武音則

何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳

則武王之志荒矣有司失其傳也若非有司失其

詩人妄子曰唯丘也聞諸蓺弘亦若吾子之言

也言武歌在正其軍不貪商子曰若非武音則

何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳

則武王之志荒矣有司失其傳也若非有司失其

詩人妄子曰唯丘也聞諸蓺弘亦若吾子之言

也言武歌在正其軍不貪商子曰若非武音則

何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳

則武王之志荒矣有司失其傳也若非有司失其

詩人妄子曰唯丘也聞諸蓺弘亦若吾子之言

也言武歌在正其軍不貪商子曰若非武音則

也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

武謂周舞也武亂皆坐周召之治也

笏冠虎賁之士說劍也祝乎明堂而知孝朝親然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更於太學天子袒而割牲執爵而饋執爵而饋冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎

文武二舞

臣按周禮六舞曰雲門曰大咸曰大磬曰大夏曰大濩曰大武自漢以來樂舞各象其功德名雖不同其實大磬大武二舞而已大磬固無所考見然世之所謂文舞者有雍蕭之容揖遜之節必歟之遺蹟也武舞發揚蹈厲軒致山立即

舞樂徵卷

三

孔子告賓牟賈者是已

文舞儀註

文舞者庭中近北樂縣內道左爲四表表距四步漢書禮樂志爲鄭綴六十四舞工服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執籥引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步爲三辭之容是爲一成餘成如之自南北第一表至第二表爲一成至第三表爲再成至北第四表爲三成於是覆身南向於北表之北從第一自北而南則以爲第一至第二表即南第一表爲四成至第三表即南第二表爲五成至南第一表爲六成而武舞入

武舞儀註

武舞者表綴與文舞同在樂縣內道右舞工服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金鐸二四工舉二工奏執鐸執鼗各二工執相在左執雅在右亦各二工夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依鄭綴總干正立定位堂上長歌以咏嘆之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金鐸和之以金鐸節之輔樂以相移步以雅舞者發揚蹈厲爲勇貴騰速之狀每步一進則兩兩以戈盾相嚮一擊一

舞樂徵卷

四

刺爲一伐四伐爲一成成謂之變至第二表爲一變至第三表爲二變至北第四表爲三變舞者覆身南向而望於北表之北從第一表至第二表爲四變乃擊刺而前至第三表回易行列左者易而右右者易而左春雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象以文止武爲五變舞者進爲兵還振旅之狀振鐸搖鼗擊鼓和以金鐸置鐸鳴鏡復至南第一表爲六變而舞畢右見周禮大司樂賈氏疏及唐宋樂志

舞佾

舞工八八六十四人執蠶旌諸器者在外春秋魯隱公五年考仲子之官將萬焉萬舞也公問羽

數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下杜氏註天子八八六十四人諸侯六六三十六人大夫四四十六人士二二四人降殺以兩而已宋儒馬端臨從服虔註謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八蓋泥於自八以下之文而誤也夫衆仲之對本謂自八而六而四而二以佾數言而每佾人數如其佾數不言可知信如服說惟天子八八得以方列諸侯以下從則脩而失之太細衡則促而失之太廣與民衆綴遠民逸綴短之訓不類馬氏又引鄭伯賂晉父樂二八晉悼公以其半賜魏絳爲以八爲列之證蓋

不知春秋之時列國僭禮季氏陪臣尚僭八佾安知鄭伯賂晉非八佾之二乎

笙舞皆當有詩

鄭熊曰雲門大咸大部大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟工師以譜奏相授耳古之樂惟歌詩有辭笙舞皆無辭臣竊以爲不然凡樂必有辭三百篇者古之樂章也樂官每篇必載其辭而歌詠之又以管色識其吹彈考擊之節若禮記投壺闋則擊壘方則擊鼓之類是已惟笙詩則吹而不歌當時但紀其管色而不及其辭故六詩有其義而亡其辭有其

義者詩序曰南陔孝子相戒以養等語是也序者必讀其詩然後能言其義若是乎其詳也而謂本無其辭則其名奚從而生其篇目何以列鹿鳴之末南有嘉魚之首乎若夫韶武之舞亦必有其詩而堂上咏嘆之不然則聲清及商何說也學士大夫生平數千載之下偶有所見輒以古人爲非而欲天下後世之必已從抑獨何

戰

舞器
箭詩左手執籥註曰籥以竹爲之長三尺七孔執之以舞翟詩右手秉翟正義曰翟鳥名雉屬取山雉之羽以爲儀也南齊鄭義以翟爲笛飾

以髦籥飾以羽非是

千周禮司戈盾祭祀授舞者兵千亦兵屬以革爲之其背曰瓦其瓦設錫朱質而繪以龍龍之外繪以雜羽繫以繡韋屬韋以粉記曰朱千設錫是已然上文司兵祭祀授舞者以朱千玉戚司兵尊於司戈盾然則此云授舞者兵非朱千玉戚明矣蓋以革爲之其制與朱千略同但縣畫而無設錫

戈周禮司戈盾祭祀授舞者兵按朱千玉戚既非舞者所敢執則所授者戈矛之屬而已後世以其邇於堂非所宜執而刻木伐之非無謂也宋儒乃云千戈戚非靡所不執寓除戎器戒不

虞之意豈其然乎

藤即翽也爾雅郭璞註以爲今之羽葆幢高七尺千首棲木鳳注髦一重綴鏤帛畫升龍焉二人執之立左右以引文舞

旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之法髦三重高與藤等二人執之立左右以引武舞

鼓詩頌曰鼗磬祝敔周禮小師註鼗如鼓而小持其柄搖之傍耳還自擊是也

鐸周禮鼓人以金鐸通鼓註曰太鈴也以銅爲之有舌舞者振之以警衆也

鐃周禮鼓師以金鐃和鼓註其形圓如碓頭大上小下以銅爲之樂作鳴之與鼓相和

雅樂集

七

鐃一名鉦一名丁寧周禮鼓人以金鐃節鼓註鐃鉦也以銅爲之形如小鍾軍行鳴之以爲鼓節

鈸周禮鼓人以金鈸止鼓註小鈸也以銅爲之似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓

相樂記曰治亂以相註曰相即拊也韋表而襍裏以漆奩局乘而擊之所以節舞

雅樂記曰訕疾以雅周禮笙師職註曰狀如漆笛而弁口大二圍長五尺六寸以羊革鞞之有兩紐長疏而畫之

小舞

周禮樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有

帔舞有羽舞有皇舞有旄舞有千舞有人舞

帔舞者析五采繒爲之舞于社稷

羽舞者折羽爲之舞于宗廟

皇舞者雜五采羽爲之如鳳凰色舞于四方

旄舞者旄牛之尾舞于辟廱

千舞者以朱干舞于兵事

人舞者以手袖爲威儀舞于星辰

野舞

周禮地官舞師掌教小舞凡野舞皆教之正義

曰大司樂所教雲門以下六舞爲大舞舞師所

教帔舞以下七舞爲小舞內則十三舞勾成童

舞象亦小舞也又云二十舞大夏即六舞也漢

雅樂集

八

晉以下小舞之名不同大率不出七舞而已

大明會典大舞小舞

大舞二文德之舞武功之舞小舞五平定天下

之舞撫安四夷之舞車書會同之舞表正萬邦

之舞天命有德之舞

舞曲

翰林學士王景有天命有德之舞明德新民之

舞各六曲嘉禾進野蘭成嘯虞獻神龜呈黃河

清四夷來廷六曲屬天命有德黃河澄清嘉禾

同穎慶雲成彩龍馬來廷甘露降祥四夷咸賓

六曲屬明德新民

太常典簿顧祿有

陸公卿入門上

詩舉酒嘉禾卿雲紫盖彤旗神芝共八曲武功之舞

六成文德之舞六成

國子博士王紳有鏡歌鼓吹曲十二首其序曰

臣幸生明時獲際雍熙之治世職儒業而臣又

叨竊祿位愧無以黼黻皇猷伏觀

太祖皇帝手提三尺取胡元平僭亂以肇造區夏所

以重近代之耻其功誠不在湯武下可無所述

以見於咏歌以被於音樂乎爰取漢魏以來所

載鏡歌鼓吹詞倣其體爲十二篇以紀豐功偉

烈曰

大明鏡歌鼓吹曲以上雖其言蕪陋不足以鋪張萬

一或者命將出師之時用之軍旅行陣之間亦

可以知

祖宗締造之艱難與佐命元勛之勞烈臣不勝惶愧

之至

太祖皇帝起淮泗平僭亂正大統爲神龍躍第一

蠻子海牙以舟師扼采石王師與戰克之爲殪

奔鯨第二

元將撻建業天兵擊之爲開洪基第三

陳友諒據豫章

太祖親征之大戰鄱湖友諒死降其衆爲平江漢第

四

張士誠據全吳命師縛之爲縛狡兎第五

元順帝能知天命舉族北歸燕京悉平爲平胡

邦第六

方谷珍自元末跋扈東海命將征之舉族來歸

爲波海平第七

陳友定據全閩出執之爲拓閩境第八

張師道李思齊據關中天兵平之皆入職方爲

定關陝第九

元往既屋苗裔猶存天兵再加窮極北漠而胡

遂滅爲蕩胡穴第十

明王珍據全蜀僭大號師出討之舉國來降爲

關川蜀第十一

元屬梁王保雲南招諭不降師出征之梁王死

六詔平爲斷苞枿第十二

少師楊士奇有平胡鏡歌鼓吹辭十二首其序

曰臣聞兵者聖人所以衛民之具也故爲天下

國家者不可一二日而忘武備易曰除戎器戒

不虞書曰克詰戎兵至若征伐蒐狩具見於詩

禮春秋皆聖人重武事也洪惟我

國家肇膺天命武以靖亂文以經邦

列聖相承其道一揆

陛下嗣承大統恢弘化理海內海外日月所照之地

其人皆據誠効順祗奉方物朝獻

闕下惟朔漢殘虜叛服不常屢寇邊陲擾我黎庶乃

今歲之秋田穀登塲三農畢務

皇上因田獵以閱武龍旌所嚮于畿東郊而東北塞垣不遠伊邇遂戒六師親飭邊防車駕蒞薊州之石門邊報胡虜入寇已迫塞下

上曰天厭其惡俾來就斃乎將士皆踴躍思奮

上曰兵貴神速朕以鐵騎先馳赴之當令迅雷不及掩耳爾將士以次徐來即日

上率鐵騎三十出喜峯關翼日與胡虜遇虜駭愕出不意謂神兵自天而下也

上麾鐵騎爲左右翼前包虜陣飛矢如雨虜狼狽死者甚衆餘率衆創退走

上鐵騎數百繞出虜後盡獲之遂斬其酋渠而生執其衆虜無一迹得遁者遂命將士搗虜巢穴而

聖武神功

十一

悉收其部落族屬及所畜聚駝馬牛羊輜重以累萬計關塞以北羶腥之區蕩然一清臨邊之氓遂以安枕無虞臣惟

皇上聖志宵旰孜孜篤在安民車駕之初出也因農隙以講武事因所歷以飭邊防非有意殺伐也

而天絕醜虜將授其命於

聖明故使之豺豕跳踉而天戈一麾瞬息之頃灰滅

漸盡此皆本於

皇上愛民之仁得天助佑而明斷天縱英武神奮遂建廓清之大功蓋近代帝王所鮮有也臣嘗考

見古昔盛時帝王建武功者皆有鏡歌鼓吹樂辭被之絃歌用示永遠臣忝執筆從屬車後目

聖武神功

聖武神功之盛不能自默謹倣漢唐篇數撰鏡歌鼓

吹曲辭十二篇庶幾宣著盛美於無窮焉謹錄

上進伏惟

肅覽秋穀既成農事告畢

車駕因田獵以飭邊防爲田獵第一

車駕及石門驛邊城奏虜入寇遂定親征爲邊奏

第二

車駕出喜峰關道陜而險將士奮勇以從忘其勞

焉爲度關第三

車駕出關一戰殄虜悉戮其酋渠生繫其徒爲皇

武第四

聖武神功

十二

分命將士索虜巢穴用竟天討爲天討第五

兇慙既清遂撫安邊氓爲安邊第六

武功既成詔告中外爲武成第七

邊圉既寧下令班師爲班師第八

車駕旋京行獻俘禮爲獻俘第九

車駕既旋勞賚將率爲勞率第十

武功既昭丕隆德化爲隆德第十一

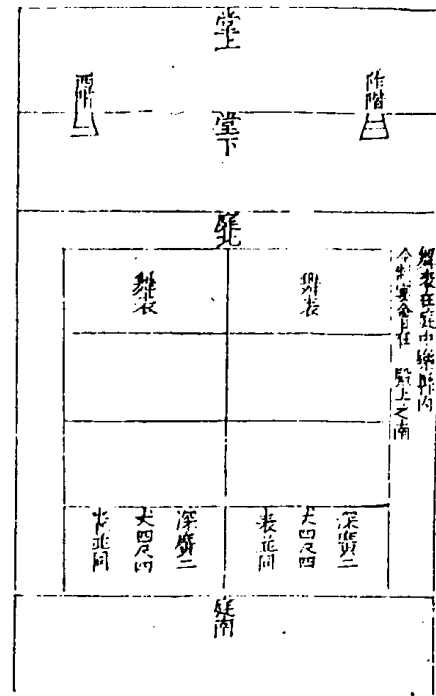
海宇泰和天下忻戴咸祝

聖明萬萬歲壽爲

聖壽第十二

右四臣之辭載在文衡不知當時曾被之八音否謹錄其目于此俟能者繼作云

舞表圖

補遺

絲竹有自然之聲

琴律有長短故微有疎密當微則鳴差微則否
若以木聲取之其不當微處猶或有聲至泛聲
則當微處清越而有餘韻不當微處輒咽不成
聲故造琴安微不必度以尺寸視琴之長自龍
齧至臨岳折半為中以絃繩之於其中取泛聲
清越有餘韻者定中微上下或差分來其聲輒
否中微既定其外為第八第九第十第十一第
十二第十三微而上其內為第六第五第四第
三第二第一微而止其當微則鳴不當微則否
悉與中微同此造化真至之理也非獨琴為然

凡絲聲皆如此人不察耳非獨絲聲竹聲亦
然造笛者去吹孔下行四寸半作第六孔為黃
鍾清又下行四寸半作第一孔為大呂太簇二
者之間分為四孔第五孔為夷則南呂其哨聲
為無射應鍾第四孔為蕤賓林鍾第三孔為仲
呂第二孔為夾鍾姑洗自下而上笛體中翁聲
官也第一孔商也第二孔正角也第三孔清角
也第四孔變徵正徵也第五孔羽也哨聲變官
也第六孔清官也其當孔處作孔則其聲清越
不當孔處作孔其聲輒劣亦自然之理

樂能格神感物

周禮大司樂曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀

樂能格神感物

十四

天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示乃奏
姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌亞
鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩
以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖
凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者
一變而致羽物及山澤之示再變而致羸物及
山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而
致毛物墳衍之示五變而致介物及土示六變
而致象物及天神又曰凡樂圖鍾為宮黃鍾為
角太簇為徵姑洗為羽需鼓雷鼓孤竹之管雲
和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏
之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂亟

鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈
鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於
澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得
而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應
鍾爲羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德
之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則
人鬼可得而禮矣其曰天神皆降地示皆出人
鬼可禮羽羸鱗毛介象之物可致非億度而言
蓋德極其盛樂極其和感應自然之機也書曰
於予擊石拊石百獸率舞又曰祖考來格虞賓
在位群后德讓鳥獸踰踰鳳皇來儀斷非虛語
非獨聖人之樂爲然師曠爲平公奏清角之調

五

五

而玄鶴集乎廊門延頸而鳴舒翼而舞風雨驟
至屋瓦爲飛是知德薄者奏之亦有其應伯牙
鼓琴而遊魚出聽瓠巴鼓瑟而六馬仰秣蔡生
彈琴而草自動蓋聲音有氣無形最爲微妙天
地鬼神人物無不感召故周官云然五峯胡氏
乃以巫蠱之言目之何其淺視聖人之樂哉

師襄鼓琴

世稱師襄鼓琴變易寒暑鄒衍吹律寒谷黍生
此語似不經其實有此理鄭樵云西域人能役
鬼神驅龍虎召風雷非有他術蓋呪中有律以
制之使不得不然耳況聖人之樂乎

琴調

琴調自宮調外轉絃緊慢有二十七調并宮調
爲二十八與大樂二十八調之數相應

宮調 蕤賓 妻涼 上間絃 黃鍾

側羽 離憂 側楚 應鍾

慢商 下間絃 清調 吳調 瑟調

清角 慢角 無媒 慢宮 上清

蕤和 碧玉 金羽 側蜀 無射

三清 清商 玉清 泉鳴

大樂二十八調名義

正宮雖用夾鍾清其實本於黃鍾清故曰正宮

高宮比正宮高一律也高大食高般涉高平調

同

雅樂徵集

十六

道調宮其聲唯殺不入雅惟用之道情法曲

仙呂宮本夷則宮以其唯殺進而用其清角黃

鍾清內四聲非正假而用之亦不入雅惟可爲

神仙步虛之曲古有獻仙音是也

大食小食周禮王大食三宥皆令奏鍾鼓釋者

曰大夫已上有月半般莫法則知生人亦有月

半大食法既言大食奏鍾鼓則凡常日食雖不

奏鍾鼓亦必有樂侑食矣先儒以爲出自大食

國非是

雙調雙角卯宮夾鍾以其清商中呂爲宮中呂

以林鍾爲商是爲商中之商故曰雙調中宮夷

則以其清角黃鍾爲宮黃鍾以姑洗爲角是爲

角中之角故曰雙角

越調越角戌宮無射以黃鍾清爲宮太簇爲商太簇中管不用越一位用夾鍾清爲商故曰越調已宮中呂以林鍾爲宮應鍾爲角應鍾中管不用越一位用黃鍾清爲角故曰越角

歇指調未宮林鍾以黃鍾之下徵林鍾爲宮俗呼南呂宮而以南呂爲商是爲下徵之商故曰下徵調訛爲歇指

般涉調實黃鍾之羽聲南北朝胡語呼爲般贍亦曰般涉即華言羽聲也宜改正曰黃鍾羽餘詳見六宮十一調

樂舞員

樂舞員

七

周禮大司樂以樂舞教國子舞雲門大咸大磬大夏大濩大武註國子者公卿大夫之子弟也漢制卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體脩整者以爲舞人古國子下士之屬也至隋猶以品子爲之唐以後遂變其制屠沽之流用以接神則求降福難矣我

國家深懲其弊

郊廟舞員以道士爲之其去市井之叢陋者有間然名隸道籍不齒士類臣愚以爲宜選道士資質俊秀年十五以上至三十者隸太常教以禮樂

儒冠青袍美其名號優其廩餼服役十年之後課其優劣於太常樂職內量授一官則人皆以爲榮而其事重矣

累黍容黍

累黍之法以上黨羊頭山子穀秬黍中者一黍之廣爲一分積九十黍得長九寸爲黃鍾之長容黍之法置一千二百黍如九十分而一得一十三分三釐三毫三絲平方開之得三分六釐半就整作三分是爲空圓九方分其六釐半不計者以黍之大小長短圓委不齊也圓田術三分益一得一十七分七釐七毫七絲平方開之得四分二釐一毫六絲就整作四分是爲圓徑四分一千二百黍稱之重十二銖當今稱半兩施括云開元錢重二銖四象即今一錢然則據開元錢亦可定黍

雅樂發微

雅樂發微卷八終

雅樂發微八卷

兩淮馬裕
家藏本

明張敬撰考明有兩張敬其一字伯起合肥人永樂中貢入太學除廣東道監察御史官至陝西按察使僉事所著有京氏易考見朱彝尊經義考此張敬饒州人朱載堉律呂精義第五卷中載有其名又明史陸粲傳載粲劾張聰桂萼疏有禮部員外郎張敬假律厯而結知之語與此書亦相合蓋卽其人也敬論樂大旨以人聲最低者命爲黃鐘其最高者爲應鐘之變宮是書自元聲正半律諸法以逮樂器樂歌懸圖舞表分門畢具後又作雅義三卷附之六十律八十四調十六鐘以及累黍生尺之法無不悉究其序謂論琴律本之朱子論笛制本之杜夔論旋宮本之周禮論鐘鐃本之國語於樂制頗有考証然如論蕤賓生大呂主呂覽淮南子上生之說不知律呂相生定法上生與下生相間故左旋與右旋相乘今應鐘旣上生蕤賓而蕤賓又上生大呂與上下相生之序極爲錯迕乃先儒已廢之論殊不足據也

大樂律呂元聲六卷附大樂

律呂考註四卷

〔明〕李文利撰 李元校補

浙江圖書館藏明嘉靖十四年浙江布

政司刻本

附《四庫全書總目·大樂律呂

元聲六卷附律呂考註四卷》

提要

進大樂律呂元聲書

巡按四川監察御史臣范永鑾謹

題為正大樂以復古樂事臣考之自秦焚六籍

之後律呂之學已失其傳而大樂之不正也久

矣治道之不古若良有以哉臣師已故先任桂

陽縣儒學教諭後陞思南府儒學教授李文利

本之劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志并呂氏春

秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間三寸

九分而吹之以為黃鍾之宮曰含少因而詳加

考証以三寸九分正司馬遷黃鍾九寸之誤以

太極陰陽五行由一以生二由少以及多見黃

鍾數少為極清以正以宮聲為極濁之誤以左

右對待各得一百二十九分正三分損益上生

下生至仲呂而窮之誤以正徵循環無窮正隔

八相生往而不返之誤書圖立說昭然可考初

非無稽之空談實有據之定論顧編者垂成而

天不假年殆將泯沒不傳矣其兄前廬江縣知縣李元憫其志大而未遂也取而復加校補臣叔江西按察司副使范輅亦嘗同臣師事文利曾聞其槩述互為校正成帙因其舊名曰律呂元聲示臣竊念本以膚淺於此理茫然莫測其微奧今得是帙而觀之恍若有得或者大樂終不能晦故劉恕無忌呂氏存其度於燬燼之餘而臣師李文利并其兄李元臣叔范輅又拳拳互相發明於大壞之後歟臣思不為之表白焉則文利之志終不能伸而音樂之正否治道之污隆終無以考驗矣乃謄寫上獻如蒙乞

勅廷臣再加詳議如文利之所著果有裨於大樂下之所司試而行之誠千萬世之大幸而文利平生辛勤考究之功亦得以少見於天地間矣緣係正大樂以復古樂事理未敢擅便為此具

本并完寫律呂元聲一帙專差承差焦明魁親齎謹題請

旨

嘉靖二年十一月 日

大樂律呂元聲引

律呂備陰陽和神人形容德政黃鍾則其元聲也
漢司馬遷以黃鍾之變九寸爲黃鍾正管自後言
樂者皆祖之至蔡季通新書亦不敢變隔八相生
三分損益至仲呂返生黃鍾止得八寸七分有奇
不成黃鍾正聲適以律呂之數往而不返故黃鍾
不復爲諸律所役是亦不得已而強遷就之說也
吾師李兩山先生濬賁經史百家諸書其於律呂

元聲引

四

尤深究極延取劉恕鑑外紀長孫無忌隋志呂
氏春秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間三
寸九分而吹之以爲黃鍾之宮曰含少以此爲元
聲因而推之升陽漸益至於蕤賓得九寸歸陽漸
損至於黃鍾仍得三寸九分子牛卯酉辰戌丑未
寅申巳亥相對俱得一百二十九數所謂三分損
益者以左右對待言隔八相生者以正徵言循環
無窮索圖可定固非臆說亦非杜撰者也又以黃

鍾極清太簇以下以漸而濁至蕤賓而極大呂次
清夾鍾以下以漸而濁至林鍾而極極則以漸而
清復轉爲黃鍾人所易曉異乎諸家所謂清濁者
矣以喉嚨舌齒唇之五聲証宮商角徵羽之清濁
以宮商角徵羽之清濁配君臣民事物之貴賤尤
爲精切且律曆同道今觀是書同曆而不可亂其
援引考証亦各攸當倘使西山可作吾知斷斷乎
不可易矣嘗憶吾師自弘治庚戌秋掌教吾庠輅

元聲引

五

時方在髫年師間以此語人嘗得與聞然莫得其
說及丁巳歲教授思南不逾年而沒亦嘗慮終莫
得其傳也迨嘉靖壬午歲承乏于閩臬司不聞聲
歎計歷三十餘年詢知其長公名元字乾伯號梅
東先生者校補成帙折簡取觀隨師季子岳觀以
繕本謁亦莫得其與是年季秋過莆哭師之墓于
華嚴謁梅東先生之閭于後棠而請學焉梅東時
年九十廼莆元老曾爲廬江縣令歸隱已四十餘

年時尚鑒鑠燈下猶能細書觀書每至忘倦蓋透徹三才之理者是書非此翁竟莫能成豈天不欲大樂終晦而有章乎斯人哉質疑竟日蒙教示如指黑白退而繹之恍若有得其諸家所論同異亦因曲暢旁通矣甚愜宿心癸未歲師姪孫景昕來訪于饒知其得家學也廼命三子永官與景昕相與校正之敬壽梓以俟後之識樂君子脫其說得行誠千古之一快也間嘗反覆觀昔之言樂者

元集

六

多泥於數愚者學之不足以破愚智者學之不足以明道豈若是書所謂信手拈來頭頭是道者苟能潛心有得則天地萬物之理鬼神屈伸之情狀若視諸掌由是可達天德而語王道矣樂云樂云乎哉先生諱文利字乾遂莆田人兩山其別號也嘉靖三年甲申正月吉郴州桂陽門人范輅謹書

大樂律呂元聲序

夫樂本乎太始生於人心動形於聲樂律以龢樂絳政形治道以成故聲樂之道與政通古昔聖帝明王所甚重也樂至於周情又大備律呂度數人習知秦去周末遠其器與聲猶有存者六籍既焚士儒失業樂經淪喪其制遂亡漢儒掇拾煨燼莫知遠從河間獻王與毛生共採周官及言樂事者以作樂記亦不言制樂之度至司馬遷止因九

元集

十

寸之文遂以九寸為黃鍾之管不知為黃鍾之變積數之極也漢斛亦以變數之極為準非黃鍾之始也孰悟子月一陽之始可以九寸之老當之乎歷晉魏周齊隋唐五季議者愈多而法愈亂宋建隆之後雖六致意而和峴胡瑗阮逸李昭范鎮魏漢津劉几楊傑之議終不能相一至蔡季通新書雖稱近世所未講無一字不本於古人已試之成法然以九分為寸變律半聲三分損益上生下生

務尋隔八仲呂而窮往而不返甚爲未當大抵踵
遷之失未免脚迹下盤旋也余弟兩山文利雅好
古樂力搜遠取乃得劉恕通鑑外紀長孫無忌隋
志呂氏春秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節
間三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮曰含少因而
演之積以歲月推原本根條理通貫清濁攸序始
終相生天入之道昭合無間遂以三寸九分爲黃
鍾一陽之始積滿九寸爲蕤賓老陽之極二律爲

卷八

經十律爲緯左右對待俱得數一百三十九分三
分損益隔八相生案圖可定非襲儒先之舊業實
得天數之自然劉恕無忌能存度於羣迷之貴豈
心有所見而獨得歟抑天惜其樂之亡特存其迹
以待知者復之猶禮廢羊存之意歟顧續史者反
刪之而以九寸爲黃鍾之真棄此而不之究可嘆
也是書作於桂陽教授思南猶未脫稿病劇命姪
岳清錄之甫成而逝乃絕筆也余少嘗嘗與語黃

鍾非九寸律曆同一道天之陰陽五行一氣而已
有氣必有數有聲曆以紀數而聲寓律以宣聲而
數行律與曆同流行相生但未究其元聲也今觀
是書元聲斯得考聲徵氣配合自然序順數通相
生流轉不假狙合律度合曆而不可亂非天啓其
衷乎間有畧者補之幽者闡之分爲六卷共三十
章大樂考註四卷自漢以來千有餘年作非一君
議非一人因仍簡率無能覺九寸之非悟聲氣之

卷九

元雖有三寸九分之文不以爲是而反刪之是何
大樂之晦若是哉世樂雖作聲氣倒置實戾天道
不足以宣天地之絳治不古若有以也倘得識樂
君子相與議之究此聲氣之元太古之樂可復太
絳之治可致誠爲千古之一快而兩山一得之愚
而不虛矣豈漢唐宋之所能彷彿者哉余憫其志
於大而未究厥施故述其略以引諸首
弘治辛酉孟秋朔日李元書于梅東之木齋

揚月湖論元聲書

承惠寄校正兩山先生李公律呂書即其黃鍾三寸九分筭之由十一月之黃鍾至十二月之大呂增六分由大呂至正月之太簇增九分由太簇至二月之夾鍾增九分由夾鍾至三月之姑洗增九分由姑洗至四月之仲呂增九分由仲呂至五月之蕤賓增九分由蕤賓至六月之林鍾減六分由林鍾至七月之夷則減九分由夷則至八月之南呂減九分由南呂至九月之無射減九分由無射至十月之應鍾減九分由應鍾復回十一月之黃鍾

減九分其所增皆以九分而所減亦皆以九分惟黃鍾之於大呂蕤賓之於林鍾其所增減比之他律不同然實各有至理蓋大呂當五陰之盛一陽始生則是陽雖進而尚弱林鍾當五陽之盛一陰始生則是陽雖退而尚強固宜其增減僅得三分之二也律管短長一本陰陽升降之氣所謂律曆同道於此乃見執事書序高文所謂黃鍾三寸九分升陽漸益至蕤賓而得九寸歸陽漸損至黃鍾仍得三寸九分所謂三分損益者以對待言隔八相生者以正徵言與夫所謂喉虧舌齒唇之聲證

宮商角徵羽之音凡書之要一一拈出以示人可謂透其關鍵而得其三昧矣今以司馬遷黃鍾九寸上下相生損益筭之黃鍾至大呂減六分奇大呂至太簇減三分奇太簇至夾鍾減五分奇夾鍾至姑洗減三分奇姑洗至仲呂減五分奇仲呂至蕤賓減三分奇蕤賓至林鍾增二分奇林鍾至夷則增四分奇夷則至南呂增二分奇南呂至無射增四分奇無射至應鍾增二分奇應鍾至黃鍾所增四寸三分奇曆家二十四氣每氣筭之不差毫忽若一氣短二分奇又一氣短三分奇又一氣短

四分奇又一氣短五分奇又一氣短六分奇又一氣短四寸三分奇則月之大者過於三十日月之小者不及二十九日不惟無以成歲而律管候氣亦不可用矣且陽氣自冬至後以漸而升而律反減則氣有餘而管不足陽氣自夏至後以漸而降而律反增則氣不足而管有餘其亦背馳之甚哉謂司馬遷之差其差處正在於此謂李書之得其得處正在於此至於從前宮羽之舛此清濁之逆施正由黃鍾一差諸謬所必至者而不俟於言也

言見歛人鮑泰希止著天心復要書以明曆大

槩氣朝八十年一齊曆家每歲二十四氣於時之
八刻中往來無定鮑書所排節氣之交皆有定刻
中氣之交亦有定刻如冬至乃十一月之中氣定
在十二時之五刻歲歲如此餘氣之定在某刻者
亦然朱子謂曆有一定之法後人不知只是趕趁
天之行度然則鮑書豈非有一定之法而如是哉
知曆者得之則亦可以推算矣嘗以今曆氣朔較
之相去特五六時却是亘古亘今如此實萬年曆
也鮑亦謂郭守敬之法未是守敬法即今曆法我
朝仍勝國之舊未嘗改也曆自漢以來皆不得其

曆書

主一

傳審如李書則鍾律自漢以來亦皆不得其傳而
此二人者之獨見如此謂非天授不可也方今
聖人在上必有軒轅命伶倫放勳命羲和之
盛舉惜無以二書獻之

闕下者其所係豈細故哉廉於西山蔡氏書嘗為
之律呂筭例於郭守敬法亦嘗為之綴筭舉例然
不過為二家之註脚亦終於聚鑊鑄錯耳廉於李
書窺見一斑半點安敢肆然輒加語於其上哉尚
冀執事之見察也鮑書并往執事聰明過人有入乎
庶幸有以教我不宣 嘉靖三年正月廿七廉拜啓

大樂律呂元聲凡例

一校是編博採古書得元聲足証九寸之非考聲徵氣
天數自然屢言九寸清濁不一者正其非也間有補
缺闡幽辭契旨同不復識別今分六卷三十章考註
四卷

一各章首引用經傳或自立說提綱大書註文則低一
字援引立說亦同

一律呂依古書元聲起數陰陽老少相生立說五聲主
天人聲氣所出升降清濁為則五行聲數立說與漢
唐宋所論黃鍾九寸律生聲清濁不同覽者詳之

元聲凡例

主一

一三分損益與隔八相生自是兩件不可就隔八上尋
損益至仲呂而窮今分二圖明白可按以釋舊習
一元聲起數前代弗知今得布置毫釐不差出於天數
自然周旋不息非偶然而得也與九寸起數不同
一各分類有立圖以便觀者隨圖畧書以知其事
一前後援引先儒辭說辯証不拘時代先後只依章旨
隨入

元聲凡例畢

大樂律呂元聲目錄

卷之一

黃鍾第一

蕤賓第二

黃鍾升陽歸陽第三

律呂升降經緯第四

律呂紀陽第五

正五音第六

律呂清濁第七

定五聲生數次第第八

二變聲和陰陽備七音第九

卷之二

律呂三分損益第十

隔八正徵陰陽相生第十一

陰陽律運應候相生第十二

卷之三

太陽行度行氣第十三

黃鍾分寸法第十四

卷之三

十二律協月角第十五

十二律協月角總圖第十六

陰陽對律得數第十七

鍾律之實第十八

日月會辰合氣生律第十九

十二律旋相為宮第二十

卷之四

定証黃鍾第二十一

律呂候氣第二十二

律呂大象第二十三

度量衡受法於律第二十四

祭祀天地人分清濁第二十五

卷之五

聲律陰陽變宮和鳴對調圖第二十六

卷之六

十二律旋宮六十調圖第二十七

十二律代運橫圖第二十八

遷史京房律呂之失第二十九

黃鍾九寸辨第三十

大樂律呂考註目錄

卷之一

律呂

樂本

卷之二

樂職

卷之三

樂器

卷之四

聲容

目錄畢

引用經傳先儒姓氏

劉恕通鑑外紀

呂不韋春秋

蔡邕銅侖銘

胡安定律呂議

遷史律呂

蔡季通新書

劉昭後漢志

鄭康成月令

漢前後志

長孫無忌隋志

韋昭周語註

淮南子書

漢斛銘

京房律呂

朱子論樂

孔穎達疏

周禮

長樂陳氏候

元

十

樂記

天文志

孟子書

書經蔡傳

洛書河圖

西域七音

杜祐通典

引用目錄

大樂律呂元聲卷之一

蒲陽三

柳陽三

黃鍾第一

黃鍾長三寸九分空圍九分為聲氣一元其時子半其數極少其聲極清音屬正宮一陽方動其卦為復日南至而始反北也

按此即黃帝命伶倫所造之黃鍾也黃鍾一專在於氣清上行不在數多清者數少濁者數多數少者貴

元

一

數多者賤故太極一數也陰陽二數也二老二少四數也水火木金土五數也庶事出庶類興百千萬數也所以綱維主宰之者一太極也天子一數也二伯二數也三公三數也六卿六數也九牧九數也百辟羣后千百數也萬國萬民萬數也所以操握宰制之者一天子也官聲極清黃鍾實為正宮其數極少故為君臣數多於君故商為臣民數多於臣故角為民事多於人故徵為事物多於事故羽為物皆原於黃鍾之生生不已也以氣言之其初至清至靜清以生濁靜以生動動則萬物生矣其至清至靜者實為之

主也以數言之其初為一一生二二生四四生八八
生十六十六生三十二三十二生六十四皆由一以
始之也○宮聲三十九絲其聲清越微妙為君至聲
微妙而眾聲宗之猶人君至德淵微而天下應矣故
宮為聲氣之元○漢儒以黃鍾九寸則黃鍾為宮極
濁聲極下管極長則聲濁因謂宮聲亦極濁夫宮
為君聲極清且上行至用羽之聲乃下降重濁而為
民物古人比類取象毫釐不爽後世徒拘見聞不以
心悟一人傳訛遂以為則且不知聲氣所出之原樂
記曰先王本之性情稽之度數制之禮義黃鍾一差

卷之三

二

則諸律之制俱差而度數失矣度數既失則君臣民
物皆不安其位而相奪倫則禮義廢矣故知五音之
上下則知黃鍾之長短知黃鍾之長短則識君臣之
次第○按漢儒只聞得黃鍾為諸律之本又聞得律
長九寸遂錯認以九寸為黃鍾之長唐宋以下有志
於樂者遂以為法不敢變也蓋不知九寸為黃鍾之
終數乃黃鍾益數之極而為絃質之管也由是損之
以漸而短至應鍾而極皆原於黃鍾之損益也三代
以下獨韋昭以九寸為黃鍾之變雖不明言黃鍾幾
寸亦庶乎有見矣○如黃鍾九寸為宮至應鍾四寸

六分奇為變宮乃不及黃鍾半律音節不屬如無射
為宮則黃鍾為商長四寸一分音節亦不屬故有用
半律子聲之說是不得已而強遷就之也造化果如
是耶

社賓第二

社賓長九寸空圍九分為聲氣之極其時午半其數極
多其聲極濁音屬正羽六陽既亢其卦為姤日北至而
始反南也

按西漢司馬遷誤以此為黃鍾之律也蓋陽性動動
者數三三者數之始也三而三之而究于九九者數

卷之三

三

之終也故陽數其始也不離於三其極也不離於九
三十九分三涵九也其終於九者九具三也涵九者
九之少也具三者九之老也以子之半至卯之半為
日九十元之九也卯之半至午之半為日九十亨之
九也午之半至酉之半為日九十利之九也酉之半
至于之半為日九十貞之九也月有三十日時有九
十日月始於三時極於九亦三九之數也○漢司馬
遷以長九寸為黃鍾蓋遷徒聞律長九寸遂以九寸
為黃鍾不知九寸是黃鍾升數之極而為社賓之管
也遷既定著於史漢唐以下諸儒遂以為貞遷就補

轉以成其術不勝繁繁終莫有覺其謬而諸家改經皆祖之則禮樂之道不明其大於秦遂鑿於漢矣可慨也夫

黃鍾升陽歸陽第三

十二律紀陽也陽升起於子半極於午半陽降起於午半極於子半極則復升循環不窮矣

按子月一陽動其律為黃鍾聲極清故黃鍾之宮為正宮諸律之本也由是漸升至午半則九陽既亢數多聲濁實為正羽極則復反陽氣由是新縮至于半則一陽又生數奇聲清復為正宮世儒謂黃鍾相生

五聲章

四

往而不返不識黃鍾故也

律呂升降經緯第四

三十九分者黃鍾之律陽之始也由是四十五分為太呂又五十四分為太簇又六十三分為夾鍾又七十二分為姑洗又八十一分為仲呂九十分為蕤賓蕤賓之律陽之極也由是八十四分為林鍾又七十五分為夷則又六十六分為南呂又五十七分為無射又四十八分為應鍾此太陽行氣之數律以順氣樂以宣和道之本也

按黃鍾數之始蕤賓黃鍾變之極也黃鍾升陽蕤賓

歸陽二律縱為經十律橫為緯大呂應鍾太簇無射夾鍾南呂姑洗夷則仲呂林鍾左律俱損三分右律俱益三分陽律以清陰律以濁數始以清數終以濁黃鍾升陽一六升四九升蕤賓歸陽一六歸四九歸六九坤乾之用數靜而動微而著也或問黃鍾升降之數俱以九子與丑午與未獨升降以六何也曰子午陽陰盛之極也冬至為黃鍾一陽之候至丑中氣為大呂內有小寒大寒陰氣凝結陽氣尚微故升六而陽弱三分也夏至為蕤賓九陽之候一陰始娠至未中氣為林鍾內有小暑大暑陽氣盛隆陰氣尚穉

五聲章

五

故降六而陰弱三分也

律呂紀陽第五

十二律何以紀陽不紀陰曰日陽也律呂以日行氣也子左益六管紀陽之升午右損六管紀陽之降降極則復升律呂往而復返也

聖人因五行播於四時而制十干因節氣歷十二月而歲功以制十二支因太陽行氣往返伸縮而制律呂損益之道也律本於曆曆正於律合律曆者其知天之道者乎

陰陽有二道陰自陰陽自陽日月北柱之類是也陽

有陰陰有陽動極而靜靜極而動是一動一靜並言之但陰極而動不曰而動而曰復動蓋陽為主天地間人物各有陰陽但其生生不已者皆陽之所為也無陽則純於陰而人消物絕矣故律以紀陽則陰不必言矣

正五音第六

五音原於天而生於人宮聲最居上元聲出於中宮其氣直升商聲次上元聲出於中前其氣斜升角聲平舒元聲又出於前其氣橫出徵聲下行元聲出於前下其氣舒連羽聲下降元聲出於下其氣沉滯宮為君商

元聲

六

為臣角為民徵為事羽為物上下升沉扶不素也

天以一元之氣生人人之聲即天之聲聲由心生心以物動故形於聲五聲之生出於中也有漸聲始出於喉直上出為宮再出到喉聲上騰為商又再出到舌中聲平出為角又再出到齒聲斜降出為徵又降出到唇為羽喉嚨舌齒唇迺人元氣也出隨所到之處而得宮商角徵羽之聲也喉聲最清嚨聲次清舌聲半清半濁齒聲次濁唇聲極濁凡聲上騰升揚者清下沉重滯者濁喉嚨之聲上騰故清齒唇之聲下沉故濁莫非聲氣之自然不假於安排也若歌聲長

此後濁者漸減分數至戌亥又清人性之清莫如夜半故平日有清明之氣至日中則濁此後濁者亦漸減分數至人定後又漸清律呂子一清丑二清亥三清戌五清即人之夜氣也寅四清卯六清即人之旦氣也○黃鍾至短聲極清宮聲亦極清故黃鍾為官為諸調之主至尊至正之位也如商角聲清宮聲反濁則是臣凌君樂中最忌之漢唐宋制樂皆錯認了則其所奏之樂真非凌上之音宜其治之不古若也○宮聲大以揚則自商而下漸小以降為重濁竹是也官聲小以揚則自商而下漸大以降為重濁絲是

元聲

八

也人聲亦當如此此調聲之體也陽清陰濁以律呂分陰陽則律清多呂濁多以左右分陰陽則左清多右濁多貴賤分矣○杜佑通典言陳仲儒論調聲之體宮商宜濁徵羽宜清及攻公孫崇之失蔡氏謂其議論的切夫宮濁羽清調聲之體果如是乎徵濁宮清謂不成音曲音曲果何所成乎不知音聲所發若何謂清若何謂濁其必以聲大為濁聲小為清顯聲為濁徵聲為清聲且不識其何以究千載不傳之律呂而復紹漢之音哉蓋聲之清濁在於上下升降飛沉之間耳聲不升揚雖大如雷霆不可謂之濁聲果

下降雖細如蚊蠅不可謂之清清則為上濁則為下
清則為君濁則為臣清則為臣濁則為民為物故宮
清於商商清於角徵濁於角而羽濁於徵也明於清
濁之道則君臣尊卑之等黃鍾長短之則皆可以意
逆而得之知音君子幸而思焉○五音清濁秦漢以
下未有明者由習而不察耳夫宮商角徵羽人聲也
十二律天地聲也書曰聲依永律和聲孟子曰不以
六律不能正五音五音未正則當求之律呂律呂不
定亦當求之五音可以參互而得知宮聲極清則知
黃鍾亦極清知羽聲極濁則知蕤賓亦極濁蕤賓極

卷九

九

濁則知黃鍾極短蕤賓極長此求聲求律之要故五
聲不明而欲言律者皆妄也○人身亦自有陰陽之
律可以節五音之上一輕揚二清揚三平宣四重
濁五濁沉天地之氣出於土囊之口鼓動而五聲出
焉人之氣出於肺口鼓動而五聲生焉

定五聲生數次第第八

宮聲五十

商聲八十

角聲九十

徵聲七十

羽聲六十

朱子曰音律只是氣人聲亦是氣故相關又曰樂聲
是土金木火水蓋天以陰陽五行化生萬物人之氣

天之氣也天以元氣分為五行曰土金木火水也數
曰五八九七六也人以元氣出為五聲曰宮商角徵
羽也象曰君臣民事物也土五也土為水之所寄
金木之所資宮商也宮主商角之清揚徵羽之濁重
故數以五為天之中聲以宮為首之長然行有欽舒
數有多寡聲有清濁象有貴賤分雖殊皆不離於理
氣之一致也氣始於一具於三究於九而中於五由
五八九七六為數三十五以十乘之三百有五十五
為天中正陽氣升而出為宮聲焉宮土五也以五因
五二十五而倍為五十由五十升八而為商商金聲也

卷十

十

八者三五之合也以五因合而倍之為八十焉由八
升九而為角角木聲也九者四五之合也以五因合
而倍之為九十焉陽極而陰陰降二為七為徵徵者
火聲也七者二五之合也以五因合而倍之為七十
焉又降一為六為羽羽者水聲也六者一五之合也
以五因合而倍之其數為六十金木火水始終皆藉
於土故為五為君而宮為五聲之尊焉升者聲高清
降者聲下濁宮最清商次清角半清半濁徵次濁羽
極濁五聲清濁五行之清濁也清濁次第自然而生
非必上生下生合而成旋宮亦如焉然樂生於人

心原於天道日有十二辰各有五行而究於六十日
樂有十二律各有五聲而究於六十調日辰之數由
天五地六錯綜而生聲律之數由陽五陰六積數而
成所謂調成而陰陽備也理氣相涵聲數相合律曆
一道周流不息孰謂往而不返哉蔡氏謂律生五聲
律以和聲成文不亂律後於聲非生也律生五聲豈
知聲律哉

二變聲和陰陽備七音第九

變宮五十 正宮重聲

變徵七十 正徵重聲

五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至商與徵

五聲卷

十一

羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律
則音節遠又且陽宮有陽而無陰陰宮有陰而無陽
孤陽不生獨陰不成故角徵之間近徵收一律高於
徵為變徵於七辰置正徵於八辰宮羽之間近宮收
一律高於宮為變宮於十一辰接正宮於十二辰謂
之變宮變徵以備陰陽之相生以濟五聲之相及所
謂隔八相生正以此也然五聲非二變不成樂二變
非正聲不為調變者和也變以和五聲乃重聲也故
不為調十二律旋相為宮各有七聲合為八十四變
二十四正調用六十焉商以前五聲周加二聲為

七聲商臣有常職角民有常業羽物有常形安於不
變宮若統萬紛徵事出萬端皆不可執一所以二聲
有變也○朱子曰審音之難不在於聲而在於律不
在於宮而在於黃鍾不以十二律節之則無以著夫
五聲之實不得黃鍾之正則十一律者又無所受以
為本律之宮也以是觀之則黃鍾者聲氣之元者乎
二變聲者所以濟五音和陰陽旋宮之律可定聲氣
之元周流而不窮矣

大樂律呂元聲卷之一終

元聲卷

十一

大樂律呂元聲卷之二

律呂三分損益第十

黃鍾漸益以升陽又漸損以歸陰始循環無端一伸一縮生生不已以運五行叙四時宣八方之氣○黃鍾子之半也陽復而未奮由是一氣丑初為小寒又一氣丑半為大寒其律大呂大寒陰氣猶壯陽雖進而尚微故止升六分也大寒以後已向於春故太簇以後各益九分至于蕤賓得九寸焉蕤賓午之半也陰姤而未威由是一氣未初為小暑又一氣未半為大暑其律林鍾大暑陰氣未行陽雖退而尚隆故止降六分也大

季春

暑以後已向於秋故夷則以後各損九分至于應鍾得四十八分則黃鍾蕤賓二律子午為經十律為緯黃鍾以左諸律比右律各損三分蕤賓以右諸律比左律各益三分所謂三分損益乃陽氣升降微著之序也

按先儒以黃鍾相生往而不返不識黃鍾故也不識黃鍾生成之數故不知黃鍾生諸律損益之理數豈人乎哉理豈鑿乎哉一天道之自然也損益自損益隔八自隔八唐宋儒者以相生損益專在隔八上故必遷就分數長短參差失本原實背天道夫氣升降自有節次升以漸降亦以漸如天行有常度每月

每日如此無有一毫之差今以損益不等之律使其候氣果應亦邪氣也豈得天地之正氣哉蓋歲時不和便有乖氣乖氣不可以定律故漢志曰至治之世天地氣合而風氣正風氣正而十二律定至論也○黃鍾益六生大呂大呂至蕤賓皆益九分蕤賓損六生林鍾林鍾至應鍾皆損九分大呂以下比右律各損三分林鍾以下比左律各益三分隔八求損益誤矣○三分損益分陰陽也子以後自大呂至仲呂為陽黃鍾之升也午以後自林鍾至應鍾為陰黃鍾升極而降也每月律升九分今黃鍾升六分以生大呂

季夏

蕤賓降六分以生林鍾則陰律陽律俱弱三分升降之交故也○損益是冬至後左律與夏至後右律丑亥巳未相對左各損三分右各益三分天然數定則損益自見不必以損益推生律也

隔八正徵陰陽相生第十一

律有雌雄間列十二辰均陰陽也周氣候也作樂之道得陰陽備雌雄聲乃可和宮商角徵羽聲止五而辰有十二以聲協辰黃鍾為宮隔一生律則徵在七辰律當蕤賓羽在九辰律當夷則是律生律有雌無雌陽氣孤也且接黃鍾尚有三律聲氣不屬故設變徵於午退正

徵於未羽於酉變宮於亥則徵得林鍾羽得南呂二唯
鳴陰陽乃備還宮同也

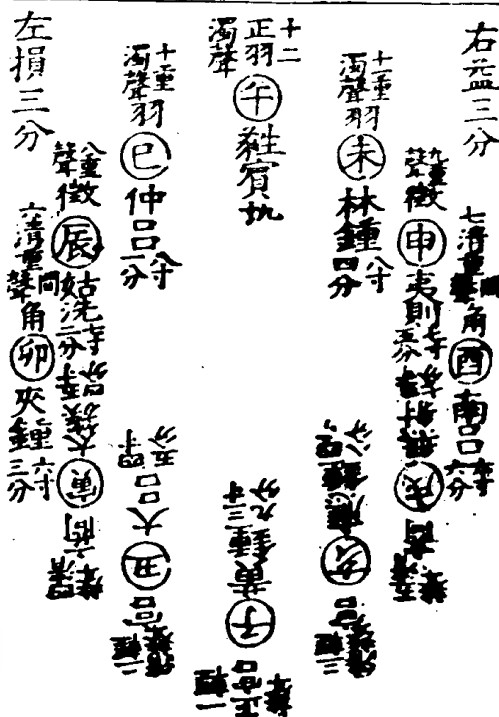
隔八相生續氣候也黃鍾生太簇太簇生姑洗皆隔
一律姑洗生林鍾南呂生黃鍾乃隔二律然宮故
設變徵變宮以均分數平陰陽三律必尋二呂三呂
必尋二律陰陽之交必隔八乃可生也隔八相生此
之謂也若不隔八則律自生律呂自生呂陰陽不均
氣節不周無以當期也故曰隔八以正徵言蔡季通
主俗說上生下生終於仲呂為隔八又用上生下生
以求三分損益膏失之矣○按以隔八三分損益之

三

數至仲呂再生黃鍾只得八寸七分有奇不成黃鍾
正聲故諸儒以黃鍾生諸律往而不返京房妄生執
始南事四十八律以足六十律之數聲氣無據真為
謬妄至何承天劉焯病房之病又欲增林鍾以下十
一律之分便至仲呂返生黃鍾仍得九寸之數而十
一律三分損益之數又不合王朴則虛其宮而不用
然則添律以代黃鍾增十一律之分以就黃鍾與論
黃鍾生律往而不返虛宮不用亦可見其術之窮矣
則就隔八相生以求三分損益由以黃鍾之長九寸
其誤必至於是也○律呂度數不見於經釋經者反

授漢志三分損益上下生為據協律者守為定法不
知為未善聲以數而傳數以聲而定二者皆有自然
之則如侈者聲必咋侖者聲必鬱高者數必短下者
數必長侈侖者數也未聞其聲已知其有咋鬱之分
高下者聲也未見其數已知其有長短之異故得自
然之聲則數可攷得自然之數則聲可言不知出此
而習熟於聞惜哉故特正之如上兩章云

律呂經緯清濁三分損益圖

圖生相陽陰徵正八隔

律與曆道曆
有日月與天會
盈虛不齊必七
置閏則氣朔分
齊為章樂有五
聲土律相擊騰
不致隔正徵變
宮徵備七音以
均陰陽相生而
成章焉

陰陽律運應候相生第十二

漢後志曰衍曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性靜又曰陽生陰曰下生陰生陽曰上生黃鍾律呂之首而生十一律也樂記曰始終相生又曰始終尚四時按天地一陰陽也陰陽一動靜也動靜無端陰陽無始生生不窮律呂惟佳間列十二順陰陽相生之序備雌雄相應之聲一陽初動於子而生黃鍾陽動而靜於丑下生大呂陰靜而動於寅上生太簇陽動而靜於卯下生夾鍾陰靜而動於辰上生姑洗陽動而靜於巳下生仲呂陰靜而動於午上生蕤賓此以陽

生為主而陰間之以助其生也蕤賓之陽動而復靜於未下生林鍾陰靜而動於申上生夷則陽動而靜於酉下生仲呂陰靜而動於戌上生無射陽動而靜於亥下生應鍾靜而復動於子上生黃鍾焉此以陰為主而陽間之以遂其生也陰陽相間而不離氣候相屬而不缺音節相和而不乖相生之道有如是也奚待於隔八而可以相生哉小而三百六十日大而三百六十年其隆污之道同也○子律丑呂六陽為正六陰為間所以扶沉伏而出散越始間大呂助黃鍾宣氣二間夾鍾助太簇宣氣種物三間仲呂宣中

氣以助姑洗四間林鍾助蕤賓君主種物五間南呂助夷則倍成萬物六間應鍾宣氣助無射該藏萬物律所以候天地陰陽之氣始黃鍾為律本生十一律五天中數為聲聲上宮居中為君五聲莫大於此六地中數律有形色色上黃居中為君五色莫盛於此焉○隔八相生說見前章若以黃鍾隔八生林鍾林鍾隔八生太簇是十一月陽氣下生六月六月陰氣上生正月中間四五月皆無生氣四時無序八風豈能從律而不姦哉使播之於樂則黃鍾為宮林鍾為徵宮徵隔越商角不用陰陽失時仲呂而窮何

以宣和氣參天地補造化之功理氣甚明顯然可見
京房淮南司馬漢志習而不察故也不可不辯○朱
子曰樂律自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆
屬陰此是一箇大陰陽黃鍾為陽大呂為陰太簇為
陽夾鍾為陰一陰間一陽此是一箇小陰陽圖見後

太陽行度行氣第十三

以太陽行度則黃鍾三寸九分每月升八分五釐以生
大呂諸律至蕤賓升至九寸午後同前損至三寸九分
又為黃鍾以太陽行氣則黃鍾六分升大呂大呂以下
九分升至蕤賓九寸午後同前損至三寸九分又為黃

卷三

十一

鍾蓋八分五釐升降者乃太陽行度之數也六九分升
降者實太陽行氣之數也數雖均而氣則有微著之漸
此律之大法也

按以十分為寸每月加八分五釐每三日得八釐三
毫七絲每一日得二釐七毫九絲為一息每月三十
息令一釐五毫○每月令四十四刻三分刻之一每
季九十一日令二十五刻又六刻共令三十一刻四
季同

黃鍾分寸法第十四

黃鍾分寸皆以十分算不可以九九除之夫以十絲名

毫十毫名釐十釐名分十分名寸十寸名尺鍾律長數
終於九寸不滿一尺故曰九寸是九寸不可以名尺而
九分豈可以名寸九釐豈可以名分九毫豈可以名釐
九絲豈可以名毫若九可以名分毫釐絲則鍾長九寸
亦可以一尺名而以九除之其誤也明矣

按劉恕通鑑外紀載黃帝命伶倫造律之事乃古史
之全文也其律長三寸九分是寸以十算而零又有
九分也○一黍為分十黍為寸三十九黍為黃鍾之
長九十黍為蕤賓之長十黍與中人中指中節外寸
同中節內寸與周尺同外寸盡兩頭止內寸以兩橫

卷三

八

文止○漢前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短
也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者黍之廣度之
九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十
尺為丈十丈為引而五度審矣按此云九十分亦是
以十分起數但云是黃鍾則非也

大樂律呂元聲卷之二終

大樂律呂元聲卷之三

十二律協月管第十五

小寒^{十二月}其管協呂長四寸二分立春^{正月}其管協簇長四寸九分五釐^{二月}其管協夾長五寸八分五釐清明^{三月}其管協姑長六寸七分五釐立夏^{四月}其管協仲長七寸六分五釐芒種^{五月}其管協小暑^{六月}其管協林長八寸七分五釐立秋^{七月}其管協則長七寸九分五釐白露^{八月}其管協南長七寸五釐寒露^{九月}其管協射長六寸一分五釐立冬^{十月}其管協應長五寸二分五釐大雪^{十一月}其管協黃長

四寸二分五釐

元聲卷三

按協月管即氣不用中氣所以接續中氣而和聲音也外紀載黃帝命伶倫取竹造律呂又命榮後鑄十二鍾協月管以和五音立天時正人位焉夫曰鑄必是以金為之漢以下諸儒並不言其為何管蓋既已有十二律又有十二管律呂用十二月之中氣則十二管當用十二月之節氣此外亦無所裁漢世京房律呂於十二律之外妄生執始以下至南事四十八管不知其為何聲何氣是蓋不知而作者也夫行有五則聲止於五氣有二十四聲亦止於二十四水火

金木土二十四氣皆氣也有氣則有聲氣外求聲則與天地不相似其聲不可以宣八風節四時推律曆之數和神人之道此不知而作聖人所以深戒也

十二律十二協月管總圖第十六

冬至黃鍾三寸九分

小寒協呂四寸二分

大寒大呂四寸五分

立春協簇四寸九分五釐

雨水太簇五寸四分

驚蟄協夾五寸八分五釐

元聲卷三

二

春分夾鍾六寸三分

清明協洗六寸七分五釐

穀雨姑洗七寸二分

立夏協仲七寸六分五釐

小滿仲呂八寸一分

芒種協賓八寸五分五釐

夏至蕤賓九寸

小暑協林八寸七分

大暑林鍾八寸四分

立秋協則七寸九分五釐

處暑夷則七寸五分

白露協南七寸五釐

秋分南呂六寸六分

寒露協射六寸一分五釐

霜降無射五寸七分

立冬協應五寸二分五釐

小雪應鍾四寸八分

大雪協黃四寸三分五釐

按聲有萬變氣有中節聲不出於氣是謂雜聲節氣聲之變中氣聲之定中氣之聲尤為純粹又一陽始

元聲素

王

生於子之中氣六陽始歸於午之中氣故作樂以中氣為本定氣以黃鍾為本以蕤賓為則黃鍾之聲既正元聲已得則諸中氣皆正而節聲亦正矣中聲為主節聲為輔其清濁上下之序與律呂同○協呂協林丑未陰陽對律生數成數共成一百二十九分協呂四寸二分協林八寸七分以下對律得數俱同中氣律呂此數天地自然之妙假人以彰之非小知牽合之鑿鑿也三十四律共一千五百四十八○律曆一氣也有氣必有數有聲天地之氣數不可見必曆以紀之則五行十二辰之流行於氣數者動靜無端

顯然化生而不已律以吹之則五聲十二律之迷運

於聲氣者陰陽無始昭然往復而相生蔡季通謂律

呂之數三分損益至仲呂而窮又謂黃鍾不復為他

律所役蓋陽至乾午月而生姤陰至坤子月而生復

黃鍾一陽生於子而極盛於蕤賓蕤賓一陰生於午

而復始於黃鍾天氣固周而復始律氣豈往而不返

耶蔡氏知曆數之往復不悟律呂之相生何耶蓋習

熟於三分隔八之說故局於數而窮也

陰陽對律得數第十七

左為生數
右為成數

黃鍾蕤賓二律子午陰陽對律生數成數共成一百二

元聲素

四

十九分○黃鍾生數三十九分蕤賓成數九十分共得

一百二十九分

大呂林鍾二律丑未陰陽對律生數成數共成一百二

十九分○大呂生數四十五分林鍾成數八十四分共

得數同前

太簇夷則二律寅申陰陽對律生數成數共成一百二

十九分○太簇生數五十四分夷則成數七十五分共

得數同前

夾鍾南呂二律卯酉陰陽對律生數成數共成一百二

十九分○夾鍾生數六十三分南呂成數六十六分共

得數同前

姑洗無射二律辰戌陰陽對律生數成數共成一百二十九分○姑洗生數七十二分無射成數五十七分共得數同前

仲呂應鍾二律巳亥陰陽對律生數成數共成一百二十九分○仲呂生數八十一分應鍾成數四十八分共得數同前

生成之數各得十有二當期也零各得九分終天之數也陰陽對律數具上損益圖內

鍾律之實第十八

元聲三卷 五

黃鍾之實五百二十分

大呂之實六百分

太簇之實七百二十分

夾鍾之實八百四十分

姑洗之實九百六十分

仲呂之實一千八十分

蕤賓之實一千二百分

林鍾之實一千一百二十分

夷則之實一千分

南呂之實八百八十分

無射之實七百六十分

應鍾之實六百四十分

按黃鍾每寸長十分每分容一十三黍三分黍之一為一十三分三釐三毫三絲三忽三微每三分黍一黍為四十黍六分為八十黍九分為一百二十黍又十分為一十共積一百三十三黍三釐三毫三絲三忽三微每三寸為四百六十分六寸為八百九十分九寸為一千二百六十二律七十七寸四分十二律之實共積一萬三百二十分

日月會辰合氣生律第十九

元聲三卷 下

周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹函鍾即林鍾小呂即仲呂

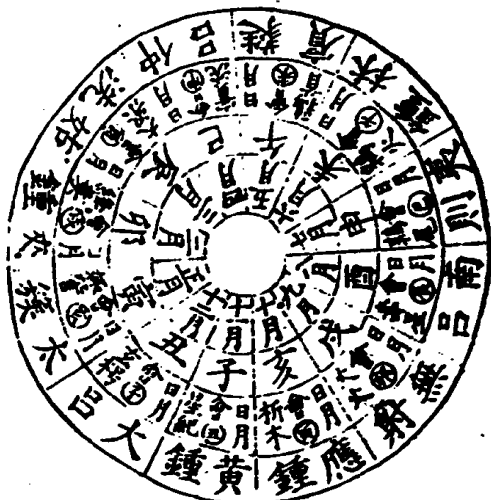
按六律六同以合陰陽之聲天地自然之理也蓋日月所會在天為十有二舍在地為十有二辰而律同生焉所以言陰陽之合冬至日月會于星紀位在丑氣合子為黃鍾大寒會玄枵位在子氣合丑為大呂雨水會姬訾位在亥氣合寅為太簇春分會降婁位在戌氣合卯為夾鍾秋分會大梁位在酉氣合辰為

姑洗小滿會實沉位在申氣合巳為仲呂夏至會蕤首位在未氣合午為蕤賓大暑會鶉火位在午氣合未為函鍾處暑會鶉尾位在巳氣合申為夷則秋分會壽星位在辰氣合酉為南呂霜降會大火位在卯氣合成為無射小雲會析木位在寅氣合亥為應鍾陽道常饒故其律順而左旋陰道常乏故其辰退而右縮無非應乎日月之所會而為天地自然之合合陰陽之聲者本諸此乎五聲宮商角徵羽也五聲有清濁清則為上濁則為下清則為君濁則為臣清則為臣濁則為民為物故宮清於商商清於角徵濁於

元聲三卷

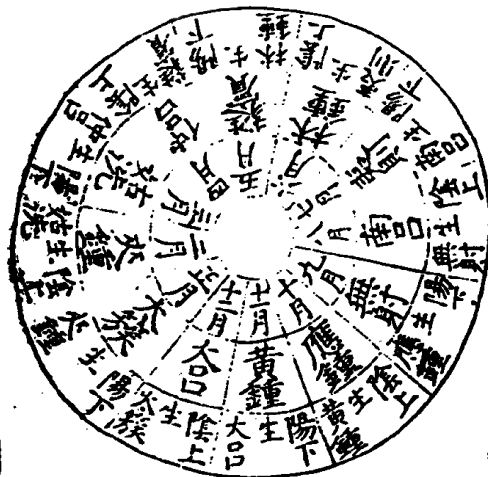
角而羽濁於徵也五聲相比而成文故曰皆文之以五聲然五聲寓於八音而八音實直乎八卦金鍾也屬乎兌石磬也屬乎乾土埴也屬乎坤革鼓也屬乎坎絲琴瑟也屬乎離木枳敔也屬乎巽匏笙簧也屬乎艮竹簫管也屬乎震金石土為陰陰逆推其所始是以先金石而後土匏竹木為陽陽順序其所生是以先匏竹而後木革絲居陰陽之正是以先革而後絲故曰皆播之以八音五聲八音間奏迭舉而樂成焉要其成則聲音皆必以十二律和之也

圖律生氣合辰會月日

日月會辰生律退行月行一日不及天一度十九分度之七每月退辰方與日會合氣生律退行消會日故也與按月運律順行不同

圖生相候應運律陽陰

陰陽相生律呂相和氣候相屬音節相合天人相應自然循序相間相助變化無窮不必損益十一月下生寅有之生寅有氣隔絕隔無序

五聲八音配卦圖

律有五聲寓於八音八音宜乎八卦有數存焉然金石之輕重大小木革竹匏之長短厚薄其數不惟絲出於自然七音皆倚此起數絲忽之微妙數之所由著於自然也

十二月律呂卦氣圖

應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾
十月	九月	八月	七月	六月	五月	四月	三月	二月	正月	十二月	十一月
坤	艮	坎	離	震	巽	乾	兌	離	震	巽	乾
亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子
上六	六五	六四	六三	六二	初六	上九	九五	九四	九三	九二	初九

元聲三卷 九

十二律旋相為宮第二十

禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二律還相為本也五聲六律十二管旋相為宮也蓋冬竭則春為主為夏之本春竭則夏為主為秋之本夏竭則秋為主為冬之本所謂播五行於四時而還相為本也子月應鍾竭則黃鍾為宮為大呂之本丑月黃鍾竭則大呂為宮為太簇之本寅月大呂竭則太簇為宮為夾鍾之本卯月太簇竭則夾鍾為宮為姑洗之本以下皆然已往者竭於上見在者為方來者之本於下所謂五聲六律十二管還相為宮也

元聲三卷 十一

按此即相生之序漢唐以下皆以隔八為序至仲呂而絕錯亂無倫氣隔不屬豈能宣八風之氣和陰陽之道哉律有十二而辰亦十二聲律當其辰各無所易十二律之正聲也黃鍾正宮也旋相為宮非黃鍾而他律當其月自宮者則十一律各變為宮不但變宮變徵而已變宮徵者以角徵羽宮之間相去二律聲氣不屬故虛其正不用於近徵近宮各設一律為變以濟五音不及古人制律備陰陽協聲章妙如此太史公曰樂調而四時和陰陽變者外四時陰陽之氣而制聲其能和之變之哉旋宮圖見二十六卷下

入地九寸律口去地面三寸三分小雪應鍾四寸八分律底入地九寸律口去地面四寸二分律皆直樹正立短律隨律口淺深為仰凹寬四五寸所謂內庫外高是也

按候氣之法必時和年豐上下輯穆陰陽順度然後氣合風正乃可候也律應是氣繞得天地中氣中聲可以為作樂之本後世律法參差但候氣亦有應者然樂卒不和不足以感天地動鬼神格人物是皆不能得上古聖人制聲氣之元故也又況宮羽側置上下易位其去古也遠矣樂云樂云鍾鼓云乎哉○候

元聲四卷

三

氣法長樂陳氏曰為室三重各以方位啓門外以子中以午內復以子後漢志曰候氣之法為室三重戶閉塗墁必周密布緹縹室中以木為按每律各一案內庫外高從其方位加律其上以葭葦灰抑其內端覆以緹素按曆而候之氣至則灰去葭葦灰抑其內端氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚又禮記月令註曰陰陽之氣距地面各有淺深故律之長短如其律管入地氣至則應○諸儒之說皆以諸律管上頭俱與地面齊下頭長律入地深短律入地淺子月氣深黃鍾最長故先得氣也夫每月之氣升降

不能過一寸不應亥子二月氣之升降相去四寸有奇二律音調且又不能相接大抵皆以黃鍾九寸誤之也蓋黃鍾極短以次而長至蕤賓而極又漸而短以接黃鍾候氣之法以次各置其律皆齊其下不齊其上入地俱九寸惟蕤賓一律上口與地面平其十

元聲四卷

運之數亦不違矣今候氣者皆取律上口齊則無內庫外高故斜放以應內庫外高之文可謂不知而作矣○候氣之法緹室中去其穢土以淨土築平如砥用圓木十二塊俱長九寸上頭闊六寸下頭闊四寸各置十二方位以淨黃土通築與木塊上頭平看如平地一般掃光淨然後各拔出木塊各孔深廣皆同安黃鍾於子位一孔取中管底著地管旁取淨黃土粉填實以手按緊至三寸九分與律口齊便住管口先以物蔽勿令土粉入內然後揭開依法葭葦灰大抵候氣必待時和氣正世治甚少候亦少驗今存其

法以佐知者

律呂大系第二十三

子黃鍾正宮為大君正位一丑大呂宮為儲君正位二寅應鍾宮為后妃正位三卯夾鍾角為左輔正位四辰姑洗徵為右弼正位五巳仲呂羽為雄蛇赤狐正位六午蕤賓正羽為健馬騊駼正位七未林鍾羽為正位八申夷則徵為刑正位九酉南呂角為丁正位十戌無射商正位十一亥黃鍾宮為大君正位十二

非知易者孰能與於斯

元聲四卷

五

度量衡受法於律第二十四

黃鍾元氣也其聲元聲也其數元數也黃鍾三寸九分六九升陽至蕤賓其數九寸是蕤賓之數受法於黃鍾也則蕤賓乃黃鍾變數之極黃鍾之終數也度量衡皆於是而受法焉蕤賓之寸其長容十秬黍黍為十分分為十寸十為尺十尺為丈十丈為引是度量受法於律也蕤賓之管所容子穀秬黍中者一千二百以為合以井水準其槩以度量審其容合為合十合為升十升為斗十斗為斛是量受法於律也所容秬黍一千二百其重十二銖兩合則二十四銖為兩十六兩為斤三十

斤為鈞四鈞為石是權受法於律也黃鍾正則蕤賓正蕤賓正則度量衡無不正矣舜巡行一制度同律度量衡同度量衡必先同十二律也

樂祀天地人分清濁第二十五

大司樂乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

按律左旋呂右旋子與丑寅與亥以清配清以濁配濁天一清地二清先祖三清山川最濁四望次濁先妣半濁樂貴清聲蓋清聲為君是聲之主以漸而降為濁韶樂清聲在堂上以配祖考濁聲在堂下以配鳥獸周大司樂以最清祀天次清祭地又次清享先祖祖濁聲祀四望最濁祀山川蓋樂之清濁並用而所重有差等耳非如後世變亂律呂押濁為清而十二律之制壞四時之氣乖與造化不相攝矣地道重濁雖不嫌於濁但地示其尊配天故亦用清宮至四望山川則祀以濁宮矣蓋用宮雖有清濁純駁之異但清者漸降而濁濁者漸升而清一陽道之伸縮其

元聲四卷

六

聲之和則一也此古人所以參用之也○朱子曰看樂記大段形容得樂之氣象當時許多名物度數人曉得不須說出故止說樂之理如此其妙令許多度數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒煩放處又曰人禮樂之書皆仁學者但言其義至於器數則不復曉蓋失其本矣○武樂六成韶樂九成以功九叙而作神示宗廟六宗群神清濁異用並行不悖此所以備天地之道也○韶樂是以九叙之歌協於盛美之調三才之道備矣

大樂律呂元聲卷之四終

大樂律呂元聲卷之五

聲律陰陽變宮和鳴對圖

子	宮黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾
丑	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂
寅	商太簇	姑洗	蕤賓	夷則	南呂	應鍾	大呂	太簇
卯	應鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	夷則	無射	應鍾
辰	徵姑洗	蕤賓	夷則	無射	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗
巳	南呂	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗	蕤賓	夷則	南呂
午	蕤賓	夷則	無射	黃鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓
未	林鍾	南呂	應鍾	大呂	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾
申	夷則	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則
酉	仲呂	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂
戌	無射	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	林鍾	南呂	無射
亥	夾鍾	仲呂	林鍾	南呂	無射	黃鍾	太簇	夾鍾

右第一章正宮用事黃鍾大呂畢詠天元雍熙之音也周六樂以祀天神又奏於宗廟美至祭始祖也俱用全律無半聲下同

丑宮大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 聲收

子	黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾
卯	角夾鍾	仲呂	林鍾	南呂	無射	黃鍾	太簇	夾鍾
戌	無射	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	林鍾	南呂	無射
巳	羽仲呂	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂
申	夷則	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則
未	林鍾	南呂	應鍾	大呂	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾
午	蕤賓	夷則	無射	黃鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓
酉	南呂	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗	蕤賓	夷則	南呂
辰	姑洗	蕤賓	夷則	無射	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗
亥	應鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	夷則	無射	應鍾

聲收 聲收 聲收 聲收 聲收 聲收 聲收 聲收 聲收

夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則
 巳 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂
 戌 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射
 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾
 子 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾
 丑 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂
 右第三章商用事一變宮太簇應鍾畢詠人元
 法和之音也周六樂以祭地示

子黃鍾太簇姑洗蕤賓林鍾南呂應鍾黃鍾
右第四章角用事三變宮夾鍾無射畢詠靈元
勉和之音也周人冬至奏於圓丘與十章並用

宮 商 角 徵 羽 變宮 變商 變角 變徵 變羽

辰宮姑洗蕤賓夷則無射應鍾太呂夾鍾姑洗
南呂應鍾太呂夾鍾姑洗蕤賓夷則南呂
午羽蕤賓夷則無射黃鍾太呂夾鍾仲呂蕤賓
林鍾南呂應鍾太呂夾鍾姑洗蕤賓林鍾
未夷則無射黃鍾太簇夾鍾仲呂林鍾夷則
申仲呂林鍾南呂應鍾黃鍾太簇姑洗仲呂
元聲五卷 四

戌無射黃鍾太簇姑洗仲呂林鍾南呂無射
夾鍾仲呂林鍾南呂無射黃鍾太簇夾鍾
子黃鍾太簇姑洗蕤賓林鍾南呂應鍾黃鍾
丑太呂夾鍾仲呂林鍾夷則無射黃鍾太呂
寅太簇姑洗蕤賓夷則南呂應鍾太呂太簇
卯應鍾太呂夾鍾仲呂蕤賓夷則無射應鍾
右第五章徵用事三變宮姑洗南呂畢詠事元
降和之音也周六樂以祀四望

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 變商

巳宮仲呂林鍾南呂應鍾黃鍾太簇姑洗仲呂
元聲

申夷則無射黃鍾太簇夾鍾仲呂林鍾夷則
林鍾南呂應鍾太呂夾鍾姑洗蕤賓林鍾
未蕤賓夷則無射黃鍾太呂夾鍾仲呂蕤賓
南呂應鍾太呂夾鍾姑洗蕤賓夷則南呂
酉姑洗蕤賓夷則無射應鍾太呂夾鍾姑洗
辰應鍾太呂夾鍾仲呂蕤賓夷則無射應鍾
亥太簇姑洗蕤賓夷則南呂應鍾太呂太簇
寅太呂夾鍾仲呂林鍾夷則無射黃鍾太呂
卯黃鍾太簇姑洗蕤賓林鍾南呂應鍾黃鍾
仲呂林鍾南呂無射黃鍾太簇夾鍾
元聲五卷 五

戌無射黃鍾太簇姑洗仲呂林鍾南呂無射
右第六章羽用事四變宮仲呂夷則畢詠物元
沉和之音也與九章並用

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 變商

午宮蕤賓夷則無射黃鍾太呂夾鍾仲呂蕤賓
林鍾南呂應鍾太呂太簇姑洗蕤賓林鍾
未夷則無射黃鍾太簇夾鍾仲呂林鍾夷則
申仲呂林鍾南呂應鍾黃鍾太簇姑洗仲呂
巳無射黃鍾太簇姑洗仲呂林鍾南呂無射
戌夾鍾仲呂林鍾南呂無射黃鍾太簇夾鍾
元聲

右第七章正羽用事五變宮
蕤賓林鍾畢詠物
元正和之音也周六樂以祭山川

應和之音也周人夏至奏於方丘與七章並用

申	夷則	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	收
宮	商	角	徵	徵	羽	變宮	宮		
申	宮夷則	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	收
巳	仲呂	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	收
戌	無射	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	林鍾	南呂	無射	收
卯	夾鍾	仲呂	林鍾	南呂	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	收
子	黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	收
丑	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂	收

辰姑洗 蕤賓夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗

右第十二章宮用事應鍾太簇畢詠地元泰和之音也與三章並用

按以上六樂每樂六調陽律陰呂合奏以詠也十二章以陽律當宮為主陰呂當宮繼奏兩宮乃成一大調實則六大章調也若用陰呂當宮如周人以夾鍾奏於園丘則合奏以無射陽宮隨其歌之短長而用也

右一百四十四調起黃鍾終應鍾陰陽相間兩兩並立對待二儀之象也共為十二章調當期之月也諸

元聲五卷 十

調以律為主按氣順行呂為應丑為子應亥為寅應酉為辰應未為午應巳為申應卯為戌應六章陽律當宮丑卯巳未酉亥六章陰呂當宮又一雌雄鳴也十二章戌亥子丑寅卯六章尤樂中純粹至善調之盛美者也知音者可以觀世矣非知道者孰能與於斯

凡用陽律調以陰呂調足奏用陰呂以陽律足奏又一大雌雄鳴也

大樂律呂元聲卷之五終

大樂律呂元聲卷之六

十二律旋宮六十調圖第二十七

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

子宮黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾

商夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾

角蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓

徵南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂

羽應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾

宮黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾

丑宮大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂

元聲六卷

商姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗

角林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾

徵無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射

羽黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾

宮大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂

右十調第一章

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

寅宮太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇

商仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂

角夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則

徵應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾
 羽大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂
 宮太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇
 商夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾
 角南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂
 徵黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾
 羽太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇
 宮夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾

右十調第二章

元聲六卷 二

辰宮姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗
 商林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾
 角無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射
 徵大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂
 羽夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾
 宮姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗
 巳宮仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂
 商夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則
 角應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾

徵太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇
 羽姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗
 宮仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂

右十調第三章

午宮蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓
 商南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂
 角黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾
 徵夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾
 羽仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂

元聲六卷 三

宮蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓
 巳宮林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾
 商無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射
 角大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂
 徵姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗
 羽蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓
 宮林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾
 右十調第四章

申宮夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則

擊不可以感召愚者學之不足以決疑智者學之不
足以明道然則古樂不興非其後世之不好古樂也
樂道不明使然也噫道不明則樂不興樂不興則欲
言治者皆苟而已矣○君實景仁鍾律一事終身相
非蓋不能得其要領麻非定論故其說多是以破
疑哉

黃鍾九寸辯第三十

律數極於九寸非始於九寸能明始終之道者其知音
乎

按黃鍾之說班志以終天之數八十一以十乘之爲

卷之八

黃鍾之實誤矣○蔡邕銅劍銘曰命黃鍾之宮長九
寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之
爲一合三分損益轉生十一律按此蓋亦不知其爲
黃鍾之變色爲甗賓之管也○韋昭周語註曰黃鍾
之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之九九八
十一故黃鍾之數立焉按變之一字自說得好九九
之乘亦誤也○魏徵隋志曰開皇元年平陳後牛弘
卒彥之諫諍何安等攷古律度合依時代制律其黃
鍾之管俱徑三分長九寸度自有損益故聲有高下
圍徑長短與甗賓有差故容黍不同按此亦非黃鍾之

管也○漢斛之制謂是黃鍾之變以甗賓一律爲準
則可蓋鍾律之成數故以爲度量衡之本非是子半
之黃鍾也○淮南子曰黃鍾位子其數八十一按此
亦誤○胡安定律呂議曰歷代律呂之制黃鍾之管
長九十黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍
積八百一十分量之所由起也重十有二銖權衡之
所由起也既度量衡皆出於黃鍾之倫則黃鍾之倫
圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也
今驗黃鍾律管每長一分內實十三黍又三分黍之
一圍中容九方分也後世儒者執守孤法多不能貫

卷之九

知權量之法但制尺求律便爲堅證因謂圍九分者
取空圍圍長九分爾以是圍九分之誤遂有徑三分
之說若從徑三圍九之法則黃鍾之管止容九百黍
積止六百七分半如此則黃鍾之聲無從而正權度
之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣
按所論徑圍的實但云積八百一十分亦非也按此
亦是甗賓之管也○蔡季通曰十二律圍徑自先漢
以前傳記並無明文惟班志云黃鍾八百一十分絲
此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自
乘而因之以十蓋配合爲說爾未可以爲據也惟審

度章云一黍之廣度九十分黃鍾之長一為一分
嘉量章則以千二百黍為千二銖則是累九十黍以
為長積千二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千
二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫
徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之
一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律嘉
量方尺圓其外庑旁九釐五毫累百六十二寸深尺
積一千六百二十寸容十斗嘉量之法合會為合十
合為升十升為斗十斗為石一石積一千六百一十
寸為分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸為

元聲章

十

分者十六萬二千一升積十六寸二分為分者一萬
六千二百一合積一十六分二釐為分者一千六百
二十則黃鍾之會為八百一十分明矣空圍八百一
十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣
之分以為長十一其長之分以為廣自然之數也自
孟康以律之長十之一為圍之誤其後常昭之徒遂
皆有徑三分之說而情志始著以為定論然累九十
黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千二百黍之法
兩不相通而律竟不成唐因聲制樂雖近於古而律
亦非是宋朝承襲皆不能覺獨胡安定以為九分者

方分也以破徑三分之說然所定之律不本於聲氣
之元一取之秬黍故其度量權衡皆與古不合又不
知變律之法但見仲呂返生不及黃鍾之數乃遷就
林鍾以下諸律圍徑以就黃鍾清聲以夷則南呂為
徑三分圍九分無射為徑二分八釐圍八分四釐應
鍾為徑二分六釐五毫圍七分九釐五毫夫律以空
圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以
為廣狹長短者又莫不有自然之數非人之所能為
也今其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十
二律之聲皆不當位反不如和峴舊樂之為條理亦

元聲章

十一

可惜也房虔以徑三分周圍九分累黍容受不能相
通遂廢一黍為一分之法而增益班志八字以就其
說范蜀公乃從而信之過矣按十二律圍徑自先漢
以前並無明文其十二律之長短亦出於司馬遷憶
說傳記之誤也○按漢唐宋諸儒所論黃鍾只是疑
實一律却錯認作黃鍾了所以宮羽倒置清濁易位
大失本原實戾天道到應鍾處便與黃鍾長短隔絕
聲氣不屬故牽合附會截長補短有用半律之說有
黃鍾生諸律往而不返之論豈知其與陽氣循環而
同為升降者哉○先正以黃鍾九寸則不得不以黃

鍾為極濁以黃鍾為極濁則不得不以宮聲亦極濁以黃鍾長九寸乃數之極也極則不可以復益則自黃鍾而下又不得不損之以至於應鍾而極短故又不得不以羽聲為最清既以黃鍾極長應鍾極短二律之間長短隔絕音調不屬故又不得不用半律子聲清聲及以黃鍾相生往而不返為說夫陽以為主陰以為輔天地間一陽氣流行耳若不返則陽氣絕矣始復之遺消矣豈造化生生之妙與曆數同哉

大樂律呂元聲卷之六

嘉靖四年仲春吉刊于浙布政司

大樂律呂考註卷之一

莆田兩山李元利

梅東李元利

桂陽三峯范軫校正

律呂

虞書曰協時月正日同律度量衡

按此帝舜事也律十二律陽律陰呂總謂之律目見下文所以協氣數也其道與曆同始創於黃帝黃帝既造曆廼命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹於解谿之谷以生空竅均厚者斷兩節間長三寸九分而

考註一卷

吹之以為黃鍾之宮制十二管以聽鳳凰之鳴而別十二律其雄鳴為六雌鳴為六以比黃鍾之宮生六律生六呂候氣之應以立宮商角徵羽之聲治陰陽之氣節四時之變推律曆之數起消息正閏餘又鑄十二鍾協月竇以蘇五音立天時正人位焉出外作咸池之樂夫律為作樂之本而黃鍾一律又十一律之元黃鍾以下十二管皆空圍九分黃鍾長三寸九分大呂以下律呂相間以次而長益至蕤賓而極其長九寸由是漸損林鍾以下律呂相間以次而短損至應鍾而極其短四十八分以之制樂而節聲音則

長者聲下重濁而舒遲短者聲高輕清而漂疾而絳
實一律迺黃鍾其數之極其長九十分所以起度量其
管所容千二百黍其黍之多為一勾所以起量其勾
之黍重十二銖所以起衡故同度量衡而以同律為
先也書蔡氏傳與蔡季通律呂新書皆踵司馬遷律
書之失也○程子曰先王之樂必須律以考其聲今
律既不可求人言又不可盡信正惟此為難求中聲
須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如
今之度量權衡亦非正也今之法且以為準則可非
如古法也此等物雖出於自然亦須人為之但古人

考律一

為之得其自然至於規矩則極天下之方圓

周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾
太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小
呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金
石土革絲木匏竹

按六同即六呂函鍾林鍾也小呂仲呂也以中氣升
降之序則陰聲之序亦當如陽聲左旋以管之短長
聲之清濁為序則大呂右轉而應鍾也大呂四寸五
分應鍾四寸八分若夾鍾則長六寸三分應鍾聲次
清近大呂故轉右以陽陽聲清濁之序也黃鍾益六

分以生大呂大呂以下律呂相間皆以九六蕤賓損
六分以生林鍾林鍾以下律呂相間皆以九損六九
天地之數也黃鍾極短蕤賓極長黃鍾左律與蕤賓
右律左律俱不及三分右律俱長三分所謂三分損
益是也蓋左陽右陰陽清陰濁所以分也聲以文律
律以辭聲如黃鍾為宮則太簇為商姑洗為角蕤賓
為徵林鍾為正徵南宮為羽應鍾為變宮隔八相
生以正徵言作樂之法三律必求二呂二呂必求二
律然後律呂全也故必隔八則周十二月全四氣乃
可成聲也既隔八相生十二宮隔律遠近不同則不

考律一

三

得不設二變聲以接續之而蘇調其聲音故三分損
益分陰陽也隔八相生續氣候也諸儒皆就隔八上
以求上生下生三分損益之數捏成其術參差長短
不齊大戾天道其失之遠矣觀周禮大呂轉應鍾不
轉夾鍾則黃鍾之長短見矣此處學者最宜玩索也
書傳新書非是二變聲蔡季通說是五聲最清為宮
次清為商清濁中為角濁為徵最濁為羽皆如經文
陰陽二聲之序蓋黃鍾為正宮蕤賓為正羽也○清
源丘葵周禮註曰八音直八卦金鍾也屬兌石磬也
屬乾土埴也屬坤革鼓鼗也屬坎絲琴瑟也屬離木

祝故也屬巽匏笙簧也屬艮竹簫管也屬震金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之此樂之成也○朱子曰六經之道同歸而禮樂之用為急秦滅學而禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固為禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義疏耳若乃樂之為教則又絕無師授律尺長短聲音清濁學士大夫莫不有知其說者而不知其為闕也又曰樂律自黃鍾以至仲呂皆屬陽自蕤賓以至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鍾為

考註一卷

四

陽大呂為陰大簇為陽夾鍾為陰每陽間一陰又是一個小陰陽

禮運曰五行之動迭相竭也五行四皆十二月還相為本也五聲六律十二管還相為宮也

按五聲即五行之聲也五行有色與臭味聲居一焉六律十二管即四皆十二月之氣與數也還相為宮即十二月氣之相本也當月者為後月之本則前月之氣竭於上矣宮聲聲之元也子黃鍾丑大呂寅大簇卯夾鍾辰姑洗巳仲呂午蕤賓未林鍾申夷則酉南呂戌無射亥應鍾子月黃鍾當宮為五月大呂之

本則亥月之聲氣竭於上矣大呂以下皆然是謂相生猶父子子生孫孫生玄以次而往無有超越之道律有十二管聲止於五以五配十二隔一以生得十虛其二虛處則氣數不接聲音不蘇如黃鍾為宮太簇為商姑洗為角皆隔一律如不變更則律自生律無呂徵當在五月蕤賓羽當在七月夷則則八月十月無聲可接故必隔八以六月林鍾為徵以十月南呂為羽然徵與角羽與宮猶隔二律聲遠不蘇故設蕤賓為變徵應鍾為變宮然後可以成樂以下還宮皆然是所謂隔八相生也諸儒專尋隔八以為損

考註一卷

五

益全無道理與造化升降之氣大相戾矣旋宮諸傳以隔八非是隔八以正徵言也○朱子曰音律只是氣人亦只是氣故相關

樂記曰宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怙恃亂之音矣

按此乃五聲之象氣運之屬也尊卑之序即清濁之序清者貴濁者賤數少者貴數多者賤臣數多於君故商為臣民數多於臣故角為民事多人物多於事故徵為事羽為物上下升沉秩然不可紊也氣化盛衰皆以是則焉本註新書皆非是○又按樂中不可

用半律半律則非律呂本聲與天地升降之氣全不相攝矣蓋還宮之律清濁純駁按氣順行有一定自然之數不可移易雖變之亦無益於樂故善用樂者亦取其律調之純者而用之耳怙遷蔽敗也○孟子曰師曠之聰不以六律不能正五音聖人既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也

樂本

虞書大禹謨曰水火金木土穀惟修正德利用厚生惟九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌

考證一表 六

此德善政政養民民辭聲作實作韶樂之本也故因九歌以作樂用之邦國用之鄉人以勸相乎民使保其成功也餘見書傳

易豫卦象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

朱子本義曰雷出地奮辭之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也○易爻在唐虞之前象象在唐虞之後

禮記郊特牲曰樂由陽來者也禮由陰作者也

樂記曰樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物

皆化序故百物皆別樂由天作禮以地制

辭者天地生物之德也序者天地成物之德也合陽與陰而言此效法之本也樂由天作法其自然之運禮以地制因其一定之理分陰與陽而言也餘見本傳

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯備者其禮具五帝殊豈不相沿樂三王異世不相襲禮

孔子曰如有王者必世而後仁如周之文武有闢雝麟趾之化至於周公相成王教化大行禮樂遍與魯兩生禮樂必積德百年而後可興是也○周子曰古

考證一表 七

者聖王制禮法脩教化三綱正九疇叙百姓大和萬物咸若適作樂以宣八方之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和不而淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也後世禮法不脩政刑苛荼縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣又曰樂者本乎政也政善民安

則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而太和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴又曰樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖聲豔辭之化也亦然程子曰樂隨風氣至韶則極備若堯之洪水方割四凶未去和有未至也至舜以聖繼聖治之極和之至故韶為備天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉

天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象

卷一

在地成形如此則禮者天地之別也

此言聖人法天地以制禮通易繫辭之言文小異高卑山澤也動靜陰陽也方猶道也聚猶處也五倫各有其道各以其類而處之方以類聚也物事也行禮之事節文儀則之等殺各從其事物以羣分也此皆天命率性之自然也成象如上衣下裳之章成形如宮室器皿之制也○應氏曰此即所謂天高地下萬物散殊而禮制行矣餘見本傳

地氣上齊嚙天氣下降陰陽相摩天地相盪鼓之以雷霆之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志歌詠其聲舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中英華發外惟樂不可以偽為

樂之作不可偽皆由其德性之純積於中德之英華發於外而後樂器從之是德性志聲容三者皆是德之華而發於外有此本然後被之八音之器而樂始成則樂其可以偽為哉

子夏對魏文侯曰古者天地順而四時當黜民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當黜然後聖人

卷一

九

作為君臣父子以為紀綱紀綱既正天下大定然後正六律和五聲絃歌詩頌此之謂德音德音之謂樂

本傳四時當不失其序也大當中大化之成也綱是三紀紀是六紀諸父有善諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊也先序之以禮后和之以樂禮先樂后也

孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉樂為禮之本和為樂之本也○西山真氏曰敬者禮之本制度威儀者禮之文和者樂之本鍾鼓管磬者樂之文禮樂二者闕一不可○北溪陳氏曰禮樂有

本有文禮只是中樂只是和和是禮樂之本然本
與文二者不可闕一禮之文如俎豆玉帛之類樂之
文如聲容節奏之類須是有這中和而文以俎豆玉
帛與聲容節奏方成禮樂○子貢曰見其禮而知其
政聞其樂而知其德

大樂律呂考註卷之一終

考註一卷

十

大樂律呂考註卷之二

職樂

虞書帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無
虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧
無相奪倫神人以和

帝舜也按夔之典樂亦祀天神享人鬼祭地祇與三
禮相應直溫寬栗剛無虐簡無傲是樂教以養性情
育人材也皆職於夔聲五聲也歌聲揚而清者為宮
以漸降而濁者為商為角為徵為羽所謂聲依永也
律十二律也律短而聲揚者為宮以漸而長其聲降

考註三卷

一

者為商為角為徵為羽如黃鍾為宮則大簇為商姑
洗為角蕤賓為變徵林鍾為正徵南呂為羽應鍾為
變宮大呂為宮則夷則隔八為正徵旋宮皆然所謂
律和聲也人聲既和被八音以為樂無不和而可以
感格矣聲律祭傳非是餘見本傳朱子曰古者教法
禮樂射御書數不可闕一就中樂之教為親切夔教
胄子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是教人朝夕
從事於此物得心長在這上面蓋為樂有節奏學他
急也不得慢也不得久之都換了他一副當性情又
曰古者太子生則太師吹管以度其聲看合甚律及

長其聲高下俱要中律。○張子曰古樂不可見，蓋為今人求古樂太深，始以古樂為不可知，只以虞書詩言志歌永言聲，依永律和聲求之，則樂之意蓋盡於是。詩只是言志，歌只是永其言而已，只要轉其聲，令人可聽。今之歌者，亦以轉聲而不變字為善。歌長言后，却要入於律，律則知音者知之，此聲入何律，太高則入於嘒，殺太下則入於嘒，緩蓋窮本知變樂之情也。

帝曰：予欲觀古人之象，日月星辰，山龍華蟲，作會宗彝，藻火粉米，黼黻絺繡，以五采彰施於五色，作服，汝明之。

考註卷

二

欲聞六律五聲八音，在治忽以出納五言，汝聽。

書益稷篇文，禹作百揆，無所不總。此帝命禹以總禮樂也。蔡氏曰：象，像也。日月以下物象是也。易曰：黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。則上衣下裳之制，創自黃帝而成於堯舜也。日月星辰取其昭臨也。山取其鎮也。龍取其變也。華蟲，雉取其文也。會，繪也。宗彝，虎雖取其孝也。藻，水草取其潔也。火取其明也。粉米，白米取其養也。黼若斧形，取其斷也。黻為兩已相背，取其辨也。絺，鄭氏讀作繡，紵也。紵以為繡也。日也。月也。星辰也。山也。龍也。華蟲也。六者繪之於衣，宗

彝也。藻也。火也。粉米也。黼也。黻也。六者繡之於裳。所謂十二章也。衣之六章，其序自上而下。裳之六章，其序自下而上。采者青黃赤白黑也。色者言施之於綉帛也。繪於衣，繡於裳，皆雜施五采以爲五色也。汝明者，汝當明其大小尊卑之差等也。又按周禮以日月星辰畫於旂，冕服九章，登龍於山，登火於宗彝，以龍山華蟲，火宗彝五者，繪於衣，以藻粉黼黻四者，繡於裳。衮冕九章，以龍爲首，鷩冕七章，以華蟲爲首，毳冕五章，以虎爲首，黼冕亦皆損有虞之制而爲之耳。六律陽律也不言六呂者，陽統陰也有律而後有聲有

考註卷

三

聲而后八音得以依據。故六律五聲八音之序如此也。在察也。忽治之反也。聲音之道興政通，故審音以知樂，審樂以知政，而治之得失可知。五言詩歌之叶於五聲者，自上達下謂之出，自下達上謂之納。汝聽者，言汝當審樂而察政治之得失也。

周禮天官膳夫以樂侑食，卒食以樂徹于造。

侑，勸也。飲食以養氣體，人心喜悅，則血氣和平而善飲食。故聞樂則樂，此樂所以可侑食也。凡樂神樂賓皆用是焉。卒終也。食終以樂徹，器造謂作食之處也。或曰：脾好音亦通，則樂樂神樂賓三樂字皆入。

地官大師徒以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而教之和

五禮吉凶軍賓嘉也六樂雲門咸池大韶大夏大濩

大武也

春官大宗伯以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之

汪氏曰以天產作陰德以地產作陽德此天地生成之道也以中禮和樂防之此聖人裁成天地之道蓋陽非陰不成陰非陽不生成萬物者也而獨陰不能以自成故必有天產以作之天陽也日月星辰風

考註上卷

四

雨霜露屬乎天者皆天產也有寒有暑有散有濡然後萬物以成非以天產作陰德乎生萬物者天也而獨陽不能以自生故必地產以作之地陰也山川丘陵原隰田野屬乎地者皆地產也以動以植以飛以潛然後萬物以成非以地產作陽德乎此天地生成之道也然陰陽天地之氣也氣偏勝則為災為沴而贊天地化育者則有聖人在天產陽也陽動也動之過則流行發達或違乎中是陰反為陽所勝故聖人以中禮而防之蓋禮由陰作者也禮者有所止則陰陽得其中矣地產陰也陰靜也靜之過則閉固窒塞

或愆平和走陽反為陰所制故聖人以和樂防之蓋樂從陽並者也樂有所鼓盪則陰陽得其和矣非聖人裁成天地之道乎下文以禮樂合天地之化百物之產則知聖人之制禮樂所以全造化不及之功而中和一理所以位天地育萬物王帛云乎哉鍾鼓云乎哉

大司樂掌成均之藝以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗成均國之大學周天子大學曰辟雍環以水四面四橋四門東學為東序西學為瞽宗南學為成均北學

考註上卷

五

為上庠以養國老合國之子弟下文是也皆大學之事本傳以為古之教者十三學樂誦詩舞勺成童舞象非也○朱子曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之及后必有精通者出

以樂德教國子中和祗庸孝友

中不偏也和不乖也祗欽敬庸平易也孝順於父母友順於兄弟是六者皆所謂樂德也

以樂語教國子興道同諷誦言語

興者言足以感人道者言足以誘人諷是言之微婉

聞之者可以戒誦是言有深意聞之者為可思言發辭而有章語若迷而不悖是六者皆所謂樂語也他時為公卿大夫奉命周旋出入專對自然聲氣和平矣

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大濬大夏大濬大武

古者二十舞大夏此六舞皆是成人者之舞已上皆大學之事本傳曰雲門大卷黃帝樂也言德如雲之出民得以有族類也大咸堯樂也言其德無不施大濬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也以其

考律卷六

治水之功有以安中夏也大濬湯樂也言其救護萬民也大武武王樂也言一戎衣而天下大定也以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以就遠人以作動物

六律六同五聲八音見前本傳非是

乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

廷奏以陽律為調升歌以陰呂為聲黃鍾在子大呂在丑子與丑合雲門六舞之首此二律極清故以祀天按以下用律呂皆是用其當宮者每宮下各有十

一調

乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示

太簇應鍾寅與亥合咸池六舞之次此二律次清故以祭地地雖屬陰然尊與天配故亦用清樂

乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望

姑洗南呂辰與酉合此二律次濁故以祀四望

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

蕤賓林鍾午與未合此二律極濁故以祭山川

乃奏夷則歌小呂舞大濬以享先妣

夷則仲呂巳與申合先妣羗原也此二律次濁故以

考律卷六

享先妣地道也

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

無射夾鍾卯與戌合此上律皆清故以享先祖

已上律用左旋呂用右轉與大師掌六律六同之序

同按周用前代六樂之序蓋帝王相繼之統緒猶歲時氣節之先後與六律之氣自貫通也

凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而

致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神羸象果功

本傳曰此一節為四方百物之祭也變一成而又更也土示原隰及平地之神象物日月星辰之屬致者使之自至樂作於此物應於彼雖聖人亦安能必其至哉亦冀其來格而已矣

凡樂圓鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圖丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

按圖丘夾鍾也圓鍾圖丘皆象天也靈鼓八面鼓也冬至一陽生天道之始也周受天命建運在卯故祀天以夾鍾為宮不用商聲蓋周革商無心於商也樂

考註三卷

記孔子問賓牟賈曰聲淫及商何也賓牟賈對曰非武之音也有司失其傳也若非失其傳則武王之志荒矣孔子以為然夫聲淫及商則是武王貪商之天下非神武之志也或曰商聲屬金主殺聲淫及商是武王有殺戮之心亦通角徵羽其義未詳

凡樂函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至日於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆可得而禮矣

按函鍾方丘象地也靈鼓六面鼓也夏至一陰生地道之始也坤厚載物陽功在未故祭地以林鍾為宮

角徵羽亦未詳

凡樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

按路鼓四面鼓也九德之歌即九叙之歌也舞與歌應也故亦九此是用舜樂周以后稷為始祖后稷始封於台時在有虞建運在子故享祖廟以黃鍾為宮下角徵羽亦未詳或曰人道終乎北虛危有宗廟之象故人鬼用亥子丑之律太簇為人統故兼用本方之律按上文享先祖以無射夾鍾與此不同蓋彼為

考註三卷

九

四時享祭之樂此或禘祭與大禘之樂神示之樂亦異蓋必有義焉

王大食三宥皆令奏鍾鼓

大食朔日之食也

王師大獻則令奏愷樂

大獻獻捷於祖愷樂也愷樂獻功之樂

夏官中軍及武巡陳賊事而賞罰若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社

律所以聽軍聲故所以衛將威也

大樂律呂考註卷之二終

禮樂之器或出於公或出於民使民耳聞而目見之
所以知禮樂之意而成粹美之俗也○朱子曰今人
都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尚識鍾
鼓然後以鍾鼓為樂如孔子云樂云樂云鍾鼓云乎
哉今人鍾鼓已自不識

春官小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣
士特縣辨其聲凡縣鍾磬半為堵全為肆

按周禮又官典同凡為樂器以十二律為之數度以
十二聲為之齊量凡和樂亦如之此制作之要也今
以十二律十二聲之數度齊量考定八音于後○樂

書卷三

二

縣鍾磬之屬縣於簞簞有宮縣四面象宮室軒縣三
面其形曲判縣二面特縣一面編鍾編磬各十二器
以六陽六陰鍾為一簞六陽六陰磬為一簞是陳列
之全為肆如以三陽三陰鍾為一簞以三陽三陰磬
為一簞是減其半為堵堵之半也漢唐以下律呂
失真黃鍾不屬乃用四清聲以和之是鍾磬各得十
六箇噫奈何以漢唐之樂而為周官之樂乎曾謂雲
門大咸大韶大夏大濩大武其有所謂四清聲者耶
本註非是

小師掌教鼓鼗敔箎簫管絃歌

鼓革音鼓小鼓有耳持其柄而搖之旁耳自擊祝如
漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之
令左右擊所以合樂也故狀如伏虎背上有二十七
齟齬刻以莢櫟之莢長一尺所以止樂也○埙土音
大如鷺子銳上平底如編鍾六孔以綿紙筋和黃泥
為之或曰燒土為之朱質戲金雲龍為飾圍七寸五
分高三寸四分中虛厚四分上及前後共六竅前四
孔後二孔吹法吹最上一竅如吹宮聲則先後五孔
俱開商聲下敲一孔開四孔角聲敲二開三徵敲三
開二羽敲四開一○簫編小竹管為之其管十有二

書卷三

三

後世名風簫又曰排簫露其端二寸上平列下則長
短不齊長者聲濁短者聲清吹則從左而右左一黃
鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七蕤賓八
林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾其管長短
俱依本律管口各開半竅山口外以木為橫闊一尺
二寸高一尺繫以朱兩面皆絃金鸞鳳紋漆吹者以
兩手捧按律次第輕吹則得其聲和矣今以爲獨管
長一尺六寸此乃是管非簫也又以風簫為十有六
管亦如編鍾之誤矣○管如篴併兩管而吹之者也
其長尺有二寸今以爲簫非也詳生師掌教吹簫

簾遂管則簫與管為二器矣即所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管其制六孔孔徑二分直吹者今樂中用紫竹管長一尺九寸五分前五孔後一孔共六孔各徑二分開口直而吹之蓋亦是管之類今各為簫誤矣吹法後第一孔去管口三寸九分吹黃鍾獨開此孔前五孔皆閉第二孔去一孔六分吹太呂此孔以下四孔皆閉第三孔去二孔九分吹夾鍾開此孔與下三孔餘皆閉第四孔去三孔九分吹夾鍾開此孔與下二孔餘皆閉第五孔去四孔九分吹姑洗開此孔與下三孔餘皆閉第六孔去五孔九分

考聲卷四

分吹仲呂獨開此孔餘皆閉吹蕤賓則六孔皆閉吹林鍾惟開第六孔七分餘皆閉吹夷則惟開第五孔七分上下皆閉吹南呂惟開第四孔七分上下皆閉吹無射開第三孔七分上下皆閉吹應鍾開第二孔七分上下皆閉又按今管多是六孔至吹蕤賓六孔皆閉非清濁精微律法也要之六孔之下當有一孔去第六孔亦九分吹蕤賓獨開此孔上六孔皆閉凡管除吹竅外當有七孔今姑依今管孔數定吹法知音者詳之○絃琴瑟也琴舜時五絃五聲也周時加二絃為少宮少商少商當作少羽其制上桐下梓玉

轆木軫未黑漆質朱絃冰絃金徽各從其制正宮黃鍾絃三十九絲在內左手大指按右手食指挑少宮大呂四十五絲左手大指按右手食指挑商大簇五十四絲左手大指按右手食指剔角夾鍾六十三絲左手大指按右手食指剔徵姑洗七十二絲左手無名指按右手中指勾少羽仲呂八十一絲左手手中指按右手手中指剔正羽蕤賓九十絲左手手中指按右手手中指剔林鍾同仲呂重剔夷則同姑洗重勾南呂同夾鍾重勾無射同太簇重勾應鍾同大呂重勾琴長三尺九寸首濶五寸二分通足中高一寸七分傍各

考聲卷五

高二寸尾濶四寸一分通足中高二寸傍高一寸五分升彈為挑降彈為剔橫彈為勾出為剔○瑟二十五絃面底皆用梓施五采雲兩端繪錦所謂錦瑟是也其制長七尺首濶一尺一寸九分通足中高四寸傍各高三寸尾濶一尺一寸七分通足中高五寸傍各高三寸五分底首對山岳有一竅徑三寸橫四寸尾底後一竅徑四寸長五寸面兩頭各有小孔以繫絃其絃長一丈內外各十二以朱中一絃名君絃以黃絃二十五絃各設一柱游移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十二絃用左手食指鼓內十

二絃爲中聲外十二絃爲節聲內第一絃三十九絲
右手食指正挑二絃四十五絲右食指挑三絃五十
四絲右食指剔四絃六十三絲右食指勾五絃七十
二絲右食指剔六絃八十一絲右食指剔七絃九十
絲右食指重剔八絃八十四絲右食指剔九絃七十
五絲右食指剔十絃六十六絲右食指勾十一絃五
十七絲右食指挑十二絃四十八絲右食指挑外一
絃用四十二絲左手食指挑二絃四十九絲五忽左
食指剔三絃五十八絲五忽左食指重剔四絃六十
七絲五忽左食指勾五絃七十六絲五忽左食指剔

考莊表

木

六絃八十五絲五忽左食指剔七絃八十七絲左食
指重剔八絃七十九絲五忽左食指剔九絃七十絲
五忽左食指剔十絃六十絲五忽左食指勾十一絃
五十二絲五忽右食指剔十二絃四十三絲五忽左
食指挑二十四聲蓋二十四氣之周也樂之全體具
焉此聖門所以多鼓瑟也善瑟者直能使鬼神上下
而合軒轅之律呂矣凡例正宮少宮挑商剔羽剔徵
勾少羽正羽剔○歌是樂之章頌爲宗廟之歌雅爲
朝廷之歌國風二南亦朝廷房中之樂歌及用之邦
國用之鄉人者也

大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徵歌

擊拊書擊石拊石堂上之樂也應鼓即楹鼓也

瞽矇掌播鼗祝敔墳蕭管絃歌

播鼗揚其音也

瞽矇掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

賦矇古樂官賦矇三百人掌縣凡樂事相擊磬與歌

相應者曰頌磬與笙相應者曰笙磬

賓射皆奏其樂鼓擊頌磬愷獻亦如之

擊夜戒守之鼓

磬師掌教擊磬樂編鐘

考莊表

七

磬有特磬有歌磬有頌磬有笙磬有編磬特磬總一
樂之終所謂金聲而玉振之是也歌磬與歌相應者
也頌磬與鑄相應者也笙磬與笙相應者也編鐘有
玉爲之有石爲之玉磬謂之鳴球蓋與羣音並奏者
也編磬十有二枚其厚薄長短十有二種以別十二
律之聲俗加四清聲爲十六誤矣編鐘亦十二枚其
制亦十有二鍾編以帝貫之或以絲貫之挂於簾之
崇牙鍾磬各爲一簾連次而挂故曰編本傳非是

然綴樂無樂之鍾磬綴平聲
綴如綴錦之綴謂雜聲之和者即樂記所謂不學操

縵不能安絃是也燕樂房中之樂本傳以燕樂為濫聲誤矣如二南奏於房中是也

凡祭祀奏縵樂

縵樂是雜采四方民風歌謠以為樂故曰縵

鍾師掌金奏

金奏鍾鐃之屬始條理之事也

笙師掌教敎大笙笙壎篇蕭箎遂管管春牘應雅以敎械樂

笙以匏為質列管於中管十有二或云十三管或云十七管未詳大抵唐宋之樂皆以意揣度為之無所

考笙三卷

八

取裁者也管之長短以律各制以簧今簧以響銅為之未詳裏外各有小孔管上用竹篾作箍箍之令管不散匏用黑漆以木為項蟄如壺嘴亦以黑漆匏端邊有短嘴以項挿其中呼吸則簧動而聲發黃鍾管近嘴向裏律呂相間左旋終於應鍾以接黃鍾之宮列於匏中吹管以指起按管口調引其聲餘管俱閉以黃布袋盛之不可使灰虫入管則鼓塞其簧吸而不應聲也。○竿管三十有六其管黃鍾八大呂二太簇二夾鍾三姑洗一仲呂一蕤賓一林鍾二夷則三南呂六無射三應鍾四共三十六管其奏黃鍾以大

呂應太簇以應鍾應夾鍾以無射應姑洗以南呂應仲呂以夷則應蕤賓以林鍾應當奏者以指起按其口以調引其聲餘皆閉謂之助聲黃鍾近嘴向裏以左旋。○箎如篴而六孔吹法與笛同或曰三孔。○箎以竹為之長一尺四寸圍五寸三分七空上一孔大徑三分橫而左吹前四孔後一孔底一孔通六孔後一孔宮聲黃鍾餘皆閉第二孔大呂餘皆閉若奏應鍾則此孔掩三分之一第三孔太簇餘皆閉若無射則此孔掩三分之一第四孔夾鍾餘皆閉若南呂則此孔掩三分之一第五孔姑洗餘皆閉若夷則則此孔

考笙三卷

九

掩三分之一第六孔仲呂餘皆閉若林鍾則此孔掩三分之一第七孔蕤賓則六孔皆閉後一孔去吹孔三寸九分第二孔去吹孔四寸五分三孔去吹孔五寸四分四孔去吹孔六寸三分五孔去吹孔七寸二分六孔去吹孔八寸一分。○遂作笛七孔第一孔大二分橫吹餘六孔相去遠近與箎同吹法亦同。○牘以竹為之長者七尺短者一二尺其端有兩孔春於地以作聲客醉恐有瀆於禮故於客出之時吹之因以牘名應亦以竹為之長六尺五寸中有椎亦春於地賓歸恐不應乎禮欲其行與樂聲相應也雅狀如漆桶而

弁音長五尺六寸以羊常較之有相紐亦春於地賓出恐其失禮欲其雅正也三器在庭皆春於地以為聲此則燕享諸侯羣臣既畢出賓之樂也亦鄉飲酒鄉射之後賓出而奏陔之類也三者皆是教瞽矇與瞽矇以作械樂於客醉而出之時也

鍾師掌金奏之鼓

鍾小鍾次於鍾也金奏編鍾之屬編鍾未作則擊鐃以鼓之蓋鍾師鼓一樂鐃師鼓一音九祭祀饗賓射軍大獻愷樂軍之夜三鑾宇鑾昏使瞽矇擊鐃以鼓之

考證

誅師掌教誅樂祭祀則帥其屬而舞之大變亦如之

本傳誅亦色之常舞者所著故因以名官四夷之樂東方曰韓南方曰任西方曰侏離北方曰禁此特設官以掌不夷之樂而三方不與蓋東夷猶近正孔子之所欲居且為箕子之國則其樂有中國之風可知旋人掌教舞散樂誅夷樂

散樂野人之樂夷樂見上

篇師掌教國子舞羽欲篇本傳此文舞也武舞比干戈司干掌之舜時舞干羽于兩階詩萬舞有奕執篇秉翟則文武未嘗不並用

也文干不勝羽武羽不勝干蓋篇師專教羽篇也篇章掌土鼓鼗篇

記崩梓土鼓也鼗篇幽人所吹之篇此周家開王業之事吹鼗篇歌幽風七月之詩以為樂章故以名官其義悉見幽風中春近暑中秋近寒祈年干田祖以樂田畯蜡祭以息老物也

司干掌舞器舞者既陳則授舞器

舞者綴兆行列已定則授之以干祭饗皆用之鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教以為鼓而辨其聲用

考證

以雷鼓鼓神祀

八面鼓也神天神祀天則用之救日月則詔王鼓

以靈鼓鼓社祭

六面鼓也祭地則用之

以路鼓鼓鬼享

四面鼓也享宗廟則用之大喪則詔太僕鼓以上三

鼓是將祭時起事行禮之鼓不是樂器

以鼗鼓鼓軍事

大鼓長八尺也軍事則用之

以鼗鼓鼓後事

長二大鼓也役事則用之

以晉鼓鼓金奏

六尺六寸鼓也此是樂記之鼓周懸應鼓之屬金奏鐘之屬先擊鼓以進之以上辨六鼓之聲用也

以金鐃和鼓

鐃鐃于樂作則鳴之

以金鐃直節鼓

鐃也

以金鏡及止鼓

鏡如鈴無舌

以金鐸通鼓

鐸大鈴也以上辨四金之聲用也

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞旱璞之事

兵舞即武舞干也帗全羽也或曰以五采繒為之如帗羽析白羽也皇五采羽為鳳凰上四者皆舞者所執之物

鞀音鞀氏掌四夷之樂與其聲歌

鞀革也鞀履鞀也以革為鞀美樂之所履也四夷見

沐師祀燕則用之

典庸器掌藏樂器庸器

庸功鑄器銘其功祭祀享食賓射則用之又曰庸器伐國所獲之樂器若亂之舞衣密須氏之鼓

冬官典同掌六律六同以辨天地四方陰陽之聲以為樂器

按此下二節延作樂制器之要也凡八音之器皆當以是為準典同舊混在春官源清丘葵取回冬官蓋制器通工屬也夫定律通制器之本而制器又作樂之本此黃帝所以命伶倫取竹定律周冬官所以命

考聲卷

主

典同以律呂辨陰陽之聲以為樂器樂器不合律呂能得聲樂之和者未之有也故太師以六律六同合陰陽之聲以作樂典同以六律六同以陰陽之聲以為樂器本末源流之道也下文樂器雖主鍾蓋冬官之職也其八音之器莫不皆然而十二管之數度齊量絲竹金石皆一毫不可違也違之則非天地陰陽之器非天地陰陽之器則亦非天地陰陽之聲陰陽之聲即律呂之聲也

凡聲有聲磬鐘正聲緩下聲肆破聲散險聲欬達聲羸聲回聲衍後聲符弁石聲磬薄聲豉厚聲石

此十二病蓋鍾之病也律之數度有十二等故失其數度亦有十二等高下厚薄之類是也聲之齊量有十二種故失其齊量亦有十二種硯肆數石之類是也高是太長正是太直下是太短陂是口太大險是口太小達是形太大微是形太小回是上下俱太大侈是腹太小弁是腹太大以上皆失律之度數也硯是聲藏混不出緩是不速肆是縱散不收欽不越贏有餘諸聲小不成衍蕃衍狹也鬱鬱勃不出甄聲不密緻石聲無餘韻以上皆失聲之齊量也夫聲出於律失律則失聲矣故聞其樂而知其德觀其政知

考聲卷 五

其樂矣

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之

總八音之器而言也上文專以鍾言以十二律為數度則無高下陂險之失以十二聲為齊量則無硯肆散欽之失聲出於器器失則聲失矣又如鑄編鍾則依律損益以加減其金如為琴瑟之絃則依律損益以加減其絲皆是律之數度聲有輕聲有輕清聲有清聲有清重聲有重聲有重濁聲有濁凡八音之聲俱要應律如鍾只合黃鍾數度只要聲中黃鍾

蓋始衆音者律要得清聲蓋其聲既大尤不可不清和樂之道亦不過稽十二律之數度合十二聲之齊量量度是尺寸分也數即度尺寸分之數也量是聲之大小清濁所容之器有多寡也齊即是量之中所容之器多寡之齊等也制器能如是和樂能如是則樂得天地之中聲而可以貫通造化感格神人致祥召物矣

禮記明堂位曰土鼓實桴箒簫箛伊耆氏之樂也

方氏曰以土為鼓未有鞀革之聲也以簫為箒未有斷木之利也以箒為箛未有截竹之精也

考聲卷 五

拊搏玉磬箏擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

拊搏小數也舊說以箒為之充之以糠今之未腰廣兩頭差小蒙以革箏擊祝故也皆節樂之器拊搏箏擊與虞書不同

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓垂之和鍾叔之離磬女媧之笙箏

足四足架鼓也楹貫之以柱柱頭上出加單四角垂流蘇九層獨脚鼓也即今之應鼓縣縣於簾簾也垂帝舜之臣也作虞共工有巧思其鑄鍾中律度故曰和鍾叔亦人名離離也女媧在於太古正婚姻為神

媒故曰女媧始作笙簧

夏后氏之龍箏簫鼓之崇牙周之壁璽

橫曰箏植曰簫所以縣樂器也以龍形飾崇牙刻木為之飾以采色其狀隆然殷人於筍之上旋崇牙以挂鍾磬也周人則又於筍上畫繒為翼載之以壁下縣五采之羽而挂於筍之角焉

禮記樂記曰鍾鼓管籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也

戚越也干戚武舞屈伸以腰言俯仰以首言綴舞者行列相連綴也兆者域也舞者進退所至之營域也

大樂律呂考註卷之四

聲容

虞書后夔曰戛擊鳴球搏拊箏瑟笙簧以事上帝祖考來格虞夏在位羣后德讓下管鼗鼓合止執敵笙簧以間鳥獸跪跪蕭韶九成鳳凰來儀

書益稷篇文戛擊考擊也鳴球玉磬也箏瑟編磬今以為特磬非也蓋特磬是王振之磬非與羣音通奏者也搏至也拊循也琴瑟見前詠歌此是堂上之樂取樂聲之清者以合詠歌之聲虞夏舞未也下堂下之樂也管鼗鼓亦見前祝以合之鼓以止之笙簧亦

考註四卷

見前以間對上文以詠而言蓋堂下之樂依堂上之樂而迭奏以合詠歌之聲簫古文作箭舞者所執之物簫韶是舜樂之名成樂之一終也功以九敘故樂以九成此夔言聖樂感通之妙蓋舜之德致和於上變之樂召和於下盡善盡美聲容之盛茂以加矣其格神人舞鳥獸儀鳳凰極盡感通之妙宜矣此夫子所以重韶舞也

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

亦益稷篇上文言下廟之樂此言樂之用於朝廷者而有感通之妙也

磬有歌磬有編磬磬有大小故擊有輕重獨言石者蓋石於八音為最重且聲屬角又出於自然詩云既和且平依我磬聲是也上文鳴球於八音亦是石類觀此則鳴球非特磬明矣此云石則鳴球亦在其中矣○八音金從革鑄範而成木斲削秦合而成絲經絡積聚而成土搏踴與鐵而成竹斲削琢竅而成惟石之制作甚簡而能不變其本體扣之其聲清越有自然之妙今崖谷多有響石亦有生成片石如板片然取其大小渾成者取次而擊之自然有合于五聲故曰絲不如竹竹不如肉蓋竹已稍近本體然亦不

考證

二

如人聲之自然石聲亦近於人聲也故樂器磬最為重非特以其聲屬角而難和也此後變言樂之感專言石也詩言樂之和亦專言石也

向頌曰執鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲

朱子曰淵淵深遠也嘒嘒清亮也磬王磬也堂上升歌之樂也非石磬也○按此王磬是編磬與羣音並奏者不是玉磬之特磬也

庸鼓有數萬舞有奕

朱子曰庸鏞通數數然盛也奕奕然有次第也蓋上文言執鼓管簫作於堂下其聲依堂上之王磬無相

奪倫至於此則九獻之後鐘鼓交作萬舞陳於庭而祀事畢矣

周禮春官大師以六律為之音大祭祀帥瞽登歌人奏擊拊

要擊鳴球搏拊琴瑟此堂上之樂也

下管播樂器令奏鼓鞀

歌與清聲在上執竹在下故云下管欲播樂器先擊小鼓乃擊大鼓鞀引也奏鼓以導引之也祭饗大射則用之

大軍執同律以聽軍聲而詔吉凶

考證

三

吹律以知吉凶聞聲而決勝負晉師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功

大師凡建國禁其淫聲遏聲古聲慢聲

淫聲鄭衛聲也遏聲哀樂失節聲也古聲亡國之聲慢聲惰慢不恭之聲亡國之聲樂記言治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困

周南關雎詩曰琴瑟友之鍾鼓樂之

朱子曰琴瑟絲屬樂之小者友親愛之意也鍾金屬鼓革屬樂之大者樂則和平之極也

大雅靈臺詩曰虞業維樅貢鼓維鑄於論鼓鍾於樂辟

朱子曰虞植以縣磬橫者曰柶業柶上大板刻之捷業如鋸齒者也樅業縣鍾磬處以彩色為崇牙其狀樅樅然者也貢大鼓也長八尺鼓四尺中圍加三之一鑄大鍾也論倫也言得其倫理也辟璧通靡澤也辟靡天子之學大射行禮之處也水旋丘如璧以節觀者故曰辟靡

於論鼓鍾於樂辟靡鼙鼓逢逢矇矇奏公

朱子曰鼙似蜥蜴長丈餘皮可冒鼓逢逢和也有矇

考諸四書

五

子而無見曰矇無矇子曰矇古者聞鼙鼓之音而知矇矇方奏其事也

周頌曰有鼓有矇在周之庭

朱子曰賦也矇樂官無目者也○序以此為始作樂而合乎祖之詩兩句總序其事也

設業設虞崇牙樹羽應田縣鼓執磬祝圉既備乃奏蕭管備舉

朱子曰業虞崇牙見靈臺篇樹羽致五采之羽於崇牙之上也應小鞀田大鼓也鄭氏曰田當作鞀小鼓也縣鼓周制也執與莖同圍與敵同蕭編小竹管為

之管如遂併兩管而吹之者也○按笛是橫吹管是直吹者○臨川王氏曰蕭大者編二十三管長一尺四寸小者十六管長一尺二寸參差如鳳翼管數未詳

春官樂師掌國之政以教國子小舞

禮內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞

旄翟牛之尾千千楯也人舞手舞也餘見前杜預以

帗宗廟以羽四方以皇辟靡以旄兵車以干星辰以

人

考諸四書

五一

教樂儀刑以肆夏越以采薺車亦如之

二詩皆逸詩歌以為節

環拜以鍾為節

環拜是祭天地宗廟之時王拜于中羣臣環列而拜

于外也

凡射王以騶虞為節

召南詩騶虞掌田獵之官

詩以狸狌首為節大夫以采蘋為節士以采芣為節

召南詩為不朝之戒蘋芣二詩見召南

大胥掌學士之版以待致諸子

丘氏曰父兄有爵於國曰國子無爵曰諸子

春入學舍釋米合舞

丘氏曰舍即釋米菜同禮有釋奠有釋菜奠厚於釋奠莫薄於釋菜蓋釋奠有迎牲有酌獻有授舞授器之禮所以致恭於先聖釋菜則不舞不授器不殺牲但以蘋蘩藟藻之類告虔於先聖也

秋頒學合聲

丘氏曰周建五學其中曰辟雍春令學士始入學所入者辟雍也總會於此以觀其能至於秋則分而處之宜學禮者處之瞽宗宜學書者處之上庠宜學干

考註卷六

戈者處之東序宜學言語者處之成均春屬木木曰曲直而生乎貌故合舞以春以順乎陽秋屬金金曰從革而主下言故合聲以秋以順乎陰

衛風簡兮詩曰左手執籥右手秉翟

朱子曰執籥秉翟文舞也籥如笛而六孔或曰三孔翟雉羽也此賢人之仕於伶官也

小雅鹿鳴詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將

朱子曰瑟笙燕禮所用之樂也簧笙中之簧也

小雅何人斯詩曰伯氏吹埙仲氏吹篪

朱子曰伯仲兄弟也俱為王臣則有兄弟之義埙前簾長尺四寸圓三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之

禮記樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆有遺音矣

絲不練則聲清練則聲濁疏通也越瑟底之孔也疏而通使其聲遲緩是質素之聲非要妙之音故初一倡僅有三人從而和之好者少也然其中則有不盡之遺音存焉

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其

考註卷七

哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘒以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動

按人心未動性也哀樂喜怒敬愛六者情也感物則有情情失所欲則哀哀則血氣俱結故聲乾而降情得所欲則樂樂則血氣俱融故聲達而舒情順則喜喜則血氣俱暢故其聲發越而布護情逆則怒怒則血氣俱拂故其聲躁急而暴猛情有所嚴則敬敬則聲正而不頗情有所親則愛愛則聲易而順適蓋心

之所感不同其發於聲者亦不同如此哀怒陰也喜樂陽也敬愛陰陽之中也

聲音之道與政通審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣

志微噍殺之音作而民思憂

丘氏曰志疑當作急急促細微噍枯殺滅也其哀心感者其聲噍以殺故作樂而有急微噍殺之音則其民心之哀思憂愁可知矣

彈諧慢易繁文簡節之音作而民康樂

丘氏曰彈寬諧和慢緩易平繁文簡節多文理而畧

節奏也其樂心感者其聲彈以緩故此等音作則其民心之安樂可知矣

粗厲猛起奮末廣貴之音作而民剛毅

丘氏曰粗厲粗疏嚴厲也猛威盛貌奮振迅貌起初也末終也猛起奮末猛威於初而奮振於終也廣大貴憤也廣憤言中間絲竹匏土草木之音皆怒也其怒心感者其聲粗以厲故此等音作則可知其民之剛毅矣

廉直勁正莊誠之音作而民肅敬

丘氏曰廉有稜隅也勁堅強也其敬心感者其聲直

以廉故此等音作則可知其民之肅敬矣

寬裕肉好反教好聲順成和動之音作而民慈愛

考工記曰好聲孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑗肉好均曰環如此則肉乃璧之肉地也此言肉好則以璧喻樂音之圓瑩通滑耳其愛心感者其聲和以柔故此等音作則知其民之慈愛矣

流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂

丘氏曰狄與遜同遠也成者樂之一終也遜成言其一終甚長淫佚之意也滌洗也濫侵僭也言其音之汜濫侵僭如以水洗物而浸漬侵濫無分際也此是

其善心感者而其聲然也故聞此音之作則其民之淫亂可知矣

是故先王本之性情稽之度数制以禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不攝四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以繩厚德律大小之稱比終始之序以象事行親疎貴賤長幼男女之理

省悉并反

按上文言性情之感有不同而形於樂者有得失此言聖人因人性情以作樂而有度數禮義之精然後

可以施樂教於天下而成美俗也。本性情如志形於言，言衍於歌，歌發乎宮商角徵羽之聲。然後以十二律之度數而和之，度數是十二律長短損益之數。本註以為上生下生之損益，非是。禮義是尊卑降殺高下清濁之等也。如宮聲最清，君最尊，商聲次清，臣次尊，故宮為君，商為臣。角在清濁之間，故屬之民。徵次濁，羽最濁，故屬之事與物。其尊卑之序，即清濁之序。高下升沉不可紊也。紊之則禮義亂矣。如漢而下皆以最濁為宮，最清為羽，以濁配君，以清配物，禮義乖矣。人道廢矣。天道逆矣。生氣奪矣。則其所奏莫非陵

考註

十

上之音反位而亂倫者也。何望其移風易俗感格天人者哉。噫，漢唐宋之言治者皆苟而已矣。清聲飛揚，常大宮商是也。濁聲沉降，常小徵羽是也。黃鍾為宮，則隔八生徵，而應鍾為變宮，以接於黃鍾而四時之氣全也。故下文曰：終始象四時。此即終始之序。本註以為始於黃鍾，終於仲呂，非是。此一節最是作樂之要有志於禮樂者詳之。

土敝則草木不長，水煩則魚不大，氣衰則生物不遂，世亂則禮慝而樂不和。土敝地力竭也。

女教聲亂，色不留聰，明淫樂慝禮，不接心術，惰慢邪辟之氣，不設於身體，使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義。然後發之以聲音，而文以琴瑟，動以干戚，飾以羽旄，從以蕭管，奮至德之光，動四氣之和，以著萬物之理。是故清明象天，廣大象地，終始象四時，周旋象風雨，五色成文而不亂，八風從律而不姦，百度得數而有常，大小相成，終始相生，倡和清濁，迭相為經，故樂行而倫清，耳目聰明，血氣和平，移風易俗，天下皆寧。

按此章最為純粹，終始象四時，即禮運所謂五行四時十二月還相為本也。蓋樂每成必合四時之序，九

考註

十一

成總一大調，亦合四時之序，故謂之終始。起於子，必終於亥，起於卯，必終於寅，起於午，酉必終於巳，申然後天地之生氣全也。終於仲呂，焉用彼終哉。樂全四時之生氣，音配八卦之位，分故八風，得以從律五行，有聲有色，五聲順則五色亦順，即禮運所謂五色六章十二衣還相為質也。百度度量衡之屬，終始如四時，故相生也。每調各具清濁，迭相為經，禮運所謂五聲六律十二管還相為宮也。樂之君臣民物既有其序，聲和氣和，故樂備倫清而可以化成天下也。本傳非是。○方氏曰：清明者樂之聲，故象天廣大者樂之

體故象地終始者樂之序故象四時周旋者樂之節故象風雨

子夏曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也

本傳旅衆也或進或退衆皆齊一無參差也和正以廣無森聲也弦匏笙簧之器雖多必會合相守待擊拊鼓然後作也文謂鼓也武謂金鏡也樂之始奏先擊鼓故曰始奏以文亂者卒章之節欲退之時擊金鏡而終故云復亂以武相叩拊也所以輔相於樂治

考註卷一

三

亂而使之理故云治亂以相也訊亦治也雅即春鼓也見前過而失節謂之疾奏此雅器以治舞者之疾故云訊疾以雅也於此而語樂是道古之樂正也知古樂而明脩身之道則家齊國治而天下平矣。方氏曰鼓聲為陽故謂之文鏡聲為陰故謂之武平言無上下之偏均言無遠近之異

今大新樂進俯退俯森聲以監而不知父子樂不可以語不可以道古此新樂之發也

本傳進俯退俯謂俯偻曲折行列雜亂也森聲以監前章所謂滌濫之音謂姦邪之聲侵濫不正也溺

而不止即前章所謂秋成之音謂其聲沉淫之久也聖人作為鞀鼓柷敔鼗篪此六者德音之音也然後鍾磬笙瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也

柷敔祝故也餘見前上六者皆是質素之音故曰德音古樂既以質素希音為本然後用四者華美之音以贊其和干戚二者武舞所執旄見前狄夏翟雉羽也二者文舞所執此宗廟之樂也

鍾聲鏗鏘以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣

考註卷一

三

鏗聲遠而肅有號令之家橫氣充也武威武也鍾聲如此武臣在於號令嚴明正亦如此故人君聞是聲則思得此人蓋號令主威也若武臣聞此聲亦當知思而自勵於此也

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

磬讀作磬石聲堅確專一隨擊而止不及於他再無餘情磬磬然有辨別之意有守不二之介石聲如此死封疆之臣致命於彼此之限其介如石無有顧慮正亦如此故君子聞此聲則思得此人也若封疆之

臣聞此亦當知所思也下倣此

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之士

哀淒切之聲也聲樂則盈而縱哀則減而歛歛則有廉劇裁割之義能使此心潔靜不為利欲之所紛擾絲聲如此志義之人其心庶其志潔正亦如此故人君聞此聲則思得此臣也故士無故不去琴瑟也竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽笙簫管之聲則思畜聚之臣

考聲義

濫如水之泛濫漸被萬物有會合之意可以聚眾竹

聲如此容民畜衆之臣其澤無所不及正亦如此故君子聞此聲亦思得此臣也○劉氏曰竹聲泛濫泛則廣及於衆而衆必歸之故以立會聚而君子聞竹聲則思容民畜衆之臣也

鼓鼙之聲謹謹以立動動以進般君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已矣彼亦有所合之也

謹謹躍也其聲誼騰能鼓動乎物而進作萬衆鼓鼙之聲如此將帥之臣激發士氣說以使人人忘其死雖赴湯蹈火而不顧正亦如此故君子聞此聲則思

得如是將帥之臣也上文武臣主橫此將帥主動蓋

號令欲其嚴明而使人在得其心此湯武所以重誓言

言周公所以有煩誥而吳起吮卒疽王剪同卒食田

單激齊人之怒王霸待壯士之勇無非激發其氣而

鼓動其心也○樂中哀樂寬嚴剛柔無所不備故人

有得於樂之功用所以發而皆中節謂之和也

夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形

於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故人

不耐無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂先王

恥其亂故制雅雅之聲以道之使其聲足樂而不流使

其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動

人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂

之方也

劉氏曰樂律之清濁高下或宛轉而曲或徑出而直

或豐而繁或殺而瘠或稜隅而廉或圓滑而肉或止

而節或作而奏皆足以感發人之善心而不使放肆

之心邪僻之氣得接於吾身焉是乃先王立樂之方

法也方氏分配絲金笙磬羽宮徵合恐不然也

歌者上如抗下如隊曲如折止如槩木居中鉤中鉤

系繫平端如貫珠故歌之為言也長言之也說悅之故

言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也

按抗舉也歌聲高者如手舉物雖高不離於手聲之下者如物之隊隨其淺深而去且無留滯也蓋歌聲嫌太高太高則不和矣留滯則滯矣曲轉聲也如折枝然即轉得分明也止聲之定也欲其如枯木峩峩不搖樣也居歌聲折轉者中矩欲其方也句歌聲周轉者中鈎欲其圓也如抗如隊純如也如折如橐籥如也中矩中鈎方圓也橐籥貫珠繹如也此歌節奏之妙和樂亦如之

考註呂

十六

天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五谷時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞行抗綴其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其謚知其行也予在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也又曰韶盡美矣又盡善也○又曰樂作韶舞放鄭聲子語魯大師樂曰樂其可知也始作翫如也從之純如也敔如也繹如也以成○又曰惡鄭聲之亂雅樂也又曰師摯之始闢雍之亂洋洋乎盈耳哉

又曰吾自衛反魯然樂正雅頌各得其所

大樂律呂考註卷之四畢 嘉靖十四年仲春吉刊于浙江布政司

大樂律呂元聲六卷附律呂考注四卷

兩淮鹽政採進本

明李文利撰李文利字乾遂號兩山莆田人成化庚子舉人官思南府教授是書據呂氏春秋黃鐘長三寸九分之說駁司馬遷黃鐘長九寸之誤明史藝文志又載黃積慶作樂律管見二卷駁文利之誤考呂氏春秋仲夏適音篇言黃帝令伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹嶰溪之谷空竅厚勻者斷兩節間其長三寸九分而吹之以為黃鐘之宮曰舍少次制十二筒以聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴為六雌鳴亦六以比黃鐘之宮而皆可以生之故曰黃鐘之宮律呂之本其季夏六月紀又曰黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓為上林鐘夷則南呂無射應鐘為下是其損益相生與史記同也假令以三寸九分為黃鐘而如其上下相生

之法而三分損益之至於應鐘止長一寸八分四釐有奇何以成聲耶又按吳韋昭注國語曰黃鐘陽之變言陽氣變而爲黃鐘耳猶漢志云黃鐘爲乾之初九也與蕤賓無與也其言黃鐘爲管長九寸徑三分圍九分而又舉蕤賓成數云管長六寸三分所以分別黃鐘蕤賓者尋文按數甚爲明了其不以九寸本蕤賓之律而爲黃鐘之變者亦甚明矣至呂氏先言三寸九分爲黃鐘之宮又云次制十二簡以比黃鐘之宮而皆可以生之則黃鐘之宮非卽黃鐘與月令云六月律中黃鐘之宮十一月律中黃鐘者正同也文利誤解呂覽韋昭之意而堅執三寸九分爲黃鐘并以黃鐘之九寸爲蕤賓不亦舛乎至於以三寸九分起數循環升降自大呂以至蕤賓五陽辰皆以陽升而進九分惟黃鐘陽氣尙微故止進六分自林鐘以至黃鐘五陰辰皆以陰降而退九分惟林鐘陰氣未盛故止退六分夫陰陽進退皆由馴致或多或少以漸而加不得進退先以六分而後驟增至九分也又五

聲生數次第宮五十商八十角九十徵七十羽六十多少之數毫無法象又云變宮五十變徵七十二變與正律同數尤不可解也其六十調圖雖本律呂新書改其次序以從左旋而每五調之後又列一宮與大司樂奏歌之說相附其雙宮對調圖則止據奏歌二律分配之更爲牽強矣

古樂經傳全書二卷

〔明〕湛若水 呂懷撰

北京圖書館藏明嘉靖三十四年祝廷滂刻本

附《四庫全書總目·古樂經傳

三卷》提要

古樂經傳全書序

六籍厄於秦古樂經亡也久矣炎漢之興遺經漸出雖樂記一篇戴記存焉然亦非樂經正傳也茲古樂經傳全書者何經者吾師甘泉湛翁年望九十隱居樵山擬補古樂經為之者也傳者吾友呂巾石氏心悟圖書遂達律呂因而推行為律呂古義者也經成於樵山之巔則即孔子興歎歸魯刪詩序書之日傳成於心悟圖書之後則遠當養望留都從容侯命之辰固非有意期相發明而先後之者其合之為經傳者何翁之經以律呂為本以長九寸空圖九分積八百一十分為黃鍾之律雖未嘗觀古完經然律以和聲本之虞書正五音必由六律徵之孟子則其以補樂經要之不可易也巾石之傳推十二律五聲旋宮納音之前悉本天地陰陽五行六氣自然之變而不假夫絲毫人力之為雖其自為

一家之言未嘗預見翁書期與之合然大
本大原同歸律呂固已若嘗相與訂正一
堂至其從之橫之分之合之錯綜發揮以
盡其變化之妙則律呂精義前儒或求之
而不得其端或得其一二而未究其終始
者蓋皆有以義之竭盡無餘其於翁之經
真猶棟樑榱桷之於屋輪輻蓋軫之於車
也其當為傳又何疑哉夫自茲苟有傷古
樂之湮思秦虞廷之音以繼其美者取信
於經因考之傳則夫二變六十調八十四
聲之失喪夫近世黃鍾三寸九分清濁反
易之繆固可一朝而盡揮之矣或曰夫茲
經傳之合也弦翁之意與曰然然則其必
合之者何居曰聖人感通神人之用寓於
樂作樂之道盡於律呂律呂者天地自然
之和托器而傳待數而顯者也律呂不正
則聲音之道乖而感通神人之用廢故茲
經也者程伯子嘗有意焉弗及為待翁而

繼其志者也夫若茲傳也者又非以繼翁
之志者哉即今

聖人在上德蘊中和而鳳儀獸舞之休顧
猶未臻此翁所以年已耄耋猶皇皇不能
忘情也已曰樂之義微矣廣矣宜若是同
與曰心學者千聖萬賢相傳以盡性至命
之矩猶之正五音之六律為方圓之規矩
者也故察璣衡同制度舜不待詔之堯開
明堂與禮樂周公未嘗求諸古者以其矩
同也巾石氏非嘗親炙翁而早得其矩者
與夫矩同則其心同心同則其同也獨聲
律已哉故曰不聞性與天道而語制禮作
樂者末矣文申子曰孔明而不死禮樂其
有望乎其蓋以是也矣

賜進士出身前貴州按察司提學副使武陵
道林山人蔣信撰

古樂經傳全書成序

吾師甘泉先生年當不惑嘗嘆樂經之缺而思欲補之已五十春秋於茲矣往嘗付諸同鄉太史中石呂君託以終事今甲寅秋七月中石使來問序予三復之蓋斯文之光吾道之幸莫是乎最因喜而序之序曰禮則有節文升降揖讓舉之矣樂則有度數律呂聲音舉之矣先生由著述今則已行年九十矣人皆曰公在西樵鄉人曰曰先生嗟弄風月悠上卒歲已矣而先生方且旁取諸家律呂之說而折衷損益之爲樂經一篇又復以樂記見於載籍及呂君中石之著註焉之傳經以定其度數傳以發其義理所謂完書非與吾嘗知先生質任之自然也則其所以弘道體至矣又嘗知先生夙昔之靜定也則其所以開發衆人曉夫宇宙之扶持生民之奠安何往非學何學非吾分內也此吾二三子

所以異方同志而均之造化門牆以幸聞道於當年與先生且云

聖君賢相欲興禮樂必於是乎有取又謂潤色之則在君與相蓋又足以窺先生之謙光也况當明良並逢乃始終夫學以補千載之缺典豈所謂賴天之靈使道不墜地者與末篇又曰述之也非作也擬之也非續也讀者必至三復而後先生之本心白矣然則中石呂君之傳如何曰吾見其積學之獨深也見其用心之良苦也而豈偶然得倖然合也哉若夫道林蔣君則所謂尊師而不倍其友者也揚濶揮波孰謂無功也哉蓋予於是而心皆欽服焉遂僭書諸卷端用示海內之有志者知吾師甘泉在南海猶之先師夫子在洙泗也則夫鳳不至而圖不出又奚必重慨也乎同門諸君必有以教我矣南京禮部尚書開州門生王崇慶力疾謹序於秩禮堂

補樂經叙

叙曰補樂經何為者也傷聖遠言湮樂經之缺而擬補之也樂記其傳也經亡而傳存猶幸告朔之餼羊也然而論其義理而遺其度數則樂之本廢矣夫禮樂一道也二禮之缺吾已正之經傳矣樂經之缺自吾四十而致意焉夫禮由心生者也樂由禮生者也禮主序樂主和序以致中和以致和序生於心和暢於外則樂樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知手之舞之足之蹈之手舞足蹈樂所以盡神也以格神人以感上下以位天地以育萬物夫育物感格治之至也古之極也故古之明王之治天下必興禮樂三代而上以至黃帝堯舜之治皆由此道也漢唐而下治不如古非其人物之異也以禮樂之道廢焉耳夫禮之起在節文矣節文者禮之經也樂之起在度數矣度數者樂之經也節文者升降揖讓之謂也度數者律呂聲音之謂也予年耄耄矣幸天數之未盡撫素志而未酬乃在西樵隱居無事間取諸家律呂之說而竊損益更張以文之擬為古樂經一篇而以

樂經

序

六

三

樂記諸見於載籍者列于後以為之傳焉經以定其度數傳以發其義理而樂其可知矣 聖君賢相欲興禮樂者必於是乎有取焉雖然此其大畧也若夫潤澤之則在君與相矣或曰王通續經至今為誦而吾子又有是作焉不亦取譏於天下後世矣乎曰述之也非作之也擬之也非續之也夫何謂後聖有作者斯知之矣

嘉靖戊申五月朔旦八十三翁甘泉子湛若水元明書于大科小朱明館

樂經

序

七

二

樂經序終

擬補古樂經經主於度數

惟皇建極協和上下化厥兆民阜成萬物易俗移風必用聲樂本諸人心以神感應曰若稽古黃帝命伶倫截竹之嶰谷製為簫十有二間而吹之以聽鳳之鳴者各六唯六惟律惟呂惟黃鍾惟太簇惟姑洗惟蕤賓惟夷則惟無射惟陽惟大呂惟夾鍾惟仲呂惟林鍾惟南呂惟應鍾惟陰是故吹聲以驗於人候氣以驗於天實黍以驗於地有不合者乃氣未和黍不中也合天地人而協之律呂斯正樂本乃立

樂經

卷上

一

惟黃鍾之管厥長九寸厥圍九分厥容秬黍中者一千有二百王者和德故黍中厥月十有一月厥辰為子厥中為冬至時斯律也鵠鳥不鳴虎始交荔挺出蚯蚓結鹿角解水泉動日躔星紀之次以協宮聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以生萬物王者有盛德而和氣協諸徵效萬化流行通于天地

惟大簇之管厥長八寸厥圍九分厥容秬黍中者一千有六十有四厥月正月厥辰為寅厥中雨水三分

損益上生下生斯律也東風解凍蟄蟲始振魚陟負冰獺祭魚候鴈北草木萌動日躔娵訾之次以協五聲被之八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以生萬物王者有德而和氣協諸徵應萬化流行通于天地

樂經

卷上

二

惟姑洗之管厥長七寸有一分厥圍九分厥容秬黍中者九百有四十有四厥月三月厥辰為辰厥中穀雨三分損益上生下生斯律也桐始華田鼠化為鴽虹始見萍始生鳴鳩拂其羽戴勝降于桑日躔大梁之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以生萬物王者有德而和氣協諸徵應萬化流行通于天地

惟蕤賓之管厥長六寸有二分有八釐厥圍九分厥容秬黍中者八百有三十有四厥月五月厥辰為午厥中夏至三分損益上生下生斯律也螳螂生鵙始鳴反舌無聲鹿角解蜩始鳴半夏生日躔井鬼之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以長萬物王者有德而和氣協諸徵效萬

化流行通于天地

惟夷則之管厥長五寸有五分有五釐有五毫厥闔
九分厥容拒黍中者七百有三十有七厥月七月厥
辰為申厥中蕤暑三分損益上生下生斯律也涼風
至白露降寒蟬鳴鷹祭鳥天地始肅禾乃登日躔鶉
尾之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以
起地祇以和人鬼以成萬物王者有德而和氣協諸
徵效萬化流行通于天地

樂經

卷上

三

惟無射之管厥長四寸有八分有四釐有八毫有八
絲厥闔九分厥容拒黍中者六百有四十有七厥月
九月厥辰為戌厥中霜降三分損益上生下生斯律
也鴻鴈來賓雀入大水化為蛤菊有黃華豺乃祭獸
草木黃落蟄蟲咸俯日躔大火之次以協五聲以被
八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以成
萬物王者有德而和氣協諸徵應萬化流行通于天
地

惟大呂之管厥長八寸有三分有七釐有六毫厥闔
九分厥容拒黍中者一千有一百有一十有二厥月

十二月厥辰丑厥中大寒三分損益上生下生斯律
也鴈北鄉鶉始巢雉始雊鷄始乳征鳥厲疾水澤腹
堅日躔玄枵之次以協五聲以被八音以宣厥氣以
降天神以起地祇以和人鬼以藏萬物王者有德則
和氣協諸徵應萬化流行通于天地

卷上

四

惟夾鍾之管厥長七寸有四分有二釐有七毫有三
絲厥闔九分厥容拒黍中者九百有八十有八厥月
二月厥辰卯厥中春分三分損益上生下生斯律也
桃始華倉庚鳴鴈化為鴻玄鳥至雷乃發聲始電日
躔降婁之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天
神以起地祇以和人鬼以生萬物王者有德則和氣
協諸徵應萬化流行通于天地

惟仲呂之管厥長六寸有五分有八釐有三毫有四
絲有六忽厥闔九分厥容拒黍中者八百有七十有
四厥月四月厥辰巳厥中小滿三分損益上生下生
斯律也蟪蛄鳴鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀靡草死麥秋
至日躔實沈之次以協五聲以被八音以宣厥氣以
降天神以起地祇以和人鬼以長萬物王者有德則

諸徵應萬化流行通于天地

惟林鍾之管厥長六寸厥圍九分厥容秬黍中者七
百有九十有八厥月六月厥辰未厥中大暑三分損
益上生下生斯律也溫風至蟋蟀居壁鷹始摯腐草
為螢土澤潤溽暑大雨時行日躔鶉火之次以協五
聲以被八音以宣厥風以降天神以起地祇以和人
鬼以成萬物王者有德則諸徵應萬化流行通于天
地

惟南呂之管厥長五寸有三分厥圍九分厥容秬黍

樂經

上

五

十

中者七百卑四厥月八月厥辰酉厥中秋分三分損
益上生下生斯律也鴻鴈來玄鳥歸群鳥養羞雷始
收聲蟄蟲壞戶水始涸日躔壽星之次以協五聲以
被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以
成萬物王者有德則諸徵應萬化流行通于天地
惟應鍾之管厥長四寸有六分有六釐厥圍九分厥
容秬黍中者六百有一十有八厥月十月厥辰亥厥
中小雪三分損益上生下生斯律也水始冰地始凍
雉入大水為蜃虹藏不見天氣上升地氣下降日躔

析木之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神
以起地祇以和人鬼以藏萬物王者有德則諸徵應
萬化流行通于天地

歲二月東巡守協時月正同律度量衡

帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無戾
簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧
無相奪倫神人以和

禹曰九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之
以九歌俾勿壞

樂經

上

六

帝乃誕敷文德舞干兩階七旬有苗格

予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聰

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位

群后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間鳥獸蹯蹯

簫韶九成鳳凰來儀

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

予謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也

師摯之始闋雅之亂洋洋乎盈耳哉

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也

樂云樂云鍾鼓云乎哉

人而不仁如樂何

樂則韶舞放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皎如也繹如也以成金聲玉振始終條理述樂

經

樂經

卷七

樂經終上

古樂正傳

門人廣信呂懷著

按律呂古義有總叙有圖有雜說今採上中二卷十篇為正傳以其備樂之始終也

律本第一

子一

天地之道盡於陰陽陰陽變易生於九六聖人制律黃鍾氣應而其立均出度因之是故節其空圍

樂經

卷上

八二

為九分長為九寸紀其積實為八百一十分潛孚上下默運損益倍實四實一出造化自然之跡九六生生之道毫髮不可易也一為寸寸者刊也有法度可刊也凡法度字皆从寸十寸為尺子一者如言黃鍾長九分之一乘空圍九方之一為長一寸命黃鍾寸法

丑三

置黃鍾空圍一而三因之為寸三積長三寸為分黃鍾通長九寸凡為三寸之分者三是為黃鍾積

寸九寸之實

已下並如法置分釐毫絲忽空圖方數一而三乘之以合短為長積方三分為實

寅九

九為分分辨也十分為寸黃鍾空圖本圓繩而一之折而四之區而九之是為方分以黃鍾空圖一而九因之為方分者九凡空圖九方分為長一分命黃鍾分法

已下並如法置分釐毫絲忽空圖方數一而九乘

樂經

上

九

之以分大為細積方一分為法

卯二十七

置黃鍾空圖方分九而三乘之得方分二十有七積長三分為分黃鍾通積八百一十分凡為二十七分之分者三十是為黃鍾方分積長九寸之實

辰八十一

八十一為釐釐毫也十釐為分以黃鍾空圖方分九而九乘之為方釐者八十有一凡空圖八十一方釐為長一釐命黃鍾釐法

已二百四十三

置黃鍾空圖方釐八十一而三乘之得方釐二伯四十三積長三釐為分黃鍾通積七萬二仟九百釐凡為二伯四十三釐之分者三伯是為黃鍾方釐積長九寸之實

午七伯二十九

七伯二十九為毫毫長銳毫也十毫為釐以黃鍾空圖方釐八十一而九乘之為方毫者七伯二十九凡空圖七伯二十九方毫為長一毫命黃鍾毫

樂經

上

十

法

未二仟一伯八十七

置黃鍾空圖方毫七伯二十九而三乘之得方毫二仟一伯八十七積長三毫為分黃鍾通積六伯五十六萬一仟毫凡為二仟一伯八十七毫之分者三仟是為黃鍾方毫積長九寸之實

申六仟五伯六十一

六仟五伯六十一為絲絲蚤所吐也十絲為毫以黃鍾空圖方毫七伯二十九而九乘之為方絲者

大阡五伯六十一凡空圖六阡五伯六十一方絲
為長一絲命黃鍾絲法

酉一萬九阡六伯八十三

置黃鍾空圖方絲六阡五百六十一而三乘之得
方絲一萬九千六伯八十三積長三絲為分黃鍾
通積五萬九千口四十九萬絲凡為一萬九千
六伯八十三絲之分者三萬是為黃鍾方絲積長
九寸之實

戌五萬九阡口四十九

樂經

卷上

十一

五萬九千口四十九為忽忽滅也數具而非目
力可察也一蚤為忽十忽為絲以黃鍾空圖方
絲六阡五百六十一而九乘之為方忽者五萬
九千口四十九凡空圖五萬九千口四十九方
忽為長一忽命黃鍾忽法

亥一十七萬七千一伯四十七

置黃鍾空圖方忽五萬九千口四十九而三
乘之得方忽一十七萬七千一百四十七積長
三忽為分黃鍾通積五百三十一萬萬四千四

百一十萬忽凡為一十七萬七千一百四十七
忽之分者三十萬是為黃鍾方忽積長九寸之
實

右律書黃鍾之實律書曰置一而九三之以
為法實如法得一寸凡得九寸命曰黃鍾
之律今按一為一寸凡為一寸之分者九
三為三寸凡為三寸之分者三九為一分
凡為一分之分者九十二十七為三分凡
為三分之分者三十八十一為一釐凡為

樂經

卷上

十一

一釐之分者九百二十四十三為三釐凡
為三釐之分者三百七十九為一毫
凡為一毫之分者九千二百八十七
為三毫凡為三毫之分者三千六百五
六十一為一絲凡為一絲之分者九萬一
萬九千六百八十三為三絲凡為三絲之
分者三萬五萬九千口四十九為一忽凡
為一忽之分者九十萬一十七萬七千一
百四十七為三忽凡為三忽之分者三十

萬是故置一而九三之而黃鍾寸分釐毫
絲忽之實三分損益相生之道備矣迭律
本

律變第二

子一分

黃鍾通積之實五百三十一萬萬四千四百一

十萬

凡章內積數並以忽言通損益也候氣仙音考聲微此

丑三分二

黃鍾之實三分分一百七十七萬萬一千四百

樂經

上

十一

七十萬二分得黃鍾下生林鍾之實三百五十

四萬萬二千九百四十萬

寅九分八

黃鍾之實九分分五十九萬萬口四百九十萬

八分得林鍾上生太簇之實四百七十二萬萬

三千九百二十萬

卯二十七分十六

黃鍾之實二十七分分一十九萬萬六千八百

口三萬十六分得太簇下生南呂之實三百一

十四萬萬九千二百八十萬

辰八十一分六十四

黃鍾之實八十一分分六萬萬五千六百一十

萬六十四分得南呂上生姑洗之實四百一十

九萬萬九千口四十萬

巳二百四十三分一百二十八

黃鍾之實二百四十三分分二萬萬一千八百

七十萬一百二十八分得姑洗下生應鍾之實

二百七十九萬萬九千三百六十萬

樂經

上

十四

午七百二十九分五百一十二

黃鍾之實七百二十九分分七千二百九十萬

五百一十二分得應鍾上生蕤賓之實三百七

十三萬萬三千四百八十萬

未二千一百八十七分一千〇二十四

黃鍾之實二千一百八十七分分二千四百三

十萬一千〇二十四分得蕤賓下生大呂之實

二百四十八萬萬八千三百二十萬

申六千五百六十一分四千〇九十六

黃鍾之實六千五百六十一分分八百一十萬
四千〇九十六分得大呂上生夷則之實三百
三十一萬萬七千七百六十萬

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二黃鍾
之實二萬九千六百八十三分分二百七十萬
八千一百九十二分得夷則下生夾鍾之實二
百二十一萬萬一千八百四十萬

戌五萬九千〇四十九分三萬二千七百六十八

黃鍾之實五萬九千〇四十九分分九十萬三

樂經

卷上

八十五

萬二千七百六十八分得夾鍾上生無射之實

二百九十四萬萬九千一百二十萬

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三

十六

黃鍾之實一十七萬七千一百四十七分分三

十萬六萬五千五百三十六分得無射下生仲

呂之實一百九十六萬萬六千口八十萬

右律書生鍾分律書術曰以下生者倍其實

三其法以上生者四其實三其法今按實

一倍而爲二二四而爲八八倍而十六十

六四而六十四六十四六十四倍而一百

二十八一百二十八四而五百一十二五

百一十二倍而一千〇二十四一千〇二

十四四而四千〇九十六四千〇九十六

倍而八千一百九十二八千一百九十二

四而三萬二千七百六十八三萬二千七

百六十八倍而六萬五千五百三十六法

一其三得三三其三得九三其九得二十

樂經

卷上

八十六

七三其二十七得八十一三其八十一得

二百四十三三其二百四十三得七百二

十九三其七百二十九得二千一百八十

七三其二千一百八十七得六千五百六

十一三其六千五百六十一得一萬九千

六百八十三三其一萬九千六百八十三

得五萬九千〇四十九三其五萬九千〇

四十九得一十七萬七千一百四十七而

損益相生之道畢矣記曰聲相應故生變

上下相生損益相應變之道也述律變

候氣第三

惟冬至十有一月中太陽陽生律中黃鍾之宮空圖
九分長九寸積八百一十分通積五百三十一
萬萬四千四百一十萬是為律本宮起黃鍾太
陽戊子元統首

大寒十二月中太陽之陽下生太陽之陽之陰律中
巳凡林鍾之宮如法倍黃鍾之實積三百五十
四萬萬二千九百四十萬氣應黃鍾之宮徵信

四賓如
法見上

十七

雨水正月中太陽之陽陰上生少陰之陽律中戊寅
太簇之宮如法四林鍾之實積四百七十二萬
萬三千九百二十萬氣應黃鍾之宮商

春分二月中少陰之陽下生少陰之陰律中巳卯南
呂之宮如法倍太簇之實積三百一十四萬萬
九千二百八十萬氣應黃鍾之宮羽

穀雨三月中少陰之陽上生少陰之陰之陽律中戊
辰姑洗之宮如法四南呂之實積四百一十九

萬萬九千口四十萬氣應黃鍾之宮角

右太陽戊子元五宮之候

惟穀雨三月中少陰陽之陽生律正姑洗之宮氣積
四百一十九萬萬九千口四十萬接宮中陽戊
辰元統首

小滿四月中少陰之陰陽下生太陽之陰律中巳巳
應鍾之宮如法倍姑洗之實積二百七十九萬
萬九千三百六十萬氣應姑洗之宮徵

夏至五月中太陽之陰上生太陰之陽律中戊午蕤
賓之宮如法四南呂之實積三百七十三萬

十八

二千四百八十萬氣應姑洗之宮商

大暑六月中太陰之陰下生太陰之陽之陰律中巳
未大呂之宮如法倍蕤賓之實積二百四十八

萬萬八千三百二十萬氣應姑洗之宮羽

處暑七月中太陰之陽陰上生少陽之陽律中戊申

夷則之宮如法四大呂之實積三百三十一萬

萬七千七百六十萬氣應姑洗之宮角

右中陽戊辰元五宮之候

惟歲暑七月中少陽陽生律正夷則之宮氣積三百三十一萬七千七百六十萬按宮少陽戊申元統首

秋分八月中少陽之陽下生少陽之陰律中巳酉夾鍾之宮如法倍夷則之實積二百二十一萬萬一千八百四十萬氣應夷則之宮徵

霜降九月中少陽之陰上生少陽陰之陽律中戊戌無射之宮如法四夾鍾之實積二百九十四萬萬九千一百二十萬氣應夷則之宮商

樂經 上 十九

大雪十月中少陽之陽陽下生太陰之陰律中巳亥仲呂之宮如法倍無射之實積一百九十六萬萬六千八百八十萬氣應夷則之宮羽羽生角其積二百六十二萬萬一千四百四十萬三分不盡二筭故旋宮之法終於仲呂

右少陽戊申元四宮之候

為室三重戶閉塗墼必周密布緹縵室中以木為案每律各一內庫外高從其方位加律其上以葭灰抑其內端按曆而候之氣至者灰去其為氣

所動者其灰散人及風所動者灰聚儀禮經傳曰黃鍾律呂之本以之候氣則理之審室上與地平實以葭灰覆以緹素以候十有二月之中氣冬至氣至則黃鍾之管飛灰衝素大寒以下各以其月隨而應焉

右律呂候氣之制三統者天地人之道也所以旋宮以為十二律長短之節也法本于生丑上生寅上生卯上生辰上生巳上生午上生未上生申上生酉上生戌上生亥

樂經 上 十

子辰申三元之宮為統首以生徵商羽角而皆統於子元故黃鍾之宮律家以為聲氣之元是也元氣和故元聲和元聲和則四時五行十二月之和不能外也故五音六律十二管和造化元和欄柄在手禮以翕之樂以通之天人一貫上下統同聖神調燮參贊保合太和之妙用也述候氣

納音第四

惟黃鍾之陽曰太陽之陽大呂者太陽之呂也歲十

有一月中子正冬至命始太陽上金甲子氣積
 四百七十二萬三千九百二十萬音比黃鍾
 之商大呂乙未本太陰陰之陰金生於太陰陽
 金氣應黃鍾甲子故納音乙丑命大呂之商其
 積二百二十一萬一千八百四十萬以太陰陰
金如法陽則少陽上金壬申
 惟夷則之陽曰少陽之陽南呂少陽之呂也少陽上
 金壬申積二百九十四萬九千一百二十萬
 音比夷則之商南呂癸卯本少陰上金生於少
 陰陽金氣應夷則壬申故納音癸酉命南呂之
 商其積二百七十九萬九千三百六十萬如
 法隔八上生姑洗少陰陽之陽金夷辰
 惟姑洗之陽曰中陽少陰之陰之陽也仲呂中陽之
 呂也少陰之陰陽金夷辰積三百七十三萬九
 千四百八十萬音比姑洗之商仲呂辛亥本
 太陰上金生於少陽之陽陽金氣應姑洗夷辰
 故納音辛巳命仲呂之商其積一百七十四萬
 七千六百二十六萬隔八南旋黃鍾太陽上火

戊子
 右三呂納商之制
 黃鍾太陽陽火戊子積三百五十四萬萬二千九百
 四十萬音比黃鍾之徵大呂乙未本太陰陰之
 陰火生於太陰陽火氣應黃鍾戊子故納音巳
 丑命大呂之徵其積一百六十五萬萬八千八
 百八十萬以太陰陰之陽陰火則少陽陽火丙申
 夷則少陽陽火丙申積二百二十一萬萬一千八百
 四十萬音比夷則之徵南呂丁卯本少陰陰火
樂經
 生於少陰陽火氣應夷則丙申故納音丁酉命
 南呂之徵其積二百〇九萬萬九千〇五百二
 十萬如法隔八上生姑洗少陰陽之陽火甲辰
 姑洗少陰之陰陽火甲辰積二百七十九萬萬九千
 三百六十萬音比姑洗之徵仲呂乙亥本太陰
 陰火生於少陽之陽陽火氣應姑洗甲辰故納
 音乙巳命仲呂之徵其積一百三十一萬萬〇
 七百二十萬隔八東旋黃鍾太陽陽木壬子
 右三呂納徵之制

黃鍾太陽陽木壬子積四百一十九萬萬九千口四

十萬音應黃鍾之角大呂癸未本太陰陰之陰

水生於太陰陽木氣應黃鍾壬子故納音癸丑

命大呂之角其積一百九十六萬萬六千口八

十萬以太陰之陽陰木如法隔八上生夷則少陽陽木庚申

夷則少陽陽木庚申積二百六十二萬萬一千四百

四十萬音比夷則之角南呂辛卯本少陰陰木

生於少陰陽木氣應夷則庚申故納音辛酉命

南呂之角其積二百四十八萬萬八千三百二

樂經

卷三

十萬如法隔八上生姑洗少陰陽之陽木戊辰

姑洗少陰之陰陽木戊辰積三百三十一萬萬七千

七百六十萬音比姑洗之角仲呂巳亥本太陰

陰水生於少陽之陽陽木氣應姑洗戊辰故納

音巳巳命仲呂之角其積一百五十五萬萬三

千四百四十萬隔八北旋黃鍾太陽陽水丙子

右三呂納角之制

黃鍾太陽陽水丙子積三百一十四萬萬九千二百

八十萬音應黃鍾之羽大呂丁未本太陰陽之

陰水生於太陰陽水氣應黃鍾丙子故納音丁

丑命大呂之羽其積一百四十七萬萬四千五

百六十萬以太陰之陽陰木如法隔八上生夷則少陽陽水甲申

夷則少陽陽水甲申積一百九十六萬萬六千口八

十萬音比夷則之羽南呂乙卯本少陰陰水生

於少陰陽水氣應夷則甲申故納音乙酉命南

呂之羽其積一百八十六萬萬六千二百四十

萬如法隔八上生姑洗少陰陽之陽水壬辰

姑洗少陰之陰陽水壬辰積二百四十八萬萬八千

樂經

卷四

三百二十萬音比姑洗之羽仲呂癸亥本太陰

陰水生於少陽之陽陽水氣應姑洗壬辰故納

音癸巳命仲呂之羽其積一百一十六萬萬五

千口八十二萬隔八中旋黃鍾太陽陽土庚子

右三呂納羽之制

黃鍾太陽陽土庚子積五百三十一萬萬四千四百

一十萬音比黃鍾之宮大呂辛未本太陰陰之

陰土生於太陰陽土氣應黃鍾庚子故納音辛

丑命大呂之宮其積二百四十八萬萬八千三

百二十萬

以太陰之陽陰土如法隔八上生夷則

少陽陽土戊申

夷則少陽陽土戊申積三百三十一萬萬七千七百

六十萬音比夷則之宮南呂巳卯本少陰陰土

生於少陰陽土氣應夷則戊申故納音巳酉命

南呂之宮其積二百一十四萬萬九千二百八

十萬如法隔八上生姑洗少陰陽之陽土丙辰

姑洗少陰之陰陽土丙辰積四百一十九萬萬九千

口四十萬音比姑洗之宮仲呂丁亥本太陰陰

土生於少陽之陽陽土氣應姑洗丙辰故納音

丁巳命仲呂之宮其積一百九十六萬萬六千

口八十萬隔八西旋蕤賓太陰陽金甲午

右三呂納宮之制

惟蕤賓之陽曰太陰之陽林鍾太陰之陽之鍾也干

正夏至命始太陰陽金甲午氣積三百三十一

萬萬七千七百六十萬音比蕤賓之商林鍾乙

丑本太陽陽之陰金生於太陽陽金氣應蕤賓

甲午故納音乙未命林鍾之商其積三百一十

四萬萬九千二百八十萬以太陽之陰陰金如法隔八下生太簇

少陰陽金壬寅

惟太簇之陽曰少陰之陽夾鍾者少陰之陽之鍾也

少陰陽金壬寅積四百一十九萬萬九千口四

十萬音比太簇之商夾鍾癸酉本少陽陰金生

於少陽陽金氣應太簇壬寅故納音癸卯命夾

鍾之商其積一百九十六萬萬六千口八十萬

如法隔八上生無射少陽陰之陽金庚戌

惟無射之陽曰少陽之陽之陽應鍾者少陽之陽陽

鍾也少陽之陽陽金庚戌積二百六十二萬萬

一千四百四十萬音比無射之商應鍾辛巳本

太陽陰金生於少陰之陰陽金氣應無射庚戌

故納音辛亥命應鍾之商其積二百四十八萬

萬八千三百二十萬隔八南旋蕤賓太陰陽火

戊午

右三鍾納商之制

蕤賓太陰陽火戊午積二百四十八萬萬八千三百

二十萬音比蕤賓之徵林鍾巳丑本太陽陽之

陰火生於太陽陽火氣應蕤賓戊午故納音巳

未命林鍾之徵其積二百三十六萬萬一千九
 百六十萬以太陽之陰陰火如少陰陽火丙寅
 太簇少陰陽火丙寅積三百一十四萬萬九千二百
 八十萬音比太簇之徵夾鍾丁酉本少陽陰火
 生於少陽陽火氣應太簇丙寅故納音丁卯命
 夾鍾之徵其積一百四十七萬萬四千五百六
 十萬如法隔八上生無射少陽陰之陽火甲戌
 無射少陽陽之陽火甲戌積一百九十六萬萬六千
 口八十萬音比無射之徵應鍾乙巳本太陽陰
 火生於少陰之陰陽火氣應無射甲戌故納音
 乙亥命應鍾之徵其積一百八十六萬萬六千
 二百四十萬隔八東旋蕤賓太陰陽木壬午
 右三鍾納徵之制
 蕤賓太陰陽木壬午積二百九十四萬萬九千一百
 二十萬音比蕤賓之角林鍾癸丑本太陽陽之
 陰木生於太陽陽木氣應蕤賓壬午故納音癸
 未命林鍾之角其積二百七十九萬萬九千三
 百六十萬以太陽之陰陰木如少陰陽木庚寅

太簇少陰陽木庚寅積三百一十三萬萬二千四百
 八十萬音比太簇之角六鍾辛酉本少陽陰木
 生於少陽陽木氣應太簇庚寅故納音辛卯命
 夾鍾之角其積一百七十四萬萬七千六百萬
 如法隔八上生無射少陽陰之陽木戌戌
 無射少陽陽之陽木戌戌積二百三十三萬萬口一
 百六十萬音比無射之角應鍾乙巳本太陽陰
 木生於少陰之陰陽木氣應無射戌戌故納音
 乙亥命應鍾之角其積二百二十一萬萬一千
 八百四十萬隔八北旋蕤賓太陰陽水丙午
 右三鍾納角之制
 蕤賓太陰陽水丙午積二百二十一萬萬一千八百
 四十萬音比蕤賓之羽林鍾丁丑本太陽陽之
 陰水生於太陽陽水氣應蕤賓丙午故納音丁
 未命林鍾之羽其積二百口九萬萬九千五百
 二十萬以太陽之陰陰水如少陰陽水甲寅
 太簇少陰陽水甲寅積二百七十九萬萬九千三百
 六十萬音比太簇之羽夾鍾乙酉本少陽陰水

生於少陽陽水氣應太簇甲寅故納音乙卯命
夾鍾之羽其積一百三十一萬萬口七百二十
萬如法隔八上生無射少陽陰之陽水壬戌
無射少陽陽之陽水壬戌積一百七十四萬萬七千
六百二十萬音比無射之羽應鍾癸巳本太陽
陰水生於少陰之陰陽水氣應無射壬戌故納
音癸亥命應鍾之羽其積一百六十五萬萬八
千八百八十萬隔八中旋蕤賓太陰陽土庚午
右三鍾納羽之制

樂經

上

廿九

蕤賓太陰陽土庚午積三百七十三萬萬二千四百
八十萬音比蕤賓之宮林鍾辛丑本太陽陽之
陰土生於太陽陽土氣應蕤賓庚午故納音辛
未命林鍾之宮其積三百五十四萬萬二千九
百四十萬以太簇^{陽土}上生^{陰土}太簇^{陰土}少陰陽土戊寅
太簇少陰陽土戊寅積四百七十二萬萬三千九百
二十萬音比太簇之宮夾鍾巳酉本少陽陰土
生於少陽陽土氣應太簇戊寅故納音巳卯命
夾鍾之宮其積二百二十一萬萬一千八百四
十萬如法隔八上生無射少陽陰之陽土丙戌

無射少陽陰之陽土丙戌積二百九十四萬萬九千
一百二十萬音比無射之宮應鍾丁巳本太陽
陰土生於少陰之陰陽土氣應無射丙戌故納
音丁亥命應鍾之宮其積二百七十九萬萬九
千三百六十萬六十納音備矣

樂經

上

三十

右三鍾納宮之制六均者夫婦之道也法未
應子納丑生申酉應寅納卯生戌亥應辰
納巳歸子丑應午納未生寅卯應申納酉
生辰巳應戌納亥生午傳曰同類娶妻隔
八生子故三呂上應三陽之陽三鍾上應
三陽之陰六律六同倡一和而六十音
長短之節備矣述納音
攷聲第五

黃鍾第一宮戊子中

宮

^{中五戊子土}
納音庚子土

五百三十一萬萬四千四百一

十萬

徵

^{少陰丙子火}
納音戊子火

三百五十四萬萬二千九百四

十萬

商

^{太陰庚子金}
納音甲子金

四百七十二萬萬三千九百二

十萬

羽太陽壬子水三百一十四萬萬九千二百八

十萬

角少陰甲子木四百一十九萬萬九千口四十

萬

右十一月黃鍾宮調五音之制

林鍾第二宮巳丑中

宮中十巳丑土三百五十四萬萬二千九百四

十萬

樂經

上

卷三十二

徵少陽丁丑火二百三十六萬萬一千九百六

十萬

商太陽辛丑金三百一十四萬萬九千二百八

十萬

羽太陰癸丑水二百口九萬萬九千五百二十

萬

角少陰乙丑木二百七十九萬萬九千三百六

十萬

右六月林鍾宮調五音之制

太簇第三宮戌寅中

宮中五戌寅土四百七十二萬萬三千九百二

十萬

徵少陰丙寅火三百一十四萬萬九千二百八

十萬

商太陰庚寅金四百一十九萬萬九千口四十

萬

羽太陽壬寅水二百七十九萬萬九千三百六

十萬

樂經

上

卷三十一

角少陽甲寅木三百七十三萬萬二千四百八

十萬

右正月太簇宮調五音之制

南呂第四宮巳卯中

宮中十巳卯土三百一十四萬萬九千二百八

十萬

徵少陽丁卯火二百口九萬萬九千五百二十

萬

商太陽辛卯金二百七十九萬萬九千三百六

十萬

羽太陰癸卯水一百八十六萬萬六千二百四

十萬

角少陰乙卯木二百四十八萬萬八千三百二

十萬

右八月南呂宮調五音之制

姑洗第五宮戊辰中

宮中五戊辰土四百一十九萬萬九千口四十

萬

樂經

徵少陰丙辰火二百七十九萬萬九千三百六

十萬

商太陰庚辰金三百七十三萬萬二千四百八

十萬

羽太陽壬辰水二百四十八萬萬八千三百二

十萬

角少陽甲辰木三百三十一萬萬七千七百六

十萬

右三月姑洗宮調五音之制

應鍾第六宮己巳中

宮中土己巳土二百七十九萬萬九千三百六

十萬

徵少陽丁巳火一百八十六萬萬六千二百四

十萬

商太陽辛巳金二百四十八萬萬八千三百二

十萬

羽太陰癸巳水一百六十五萬萬八千八百八

十萬

樂經

角少陰乙巳木二百二十一萬萬一千八百四

十萬

右十月應鍾宮調五音之制

蕤賓第七宮戊午中

宮中土戊午土三百七十三萬萬二千四百八

十萬

徵少陰丙午火二百四十八萬萬八千三百二

十萬

商太陰庚午金三百三十一萬萬七千七百六

十萬

羽太陽壬午水二百二十一萬萬一千八百四

十萬

角少陽甲午木二百九十四萬萬九千一百二

十萬

右五月雜賓宮調五音之制

大呂第八宮巳未中

宮中十巳未土二百四十八萬萬八千三百二

十萬

樂經

上

世

徵少陽丁未火一百六十五萬萬八千八百八

十萬

商太陽辛未金二百二十一萬萬一千八百四

十萬

羽太陰癸未水一百四十七萬萬四千五百六

十萬

角少陰乙未木一百九十六萬萬六千口八十

萬

右十二月太呂宮調五音之制

夷則第九宮戌申中

宮中五戌申土三百三十一萬萬七千七百六

十萬

徵少陰丙申火二百二十一萬萬一千八百四

十萬

商太陰庚申金二百九十四萬萬九千一百二

十萬

羽太陽壬申水一百九十六萬萬六千口八十

萬

樂經

上

世

徵少陽丁未火一百六十五萬萬八千八百八

十萬

商太陽辛未金二百二十一萬萬一千八百四

十萬

羽太陰癸未水一百四十七萬萬四千五百六

十萬

角少陰乙未木一百九十六萬萬六千口八十

萬

右十二月大呂宮調五音之制

夷則第九宮戊申中

宮納中五戊申土三百三十一萬萬七千七百六

十萬

徵納少陰丙申火二百二十一萬萬一千八百四

十萬

商納太陰庚申金二百九十四萬萬九千一百二

十萬

羽納太陽壬申水一百九十六萬萬六千口八十

萬

樂經

上

七

角納少陽甲申木二百六十二萬萬一千四百四

十萬盡三分不盡一算

右七月夷則宮調五音之制

夾鍾第十宮巳酉中

宮納中十巳酉土二百二十一萬萬一千八百四

十萬

徵納少陽丁卯火一百四十七萬萬四千五百六

十萬

商納太陽辛酉金一百九十六萬萬六千口八十

萬

羽納太陰癸酉水一百三十一萬萬口七百二十

萬納三分之得四十三萬六千九百口六忽不盡二算

角納少陰乙酉木

右二月夾鍾宮調五音之制

無射第十一宮戌戌中

宮納中五戌戌土二百九十四萬萬九千一百二

十萬

徵納少陰丙戌火一百九十六萬萬六千口八十

樂經

上

八

萬

商納太陰庚戌金二百六十二萬萬一千四百四

十萬納三分之得八十七萬三千八百一十三忽不盡一算

羽納太陽壬戌水

角納少陽甲戌木

右九月無射宮調五音之制

仲呂第十二宮巳亥中

宮納中十巳亥土一百九十六萬萬六千口八十

萬

徵火陽丁亥火一百三十一萬萬口七百二十

萬三分之得四十三萬六千九百口六忽不盡二算

商太陽辛亥金

羽太陰癸亥水

角少陰乙亥木

右四月仲呂宮調五音之制按周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射為陽大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾為陰各文之以五聲宮徵商羽

樂經

卷上

廿九

角樂記曰聲相應故生變變成方謂之音是故聲氣也相應相成氣之和也律和之則也氣應律則則正律紀氣則數生氣有盈虛數有多寡聲有高下損益相生天人一微者也黃鍾數積五百三十一萬萬四千四百一十萬大和元氣所鍾也其聲律家謂之元聲元氣正由是為之旋宮為之納音三三迭運五五相乘而十二律六十音長短高下清濁著於數而天地陰陽之

和可察

均調第六

黃鍾正宮調

宮 徵 商 羽 角

黃鍾宮下生林鍾上生太簇下生南呂上生姑洗

林鍾徵下生半太上生南呂下生半姑上生應鍾

樂經

卷上

廿

太簇商下生南呂上生姑洗下生應鍾上生蕤賓

南呂羽下生半姑上生應鍾下生半蕤上生大呂

姑洗角下生應鍾上生蕤賓下生大呂上生夷則

應鍾徵下生半蕤上生大呂下生半夷上生夾鍾

<p>應鍾羽 下生 半蕤上生 大呂下生 半夷上生 夾鍾</p>	<p>蕤賓商 下生 大呂上生 夷則下生 夾鍾上生 無射</p>	<p>太呂羽 下生 半夷上生 夾鍾下生 半無上生 仲呂</p>	<p>夷則角 下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 歸宮 不盡</p>	<p>右黃鍾之宮起調以夷則之角歸宮畢曲</p>	<p>黃鍾商調</p>	<p>宮 徵 商 羽 角</p>	<p>太簇宮 黃下生 南呂上生 姑洗下生 應鍾上生 蕤賓</p>	<p>南呂徵 下生 半姑上生 應鍾下生 半蕤上生 大呂</p>	<p>姑洗商 下生 應鍾上生 蕤賓下生 大呂上生 夷則</p>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------	------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

<p>應鍾羽 下生 半蕤上生 大呂下生 半夷上生 夾鍾</p>	<p>蕤賓商 下生 大呂上生 夷則下生 夾鍾上生 無射</p>	<p>太呂徵 下生 半夷上生 夾鍾下生 半無上生 仲呂</p>	<p>夷則商 下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 清黃</p>	<p>夾鍾羽 下生 半無上生 仲呂下生 清黃上生 清林</p>	<p>無射角 下生 仲呂上生 清黃下生 清林上生 清太黃</p>	<p>右太簇以黃鍾之商起調上泰黃鍾之商畢曲</p>	<p>黃鍾角調</p>	<p>宮 徵 商 羽 角</p>	<p>姑洗宮 黃下生 應鍾上生 蕤賓下生 大呂上生 夷則</p>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------	------------------	----------------------------------

應鍾徵 下生 半蕤上生 大呂下生 半夷上生 夾鍾

蕤賓商 下生 大呂上生 夷則下生 夾鍾上生 無射

大呂羽 下生 半夷上生 夾鍾下生 半無上生 仲呂

夷則角 下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 清黃

右姑洗以黃鍾之角起調以夷則之角上奉黃鍾

畢曲不以九變姑洗歸宮以清黃不為調也下做此

黃鍾少商調

宮 徵 商 羽 角

蕤賓宮 姑下生 大呂上生 夷則下生 夾鍾上生 無射

大呂徵 下生 半夷上生 夾鍾下生 半無上生 仲呂

夷則商 下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 清黃

夾鍾羽 下生 半無上生 仲呂下生 清黃上生 清林

無射角 下生 仲呂上生 清黃下生 清林上生 清太

右蕤賓以姑洗之商起調上奉黃鍾之商畢曲

清角調

宮 徵 商 羽 角

夷則宮 姑下生 夾鍾上生 無射下生 仲呂上生 清黃

右夷則以姑洗之角起調上奉黃鍾清宮為角

畢曲

清商調

宮 徵 商 羽 角

無射宮 夷下生 仲呂上生 清黃下生 清林上生 清太

右無射夷則之商起調上奉黃鍾為商以清商

畢曲

黃鍾徵調

樂經

林鍾宮 徵 商 羽 角

林鍾宮 徵 下生 半太 上生 南呂 下生 半姑 上生 應鍾

南呂商 下生 半姑 上生 應鍾 下生 半絃 上生 大呂

應鍾宮 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂

大呂商 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂

夾鍾角 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林

右林鍾以黃鍾之徵起調上奉黃鍾之徵畢曲

黃鍾羽調

宮 徵 商 羽 角

南呂宮 徵 下生 半姑 上生 應鍾 下生 半絃 上生 大呂

夾鍾角 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林

樂經

應鍾商 下生 半絃 上生 大呂 下生 半夷 上生 夾鍾

大呂角 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂

夾鍾商 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林

仲呂角 下生 清黃 上生 清林 下生 清太 上生 清南

右南呂以黃鍾之羽起調上奉黃鍾之羽畢曲

黃鍾少徵調

宮 徵 商 羽 角

應鍾宮 徵 下生 半絃 上生 大呂 下生 半夷 上生 夾鍾

大呂商 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂

夾鍾角 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林

<p>夾鍾宮<small>夷下生</small> 半無<small>上生</small> 仲呂<small>下生</small> 清黃<small>上生</small> 清林<small>下生</small> 清太<small>上生</small> 清南<small>黃</small></p> <p>右夾鍾夷則之徵起調上奉黃鍾清徵畢曲</p> <p>清羽調</p>	<p>宮 徵 商 羽 角</p> <p>右應鍾以姑洗之徵起調上奉黃鍾之徵畢曲</p> <p>黃鍾少羽調</p>	<p>大呂宮<small>姑下生</small> 半夷<small>上生</small> 夾鍾<small>下生</small> 半無<small>上生</small> 仲呂<small>下生</small> 清黃<small>上生</small> 清林<small>下生</small></p> <p>宮 徵 商 羽 角</p>	<p>夾鍾商<small>下生</small> 半無<small>上生</small> 仲呂<small>下生</small> 清黃<small>上生</small> 清林<small>下生</small></p> <p>宮 徵 商 羽 角</p>	<p>仲呂角<small>下生</small> 清黃<small>上生</small> 清林<small>下生</small> 清太<small>上生</small> 清南<small>黃</small></p> <p>宮 徵 商 羽 角</p>
---	---	---	--	---

<p>仲呂宮<small>夷下生</small> 清黃<small>上生</small> 清林<small>下生</small> 清太<small>上生</small> 清南<small>黃</small></p> <p>右仲呂夷則之羽起調上奉黃鍾清羽畢曲二</p> <p>調音律不全故古樂雖其調多不入用已上</p> <p>按旋宮法三分損益隔八相生為之三陽之</p> <p>陽為宮與角故宮角起調畢曲皆始終於子</p> <p>辰申三陽之陰為商故商起調畢曲皆始終</p> <p>於寅午戌三陰之陰為徵故徵起調畢曲皆</p> <p>始終於亥卯未三陰之陽為羽故羽起調畢</p> <p>曲皆始終於巳酉丑然其為徵為商為羽為</p> <p>角皆統於三宮而三宮又統於一宮錯綜變</p> <p>化如絡網貫珠始終本末條理井井真與天</p> <p>地造化同功合用者也記曰樂者敦本率神</p> <p>而從天至哉述均調</p> <p>律義第七</p> <p>黃鍾說文黃地之色也其古文光从日光聲鍾空</p> <p>也內空正氣多故聲大冬至子中太陽上生</p> <p>日光在地鍾聚為聲大呂太陽之呂也太陰</p>
--

陰之陰未納丑以侶太陽之陽也

太簇上素貌雨水寅中少陰陽生萬物奏地而出也夾鍾少陰陽鍾也夾說文輔也又蕪也少陽陰酉納卯蕪輔少陰之陽也

姑洗姑說文夫母有太陰之義洗先也穀雨辰中

少陰之陰陽生為太陰先姑洗生也仲呂中應鍾

陽之呂也太陰上亥納巳以侶少陰之陰陽

也

蕤賓說文草木實蕤上也賓對主而言內外之辨

樂經

上

四九

也夏至午中太陰陽生草木之實蕤上陽在

外也林鍾太陰陽之陰鍾也說文平土有叢

木曰林太陽上之陰丑納未叢聚太陰之陽

也

夷則夷平也則法也地本太陰處暑申中少陽上

生太陽在地上同於天也南呂少陽之呂也

言日行南也少陰上卯納酉上侶少陽之陽

也

無射霜降戌中少陽之陽陽生日晷在戌陽無餘

氣也應鍾少陽之陽陽鍾也應史記陽氣之

應不用事也太陽陰已納亥上應少陽之陽

陽也

右律呂名義所以紀陰陽生應配納之蹟

漢世諸儒不能窮本知變聲合附會遂

使聖人制律命名之意支離晦塞而大

樂真調不聞於天下後世也述律義

律數第八

黃鍾長九寸為分九十為釐九百為毫九千為絲

樂經

上

五十一

九萬為忽九十萬空圖九分得長一分八十

一釐得長一釐七百二十九毫得長一毫六

千五百六十一絲得長一絲五萬九千口四

十九忽得長一忽空圖九分乘長九十分積

八百一十分空圖八十一釐乘長九百釐積

七萬二千九百釐空圖七百二十九毫乘長

九千毫積六百五十六萬一千毫空圖六千

五百六十一絲乘長九萬絲積五萬九千口

四十九萬絲空圖五萬九千口四十九忽乘

長九十萬忽積五百三十一萬萬四千四百
百一十萬忽爲三分者三十三釐者三百三
毫者三千三絲者三萬三忽者三十萬陰陽
五行之本五聲六律十二管之宗也

林鍾空圍九分長六寸積五百四十分四萬八
千六百釐四百三十七萬四千毫三萬萬九
千三百六十萬絲三百五十四萬萬二千九
百四十萬忽

太簇空圍九分長八寸積七百二十分六萬四

樂經

卷上

卷上

卷上

千八百釐五百八十三萬二千毫五萬萬二
千四百八十八萬絲四百七十二萬萬三千
九百二十萬忽

南呂空圍九分長五寸三分三釐三毫三絲三
忽餘一萬九千六百八十三方忽積四百八
十分四萬三千二百釐三百八十八萬八千
毫三萬萬四千九百九十二萬絲三百一十
四萬萬九千二百八十萬忽

姑洗空圍九分長七寸一分一釐一毫一絲一

忽餘六千五百六十方忽積六百四十分五
萬七千六百釐五百一十八萬四千毫四萬
萬六千六百五十六萬絲四百一十九萬萬
九千口四十萬忽

應鍾空圍九分長四十八分四釐〇七絲四忽
餘四千三百七十四方忽積四百二十六分
四千三百七十四忽三萬八千四百釐三百
四十五萬六千毫三萬萬一千一百口四萬
絲二百七十九萬萬九千三百六十萬忽

樂經

卷上

卷上

卷上

蕤賓空圍九分長六寸三分二釐〇九絲八忽
餘四萬五千一百九十八方忽積五百六十
八分五千八百三十二萬忽五萬一千二百
釐六十萬忽四百六十口萬八千毫四萬萬
一千四百七十二萬絲三百七十三萬萬二
千四百八十萬忽

大呂空圍九分長四寸二分一釐三毫九絲九
忽餘一萬口四百四十九方忽積三百七十
九分一千七百口一萬忽三萬四千一百三

十三釐三百口七萬二千毫二萬七千六百四十八萬絲二百四十八萬八千三百二十萬忽

夷則空園九分長五寸六分一釐八毫六絲五忽餘三萬三千六百一十五方忽積五百口五分四千四百五十五忽四萬五千五百一十一釐八萬一千忽四百口九萬七千毫三萬六千八百六十四萬絲三百三十一萬七千七百六十萬忽

樂經

卷一

五三

夾鍾空園九分長三寸七分四釐五毫七絲七忽餘二千七百二十七方忽積三百三十七分七百六十三萬忽三萬口三百四十口釐五十四萬忽二百七十三萬口六百六十六毫五千四百忽二萬四千五百七十六萬絲二百二十萬方二千八百四十萬忽無射空園九分長四寸九分九釐四毫三絲六忽餘三千六百三十六方忽積四百九十分三千二百三十一萬忽四萬口四百五十四釐二十萬四千忽三百六十四萬口八百八

十八毫七千二百忽三萬萬二千七百六十八萬絲二百九十四萬萬九千一百二十萬忽

仲呂空園九分長三寸三分二釐九毫五絲七忽餘二萬二千一百口七方忽積二百九十九分五千三百四十一萬忽二萬六千九百六十九釐三十九萬九千忽二百四十二萬七千二百五十九毫二千一百忽二萬萬一千八百四十五萬三千三百三十三絲三十

樂經

卷一

五四

方忽一百九十六萬萬六千口八十萬忽右十二律算數傳曰數者所以算數事物順性命之理也本起黃鍾之一空園九分長九寸積於五百三十一萬萬四千四百一十萬三之九之發之欵之寸分釐毫絲忽空園長方積實天人共貫氣數同條而陰陽生生之道著矣述律數器準第九

日有黃道月有九行八方八節之交也故聖人爲

之八音以調其氣土曰埴匏曰笙皮曰鼓竹
 曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷故漢書
 不言啟樂之也風俗通笙柷鼓簫瑟埴鍾磬
 也如其次笙在北方冬至為坎坎陷也陽陷
 陰中為之笙以生之列管匏中亦有生於坎
 之象柷在東北立春為艮艮有始終之義故
 為之柷以合之啟以止之鼓在東方春分震
 雷之象故為之鼓以振之蕭在東南立夏巽
 風之象故為之蕭以噓之瑟在南方夏至離

火之象故為之絲以調之埴在西南立秋坤
 土之象故為之埴以和之鍾在西方秋分兌
 象故為之金以聲之磬在東北立冬乾象故
 為之石以聲之
 凡器長短廣狹大小輕重有數數者陰陽屈伸
 往來之蹟也三三迭運九九相乘天地萬物
 之所生也中之道也和也故數和則氣和氣
 和則形和聲和而天地萬物之和應矣黃鍾
 者天地陰陽之和也今按黃鍾之長九寸寸

積九十分分十釐釐十毫毫十絲絲十忽忽
 方五十九萬口四百九十萬得寸十寸曰尺
 十尺曰丈十丈曰引黃鍾之管其容子栗秬
 黍中者一千二百為龠龠十抄抄十撮撮二
 圭圭六粒粒凡一千二百得龠十龠曰合十
 合曰升十升曰斗十斗曰斛黃鍾之龠所容
 千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖為
 兩兩四分分六銖銖十銖十黍黍凡二千
 四百得兩十六兩白斤二斤曰裹十五斤曰

秤二秤曰鈞四鈞曰石三之九之損之益之
 以合陰陽之中以通律呂之和長短廣狹小
 大輕重達於天而制器之道畢矣
 凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲
 為之齊量是故定律則樂器可制也又曰制
 器不獨八音雖冠服于戚羽旄之屬皆當有
 度數庶幾達天
 周禮典同掌六律六同之和以辨天地四方陰
 陽之聲以為樂器凡聲高聲硯正聲緩下聲

肆破聲散陰聲歛寔聲羸微聲諧回聲衍侈
聲窄矣聲鬱薄聲甄厚聲石此制樂審音之
大凡也

按周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲
皆播之以八音金石土革絲木匏竹孔
子曰易有聖人之道四以制器者尚其
象八音者聖人致中和之器也道本六
律義始八方神而明之存乎聖人體元
章度存乎

樂經

卷上

五七

天子制事陳數存乎有司述器準

天道第十

伶州鳩曰律所以立均出度也

律率也聲之管也均平布也度裁制也陰陽
之均象數之度具於聲氣之元率之以管均
所由立而度所由出也此總釋律義如下章
所云皆其實也

古者神瞽考中聲而量之以制
神瞽樂正知天道者死則以爲樂祖祭於瞽

宗故稱神瞽言古者非周之神瞽也中聲上
文所謂聲氣之元也量之以制如所謂均其
長九寸審其圍九分積其實八百一十分也
此言古者神瞽考中聲以定黃鍾之率律之
本也義見首篇

度律均鍾百官軌儀

黃帝命伶倫鑄十二鍾和五音鍾律同用也
官如記言禮樂明備天地官矣之官軌道也
儀法也黃鍾之律既定以此度律均鍾天地

樂經

卷上

五八

陰陽百司庶職揆道守法而大樂興矣此黃
鍾所以生十一律也義見律變或曰鍾呂也
亦通

紀之以三

律書曰聲中於宮觸於角祉於徵章於商宇
於羽故四聲爲宮紀也自子至辰爲天元宮
紀自辰至申爲地元宮紀自申歸子爲人元
宮紀此旋宮三統之法也義見候氣

平之以六

三陽之律與三呂相倡和以生子辰申丑巳
酉商徵角羽宮三十音三陰之律與三鍾相
倡和以生寅午戌卯未亥商徵角羽宮三十
音此納音六均之法也義見納音
成於十二天之道也

此總上文而結之以天道也蓋旋宮三統納
音六均參五以變錯宗成文而十二宮調損
益上下莫非陰陽不易之則而天地日月四
時鬼神皆有所不能違者此其所以爲天道

樂經

卷上

第五十九

而能致中和以贊化育也義見攷聲均調

右伶州鳩述古律呂之言其辭約其義精
其道備非夫窮本知變深於天道者其孰
與於此哉以此終篇而古義圖篇始終條
理可徵也述天道

古樂經傳全書上畢

古樂經傳全書下

甘泉子曰予擬補古樂經傳已成同志廣信
巾石學士亦編律呂古義適就稿寄予於天閣
書院予閱之既覽爾而笑曰信哉其感應之理
不期而同矣可合作古樂正傳置於補樂經之
後矣乎或曰何居曰以其詳具天地人自然之
度數互有發明焉也故以巾石予所編古義爲
正傳而進於補經之後退本傳別傳雜傳樂記
周禮諸儒之說于其後焉何居曰以其言義理

樂經

卷下

一

而不切於度數也或曰美哉予之取善也

古樂本傳上傳以明義理

樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之
然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方
謂之音比音而樂之及于戚羽旄謂之樂樂者音之
所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感
者其聲悲以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感
者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感
者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性

也感於物而后動是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怙慝之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事動羽亂則危其財匱五

下

一

二

者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道脩矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德音得也是故樂之隆非極音也食饗之禮非

樂經

卷下

主

致味也清廟之瑟朱絃而疏越壹唱而三嘆有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有人悖逆詐偽之心有淫佚作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老孤幼獨不得其所此大亂之道也是故先王之制禮樂人為之節哀麻哭泣所以節喪紀也鍾鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣樂者為同禮者為異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵舉賢則政均矣

仁以愛之義以正之如此則民治行矣樂由中出禮
自外作樂由中出故靜禮自外作故文大樂必易大
禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者
禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不
用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親
明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮行矣大
樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失節
故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四海
之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文合
樂經 卷下 四

邪禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於
金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此
所與民同也王者功成作樂治定制禮其功大者其
樂備其治辯者其禮具千戚之舞非備樂也執亨而
祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲
禮樂極則憂禮粗則備矣及夫敦樂而無憂禮備而
不備者其唯大聖乎天高地下萬物散殊而禮制行
矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋
歛冬藏義也仁近於樂義近於禮樂者敦和率神而
樂經 卷下 五

從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制
禮以配地禮樂明備天地官矣天尊地卑君臣定矣
卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚
物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此
則禮者天地之別也地氣上齊天氣下降陰陽相摩
天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖
之以日月而百化興焉如此則樂者天地之和也化
不時則不生男女無辨則亂升天地之情也及夫禮
樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高

極遠而則深厚樂著太始而禮居成物著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云昔者舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯故天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛以教尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其謚知其行也大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也敷周之樂盡矣天地之道寒暑不時則疾風雨不節則飢教者民之寒暑也教不時則傷世

樂經 下 六

事者民之風雨也事不節則無功然則先王之為樂也以法治也善則行象德矣夫黍禾為酒非心為禍也而欲訟盜繁則酒之流生禍也是故先王因為酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教焉夫民有血氣心知之

性而無喜怒哀樂之常應感起物而動然後心術形焉是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂是故先王本之性情稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏

樂經 下 七

省其文采以絕德厚律小大之稱比終始之序以象事行使親疎貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣戒平和之德是以君子賤之也凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而樂興焉倡和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類動

也是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不啻聰明滯樂慙禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不竅百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧故

樂經

卷下

九

曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外惟樂不可以為偽樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見

方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂為大焉樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所自始樂章德禮報情反始也所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑綠者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈諸侯樂也者情之不可變者也禮也者理之不可以易者也樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣窮本

樂經

卷下

九

知變樂之情也著誠去偽禮之經也禮樂領天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節是故大人舉禮樂則天地將為昭焉天地訴合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觫生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殯而殯生者不殯則樂之道歸焉耳樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故童子舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降為禮者禮之末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故比而而弦宗祀辨

乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是故先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也

古樂本傳下

樂記曰魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今天古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家

樂經

下

十

平均天下此古樂之發也今天新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒擾雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疫不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作為父子君臣以為紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五色已歌詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云冀其德音其德克明克明克

類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟驕志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也詩云肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫敬以和何事不行為人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣為之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也然後聖人作為鞀鼓控塙塙此六者德音之音也然後鍾磬笙瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽竿笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓聲之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓聲之聲則思將帥

之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也賓年賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也咏歎之淫濫之何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也武坐致右憲左對曰非武坐也聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸蓑弘亦若吾子之言是也賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂者象成者也摠干而山立武王之事也發揚蹈厲大公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成西域商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而代盛威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也且女獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於蓊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞封宋之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲鮮而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不用兵也散軍而郊射左射貍首右騶虞而貫革之射息也裨冕措笏而虎賁之士說劒也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更於大學

天子相而割牲執醬而饋執爵而酹冕而摠干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然而生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則二天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮

極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也。望容貌而民不生易慢焉。故德輝動於內而民莫不承聽。理發諸外而民莫不承順。故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣。樂也者動於內者也。禮也者動於外者也。故禮主其減樂主其盈。禮減而進以進為文樂盈而反以反為文。禮減而不進則銷樂盈而不反則放。故禮有報而樂有反。禮得其報則樂樂得反則安。禮之報樂之反其義一也。夫樂者樂也人情之所不能免也。樂必發於聲音形於動靜人之道也。聲音

樂經 下 十四

動靜性術之變盡於此矣。故人不耐無樂樂不耐無形。形而不為道不耐無亂。先王恥其亂故制雅頌之聲以道之。使其聲足樂而不流。使其文足論而不息。使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣。不使放心邪氣得接焉。是先王立樂之方也是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬。在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順。在閭門之內父子兄弟同聽之則莫不和親。故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附

親萬民也是先王立樂之方也。故聽其雅頌之聲志意得廣焉。執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉。行其綴兆要其節奏行列得正焉。進退得齊焉。故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也。夫樂者先王之所以飾喜也。軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也。故先王之喜怒皆得其儕焉。喜則天下和之怒則暴亂者畏之。先王之道禮樂可謂盛矣。子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也。師乙曰乙賤工也何足以問所宜。請誦其所聞而吾子自執焉。寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此故歌者上如抗下如隊曲如

樂經 下 十五

折止如橐木倨中矩句中鉤景繁乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知乎之舞之足之蹈之

古樂別傳

周禮非經書故取其可信者然皆論用樂之事不及制六律正五音之法豈可作經亦非正傳

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學以而合國之子弟焉凡有道有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗○以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大

樂經

卷下

十六

咸大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物○乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖○凡六樂者文之以五聲播之以八音○凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致

樂經

卷下

十七

三百字

羸物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神○凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽鼙鼓鼙鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣○凡樂以函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓鼙鼓絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣○凡樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣○凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏屈則奏肆夏牲出入則奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀○大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞○王大食三肴皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂○凡日月食四鎮五嶽崩大傀異哉諸侯薨令去樂大札大凶大烺大臣死凡國之大憂令弛縣○

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪泣厥樂器及
葬藏樂器亦如之○樂司掌國學之政以教國子小
舞○凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有
人舞○教樂儀行以肆夏趨以萊齊車亦如之環拜
以鍾鼓為節凡射王以芻騶為節諸侯以狸首為節
大夫以采蘋為節士以采芣為節○凡樂掌其序事
治其樂政凡國之小事用樂者令奏鍾鼓○凡樂成
則告備詔采芣畢舞及徹帥學士而歌令相○饗食
諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀燕射帥射
樂經 下 十八

合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰
聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮
商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹○教
六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌○以六德為之
本以六律為之音○大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下
管播樂器令奏鼓鼙大饗亦如之大射帥瞽而歌射
節○大司執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥鼓而
厥作匪謠凡國之瞽矇正焉○小師掌教鼓鼗祝歌
塤簫管弦歌○大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌
樂經 下 十九
大饗亦如之○大喪與厥凡小祭祀小樂事鼓鼙掌
六樂聲音之節與其和○瞽矇掌播鼗祝歌塤簫管
弦歌○諷誦詩世奠擊鼓琴瑟掌九德六詩之歌以
役太師眡瞻掌凡樂播鼗繫頌磬笙磬掌太師之縣
凡樂事相替○大喪厥樂器大旅亦如之賓射皆奏
其鍾鼓鼗磬獻亦如之○典同掌六律六同之和以
辨天地四方陰陽之聲以為樂器○凡聲高聲低正
聲緩下聲肆破聲散陰聲歛達聲蕤微聲簡回聲衍
後聲侔弁聲蕤薄聲醜厚聲石○凡為樂器以十有

二律為之律數以千有三聲為之齊量凡和樂亦如之
○磬師掌教擊磬編鐘教慢樂燕樂之鍾磬凡祭祀
奏饗樂○鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏昭夏
納夏章夏族夏柷夏鼗夏○凡祭祀饗食奏燕樂凡射
王奏騶虞諸侯奏騶首卿大夫奏采頌士奏采藝掌擊
鼓慢樂○笙師掌教笙笙簫簫箏箏管春籥應雅以
教祓樂○凡祭祀饗射共其鍾笙之樂燕樂亦如之大
喪歆其樂器及養奉而藏之大旅則陳之○鑄師掌金
奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍

樂經

下

十

四夷之樂與其聲歌祭祀則歆而歌之燕亦如之○
典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筭虞陳
庸器○司于掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞
則受之實饗亦如之大喪歆舞器及葬奉而藏之
古樂禱傳
○孟子曰王之好樂甚則齊其度幾乎今之樂由古
之樂也曰獨樂樂與人樂樂孰樂曰不若與人曰與
少樂樂與眾樂樂孰樂曰不若與眾○集大成者金
聲而玉振之也金聲之也者始條理也玉振之也者
終條理也○今王鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲管
籥之音舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾
病與何以能鼓樂也○聖人既竭耳力焉繼之以六
律以正五音不可勝用也○師曠之聰不以六律不
能正五音○樂之實樂斯二者是也樂則生矣生則
惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之○周
子曰陰陽理而後和君君臣臣父父子子兄兄弟
夫婦上萬物各得其理然後和故禮先而樂後○
故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不

樂經

下

卷二

且和焉淡則欲心平和則躁心釋○優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也○後世禮法不脩政刑苛荼縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣○樂者本乎政也政善民安則天下之心和聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而大和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴○樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖聲艷辭之化也

樂經

卷七

卷七

亦然○嗚呼樂者古以平心今以助歡古以宣化今以長怨○季札請觀於周樂使公為之歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣為之歌邶鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德如是上其衛風乎為之歌王曰美哉思而不懼其周之東乎為之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎為之歌齊曰美哉決上乎大風也哉表東海者其大公乎國未可量也為之歌豳曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之東乎為之歌秦曰此之謂夏

聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎為之歌魏曰美哉風上乎大而婉險而易行以德輔此則明主也為之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也非令德之後誰能若是為之歌陳曰國無主其能久乎自鄧以下無譏焉為之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉為之歌大雅曰廣哉熙上乎曲而有直體其文王之德乎為之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不偪遠而不攜遷而不淫復而不厭哀而不愁

樂經

卷八

卷八

樂而不荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也見舞象箏南籥者曰美哉猶有憾見舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能脩之見舞韶箏者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣觀止矣若有他樂吾不敢請已○程子曰禮樂大矣然以進退之間則

得性情之正○樂隨風氣至韶則極備若堯之洪水方割四凶方去和有未至也至舜以聖繼聖治之極和之至故韶為備○先王之樂必須律以考其聲今律既不可求人耳又不可全信正惟此為難求中聲湏得律上不得則中聲無由見律者自然之數至如今之度量權衡亦非正也今之法且以為準則可非如古法也此等物雖出於自然亦湏人為之但古人為之得其自然至於規矩則極盡天下之方員也○張子曰古樂不可見蓋為今人求古樂太深如以古樂為不可知只以虞書詩言志歌咏言聲依永律和聲求之得樂之意蓋盡於是詩只是言志歌只是咏其言而已只要轉其聲令人可聽今日歌者亦以轉聲而不變字為善歌長言後却要入於律上則知音者知之知此聲入得何律古樂所以養人德性中和之氣後之言樂者止以求哀故晉平公曰音無哀於此乎哀則正以感人不善之心歌亦不可以太高亦不可以太下太高則入於嘒殺太下則入於啞緩蓋窮本知變樂之情也○聲音之道與天地同和與政

通豈吐絲而商絃絕一與天地相應方豈吐絲木之氣極盛之時商金之氣衰如言律中太簇律中林鍾於此盛則彼衰方春木當盛却金氣不衰此便是不和不與天地之氣相似○五峯胡氏曰等級至嚴也失禮樂則不威山河卒險也失禮樂則不守禮乎樂乎天下所日用不可以造次顛沛廢焉者乎○朱子曰古者教法禮樂射御書數不可缺一就中樂之教尤親切夔教胄子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是教人朝夕從事於此拘得心長在這上面蓋為樂有節奏學他底急也不得慢也不得久之都換了他一副當情性○古者太子生則太師次管以度其聲看合甚律及長其聲音高下皆要中律○今之士夫問以五音十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之久後必有精通者出○今人都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尚識鍾鼓然後以鍾鼓為樂如孔子云樂云鍾鼓云乎哉今人鍾鼓已自不識○音律只是氣人亦只是氣故相関○樂律自黃鍾至中呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此

是一個大陰陽黃鍾為陽大呂為陰太簇為陽夾鍾為陰每一陽間一陰又是一個小陰陽○日黃鍾至中呂皆下生自蕤賓至應鍾皆上生以上生下皆三生二以下生上皆三生四○西山真氏曰敬者禮之本制度威儀者禮之文和者樂之本鍾鼓管磬者樂之文禮樂二者闕一不可記曰樂由陽來禮由陰作天高地下萬物散殊而禮制行焉流而不息合同而化而樂興焉故禮屬陰而樂屬陽禮樂之不可闕如陰陽之不可偏勝禮勝則離以其太嚴而不通乎人情故離而難合樂勝則流以其太和而無所限節則流蕩忘返所以有禮須用有樂有樂須用有禮此禮樂且是就性情上說然粗本末亦初無二理○禮中有樂樂中有禮○張正蒙達順而樂亦至焉○夫子自衛反魯一嘗治之其後伶人賤工識樂之正及魯益始表三桓僭妄曰太師以下皆知散之四方逾河蹈海以去亂聖人心頃之助功化如此如有用我者期月而可豈虛語○放鄭聲遠佞人顏回為邦禮樂法度不必教之惟損益三代蓋所以告之也

法立而能守則德可久業可大鄭聲佞人能使為邦者喪其所守故放遠之○節禮樂不使流離相勝能進反以為文也○谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也猶卜筮叩以是言則報以是物而已易所謂同聲相應是也王弼謂命呂者律呂聲之變非此之謂也○樂器有相間召之治與其有雅太公之志乎雅者正也直已而行正也故迅疾踊厲者太公之事耶詩亦有雅亦正言而直歌之無隱諷諫之巧也○象武武王初有天下象文王武功之舞歌維清以奏之大武武王受嗣王象武王之功之舞歌武以奏之酌周公受嗣王以武功之成由周公告其成於宗廟之歌也○五言樂音歌詠五德之言也○博依善依永而歌樂之也○邵子經世伯溫云聲有清濁音有關翕遇奇數則聲為清音為關遇偶數則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律唱呂以呂和律○鍾氏過曰伊川文人云音非有異同人有異同人非有異同方有異同謂風土殊而呼吸異故也東方之音在齒舌南方之音在唇舌西方之音在嚶

舌北方之首在喉舌便干喉者不利於唇便干齒者不利於嚙由是訛正牽乎辯論是非出乎曲說繁然殺亂於天下矣不有正聲正音焉能正之哉意聲音之生也久矣其必待人而後正者耶人能正而復有待者而知其說者從天地之道而不為私焉始可與言聲者矣天有陰陽地有剛柔律有剛翕呂有唱和一陰一陽交而日月星辰備焉柔一剛交而金木水火備焉一翕一交而平上去入備焉一唱一和交而開發收閉備焉日月星辰備而萬情生焉金木水火備而萬形成焉平上去入備而萬聲生焉開發收閉備而萬音生焉律隨天而變呂隨地而化剛隨陽而出翕隨陰而入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂隨音宮商徵角羽之道各得其正矣

古樂律傳

律呂本原黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分蔡氏云按天地之數始於一終於十其一二三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之

數具于聲氣之元不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉○朱子曰蔡氏多截管候氣之說實得造律本原其說有前人未發者今宜依此說先多截竹以擬黃鍾之管或短或長長短之內每差纖微各為一管悉以此諸管理地中俟冬至時驗之若諸管之中有氣應者即取其管而計之知此管合於造化自然非人力可為即以此管分作九寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九抄抄作九忽以合八十一終天之數及元氣運行自子至亥得十七萬七千一百四十七之數九用此管三分損益上下相生由此又取此管九寸寸作十分分作十釐釐作十毫毫作十抄抄作十忽以合天地五位終於十之數○八十四聲十一月黃鍾宮六月林鍾宮黃鍾徵正月太簇宮林鍾徵黃鍾商八月南呂宮太簇徵林鍾商黃鍾羽三月姑洗宮商呂徵太簇商林鍾羽黃鍾

角十月應鍾宮姑洗徵南呂南太簇羽林鍾角黃鍾
變宮五月蕤賓宮應鍾徵姑洗商南呂羽太簇角林
鍾黃鍾變宮變徵十二月大呂宮蕤賓徵應鍾商姑
洗羽南呂角六簇林鍾變宮變徵七月夷則宮大呂
徵蕤賓商應鍾羽姑洗角南呂太簇變宮變徵二月
夾鍾宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鍾角姑洗南呂變
宮變徵九月無射宮夾鍾徵夷則商大呂羽蕤賓角
應鍾姑洗變宮變徵四月仲呂宮無射徵夾鍾商夷
則羽大呂角蕤賓應鍾變宮變徵○候氣之法為室
樂經
三重戶閉塗墾必周密布緹縵室中以木為按每律
各一按內卑外高從其方位加律其上以葭灰實其
端覆以緹縵素按曆而候之氣至則吹灰動素小動
為氣和大動為君若臣強專政之應不動為君嚴之
應其升降之數在冬至則黃鍾九寸大寒則大呂八
寸三分七釐六毫雨水則太簇八寸春分則夾鍾七
寸四分三釐七毫三絲穀雨則姑洗七寸一分小滿
則仲呂六寸五分八釐三毫四絲陸忽夏至則蕤賓
六寸二分八厘大暑則林鍾六寸處暑則夷則五寸

五分五釐五毫秋分則南呂五寸三分霜降則無射
四寸八分八釐四毫八絲小雪則應鍾四寸六分六
釐○班固漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西昆侖
之陰取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之
以為黃鍾之宮制十二簫以聽鳳之鳴其雄鳴為六
雌鳴亦六此黃鍾之宮而皆可以生之是為律本至
治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律
定○劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律
法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角
樂經
林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲
氣之元五音之正也又曰截管為律吹以攷聲列以
候氣道之本也○國朝會要曰古者黃鍾為萬事根
本故尺量權衡皆起於黃鍾至晉隨間累黍為尺而
以制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興
因聲以制樂其器雖無法而其聲猶不失於古五代
之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之
故太祖患其聲高特減一律至是又減半律然太常
樂比唐之聲猶高五律比今燕樂高三律帝雖勤勞

於制作而未得其當者有司失之於以尺而生律也
河南程氏曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者將
上下聲攷之既得正便將黍以實其管實其幾粒然
後推以定法可也古法律管當實千二百粒黍今羊
頭黍不相應則將數等驗之看如何大小者方應其
數然後為正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三等篩
子篩之取中等者特未定也又曰以律管定尺乃是
以天地之氣為準非秬黍之比也秬黍積數在先生
時惟此適與度量合故可用今時則不同○橫渠張

樂經

卷下

卷下

卷下

氏曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之○漢
志曰易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於二
十五其義紀之以三故置一得三又二十五分之六
凡二十五置終天之數得八十一以天地五位之合
終於十者乘之為八百一十一分應曆一統千五百三
十九歲之章數黃鍾之實也繇此之義起十二律之
周徑地之數始於二終於三十其義紀之以兩故置
一得二凡三十置紀地之數得六十以地中六數乘
之為三百六十分當期之日林鍾之實也人者繼天

順地序氣成物統八卦調八風理八政正八節諧八
音舞八風監八方被八荒以終天地之功故八八
十四其義極天地之變以天地五位之合終於十者
乘之為六百四十分以應六十四卦太簇之實也○
淮南子曰規始於一一不生故分而為陰陽陰陽合
和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物天地三
月而為一時故祭祀三飯以為禮喪紀三踊以為節
兵重三罕以為制三祭物三三如九故黃鍾之九寸
而宮商調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉

樂經

卷下

卷下

卷下

黃者土德之色鍾者氣所種也日冬至德氣為土土
色黃故曰黃鍾律之數六分為雌雄故曰十二鍾以
副十一月十二各以三成故置一而十一三之為積
分十七萬七千一百四十七黃鍾大數立焉○前漢
志曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二
辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參
之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於
巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參
之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五

百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千四百四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也○律書曰置一而九三之以為寸法實如法得長一寸九得七寸命曰黃鍾之律按淮南子謂置一而十一三之以為黃鍾之大數即此置一而九三之以為寸法者其術一也夫置一而九三之既為寸法則七三之為分法五三之為釐法三三之為毫法一三之為絲法從可知矣律書獨舉寸法者蓋已於生鍾分內默具律寸分釐毫絲之法而又於此律數之下指其大者以明九例也一三之而得三三三之而得三十七五三之而得二百四十二七三之而得一千一百八十七九三之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百八十三以九分之則為二千一百八十七二千一百八十七以九分之則為二千四十三二百四十三以九分之則為二十七二十七以九分之則為三三者絲法也九其三得二十七則毫法也九其二十七得二百四十三則釐法也九其

二百四十三得二千一百八十七則分法也九其二千一百八十七得一萬九千六百八十三則寸法也一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十律以之生五聲二變上下乘除參同契合無所不通蓋數之自然也○律書生鍾分子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千口口二十四申六千五百六十一分四千口口九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千口口四十九分三萬二千七百六十八亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六按此即三分損益上下相生之數其分子以上者皆黃鍾之全數其分子以下者諸律所取於黃鍾長短之數也其上下相生之序則晉志所謂在六律為陽則當位自得而下生於陰六呂為陰則得其所衝而上生於陽者是也大呂夾鍾仲呂止得半聲必用倍数乃與天地之氣相應○漢前志曰黃鍾三分損一下生林鍾三

分林鍾益一上生太簇三分太簇損一下生南呂三
分南呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鍾三
分應鍾益一上生蕤賓三分蕤賓益一下生大呂三
分大呂損一上生夷則三分夷則益一下生夾鍾三
分夾鍾損一上生無射三分無射益一下生仲呂陰
陽相生自黃鍾始而左旋八八為五律書曰術曰以
下生者倍其實三其法上生者四其實三其法○漢
後志曰術曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性
靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四
之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不
得過黃鍾之清濁下生不得及黃鍾之數實又參天兩
地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鍾律呂之首而生
十一律者也○漢前志曰黃鍾為宮則太簇姑洗林
鍾南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律役者同
心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則
其和應之月律有空積忽微不得其正此黃鍾至尊
無與並也○陳仲儒云調聲之體宮商宜濁徵羽宜
清註曰濁者渾厚而舒遲故應冬至一陽之初生極

清者輕揚而疾急故應諸律以漸而盛蓋云在清濁不
在大小味者作元聲以黃鍾為極大不宜應冬至一陽
之始非也○變宮變徵春秋左氏傳晏子曰先王之濟
五味和五聲也以平其心成其政也聲亦如味一氣二
體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也○漢
前志曰書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五
言汝聽○淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角
生應鍾不比於正音故為和應鍾生蕤賓不比於正音
故為謬○通典註曰按應鍾為變宮蕤賓為變徵自殷
以前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲為變
變者和也○禮運曰五聲六律十二管還相為宮也鄭
氏註曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十
二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者分
益一終於仲呂更相為宮凡六十也孔氏疏曰黃鍾為
第一宮下生林鍾為徵上生太簇為商下生南呂為羽
上生姑洗為角林鍾為第二宮上生太簇為徵下生南
呂為商上生姑洗為羽下生應鍾為角太簇為第三宮下
生南呂為徵上生姑洗為商下生應鍾為羽上生蕤賓

為角南呂為第四宮上生姑洗為徵下生應鍾為商
 上生蕤賓為羽下生大呂為角姑洗為第五宮下生應
 鍾為徵上生蕤賓為商上生大呂為羽下生夷則為角
 應鍾為第六宮上生蕤賓為徵下生大呂為商下生夷
 則為羽上生夾鍾為角蕤賓為第七宮上生大呂為徵
 下生夷則為商上生夾鍾為羽下生無射為角大呂為
 第八宮下生夷則為徵上生夾鍾為商下生無射為羽
 上生仲呂為角夷則為第九宮上生夾鍾為徵下生無
 射為商上生仲呂為羽上生黃鍾為角夾鍾為第十宮
 樂經
 下生無射為徵上生仲呂為商上生黃鍾為羽下生林
 鍾為角無射為第十一宮上生仲呂為徵上生黃鍾為
 商下生林鍾為羽上生太簇為角仲呂為第十二宮上
 生黃鍾為徵下生林鍾為商上生太簇為羽下生南呂為角
 是十二宮各有五聲凡六十聲○淮南子曰一律而五音十
 二律而為六十音因而六之六六三十六故三百六十音以
 當一歲之日故律曆之數天之道也○後漢志曰候氣之法
 為室三重戶閉塗塞必周密布緹縵室中以木為案每律
 各一內卑外高從其方位加律其上以葭葦灰抑其內端

按曆而俟之氣至者灰去其為氣所動者灰散人及風
 所動者其灰聚○隋志後齊神武霸府田曹暴軍信抑
 芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語即指
 天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰以應每月所候
 言皆無爽又為輪翳二十四埋地中測二十四氣每一
 氣感則一扇自動他扇自住與管灰相應若符契焉開
 皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明寺以候
 節氣依古於三重密室之內以木為案十有二具每取
 律呂之管隨十二辰位置於案上而以土埋之上平於
 樂經
 地中實葭葦之灰以輕緹素覆律口每月氣至與
 律冥符則灰飛衝素散出於外而氣應有早晚飛灰
 有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應
 者或灰飛出三五夜而盡或終月纔飛少許者高祖
 異之以問牛弘弘對曰灰飛半出為和氣吹灰全出
 為猛氣吹灰不能出為衰氣吹和氣應者其政平猛
 氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駭之曰臣縱君
 暴政不平非日別而月異也今十二月於一歲之內應
 用不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對公爽詩

章定其法矣因稽諸故實以著于篇名曰律譜其畧
云漢興張蒼定律乃推五勝之法以為水德寔因戰
國官失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳
究及孝武創制乃置協律之官用李延年以為都尉
頗解新聲變曲未達音律之源至正元帝自曉音律
即官京房亦達其妙於後劉歆典領奏著其始末理
漸研精班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出
也至於後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以候之
氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管校夔所制

樂經

卷下

四十一

長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺
用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝
時猶有及冢王律宋齊時鑄為橫吹然其長短厚
薄大體具存臣先人栖誠學筭祖暅問律於承天瀧
研三紀頗達其妙後為太常丞典司樂職乃取玉管
及宋太史尺並以聞奏詔付大臣依樣制管自斯以
後律又飛灰候景之亂臣兄喜於大樂得之後陳宣
帝詣荊州為質俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲上聞
陳武帝立遂以十二管衍為六十律私候氣亭並有

徵應至太建乃與均鍾器合○蔡氏云律呂散亡其
器不可盡見然古人所以制作之意則猶可攷也太
史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必刻
言黃鍾始於聲氣之元也班固所謂黃帝使伶倫取
竹斷兩節間吹之以為黃鍾之宮又曰天地之風氣
正而十二律定劉昭所謂伏羲紀陽氣之初以為律
法又曰吹以攷聲列以候氣皆以聲之清濁氣之先
後求黃鍾者也是古人制作之意也夫律長則聲濁
而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而

樂經

卷下

四十一

氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲
求聲氣之中而莫適為準則莫若且多截竹以擬黃
鍾之管或極其短或極其長上短之內每差一分以
為一管皆即以其長權為九寸而度其圍徑如黃鍾
之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則
中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣黃
鍾者信則十一律與度量權衡皆得矣

古樂經傳或問

或問曰予之補著古樂經何以謂之經也曰經也者

徑也所由以入道之徑也或曰常也天下古今之常
典也曰然則予之以律呂為樂經何歟曰律呂者所
由以入樂之徑也而天下古今之常也孟子曰離婁
之明公輸子之巧不以規矩不能成方圓師曠之聰
不以六律不能正五音堯舜之道不以仁政不能平
治天下是故規矩非方員也所由以至方員之徑也
六律非五音也所由以至五音之徑也猶仁政非天
下平也所由以至天下平之徑也此古今天下之常
典也曰然則予之補樂經之意可得聞歟曰自樂經
之亡樂道絕矣將以存什一於千百以繼樂道之絕
也如縵故曰聖人既竭目力焉既之以規矩準繩以
為方員平直不可勝用也既竭耳力焉繼之以六律
以正五音不可勝用也既竭心思焉繼之以不忍人
之政而仁覆天下矣是故規矩準繩之作以繼此目
之明也六律之作以繼此耳之聰也仁政之作以繼
此心之仁也故不必視聽心思遍於天下而聰明精
神達於天下者之具也規矩準繩六律仁政之謂也
是故律呂之作將以繼心思之和以遍於天下而天

下和與吾心之和一也是故能感應矣如喘息呼
吸氣通乎天通乎天之下非有二氣也知此則知作
樂之道矣予故以律呂補樂經者假律呂以繼心志
聲音之和猶假節文以制禮繼心之敬為禮經假卦
畫以作易繼心之時為易經假典謨訓誥以作書繼
心之中為書經假美刺諷詠以作詩繼心之性情為
詩經假魯史作春秋繼心之是非為春秋經今律呂
以正聲音以繼心之和為樂經非此之類也乎夫何
疑曰必以律呂也何曰禮以節文樂以度數律呂者
度數之謂也非度數無以成樂猶非節文無以成禮
也故節文者禮之經也如度數者樂之經也聖人復
起不能易矣曰禮經主節文樂經主度數則吾既得
聞命矣補經云合天地人而徵之者何歟曰侯氣於
天而非天也稟實於地而非地也管吹於人而非人
也天地人一也知天地人之一則知聲氣之一矣知
聲氣之一則知樂之本矣知樂之本則知神人之所
以和知神人之所以和則知天神之所以降地祇之
所以起人鬼之所以格矣其用也大矣哉曰吾黨三

山邵生公儲之有作也乃非候氣之說而不信且
重室緹縵之內大不遒矣餘而置十二管焉候氣何
以別十二律歟曰邵生之惑亦王浚川之說啓之同
於不知而作者也浚川之言曰天地之氣流行無微
不入即不可禦矣豈拘拘於九寸之間耶此蓋浚川
不知天地之氣以漸而然以空而先鍾且浚川豈以
天地之氣為驟然而至耶蓋不知天氣迭運各主于
設使置十二律於盈尺之內則其氣候各以一應豈
云十二律齊應乎惑之甚矣舍候氣則律呂不定樂
樂經
之本亡矣樂之本亡則樂之道幾乎息矣是故乾坤
毀則無以見易矣律呂毀則無以見和矣和不可見
則樂之道或幾乎息矣曰邵生之作區區乎圖與器
者何也曰蘧豆之事則有司存此有司者之事也故
聖經不著焉曰近年有李兩山著律呂元聲者何如
其不同於蔡氏新書同也其亦有取乎曰其無足取
也彼以極小為聲氣之元應冬至子之半之微非若
今黃鍾之洪也謂黃鍾牛鳴也對曰非是之謂也牛
鳴非洪也此在清濁而不在大小吾於樵傳陳仲儒

之說以發明之矣在清濁而不在大小也黃鍾牛鳴
牛鳴其最濁而緩也管長則聲濁而緩也曰何以手
必取仲儒之說也曰同吾之說也仲儒曰調聲之體
宮商宜濁徵羽宜清濁渾厚而舒遲故應冬至一陽
之初生清者輕揚而疾急故應諸律以漸而盛予故
曰在清濁者不在大小也作元聲者昧此反以黃鍾
為極大不得應冬至一陽之始非也或有問於鍾叔
輝景星曰樂經之散亡也久矣昔程明道歆為之而
未就今泉翁述古樂經傳必定律呂以為之經又述
樂經
先正格言以為之傳者何也鍾子曰樂者樂也樂由
心生也古先王之治天下也政善民安天下之心和
故作樂以宣暢其和心然律呂者作樂之矩度也作
樂必先正其律呂以和其五聲審一以定和此物以
飾節節奏以成文所以合和是故律呂正然後音和
音和然後聲平聲平然後達于天地通乎萬物格神
祇馴鳥獸者無非律呂為之本也何居孟子曰師曠
之聰不以六律不能正五音雖有聖人復起而作樂
不易斯言矣又曰程子曰先王作樂必先律以考其

聲是則律也者樂之經也若彼考室此其基也曰傳者何也曰傳也者傳也所以傳經之義也所以發揮經義旁通情也故以義理言之曰如候氣實粟之說所以語其造律之本也長短分積之說所以明其制律之法也參天兩地之說所以數其黃鍾之實也渾享舒遲之說所以表其黃鍾之聲之非大也氣之元也皆所以發明其經也君子由傳以考其經由經以體其妙則雖千百世之上聖人之德可得而見也何也天下之心一也天下之理一也天下之氣一也聖

樂經

卷下

樂

人妙至一之理極制作之善備聲容之盛洋洋乎千載一日也曰何居曰一而已矣故曰聞其樂而知其德知此一也又曰樂也者動於內者也禮也者動於外者也是可以分內外之言歟曰非也內外一致也體用一原也故曰合內外之道也曰律呂新書蔡氏已為之矣而翁儀有是述焉何也曰新書考據古今諸家之說而未有至當歸一精義無貳之與故先生采諸家之精義而酌之以補樂經之缺也曰近有為樂書者以夫子告太師之語堂上堂下之樂何也

曰蓋不知而作者也支離之甚也然則堂上之樂有翁如而無純如堂下之樂有嘯如純如而無翁如也可乎先生為此懼補述古樂經恐先王之道日益泯感無傳也其亦良工心苦不得已而然矣先生聞之謂曰噫鍾子其繼吾志哉或有問於蕭師孔時中曰禮以道中樂以道和中和者禮樂之本也王帛俎豆與聲音節奏特其文焉爾今泉翁古樂經之擬補但以十二律為經而於其本則未之及焉何居中曰自古聖人作樂必因律以求中聲律法不得則中聲無

樂經

卷下

四十七

由而見先生之以十二律為經者正孟子所謂師曠之聰不以六律不能正五音之意也後有作者不能易之矣若論其本之和則在聖人之心發之自可以宣八風之氣平天下之情耳又何疑焉或又曰候氣之說載在漢律志至蔡氏律呂新書論候氣以定黃鍾其說始備但近世儒者多議以為鄒衍京房穿鑿之說非聖人之法而三山邵公儲亦云然焉何也中曰予亦嘗疑之而質之先生矣曰公儲之惑王浚川啓之也公儲拘拘於末節而遺作樂之本焉何謂本

律呂是也何以定律候氣是也實粟是也人無所不至而氣與粟不容偽粟亦氣也今不信候氣於何稽考於何定律於何作樂乎由是言觀之則候氣之說斷不可學矣或問曰季札淮南周程張朱之言先生采之為傳可矣樂記之言五經之一也而先生亦以之為傳何與曰經也者言乎其矩度者也傳也者言乎其義理者也樂經之散亡久矣樂記之言蓋孔門諸子以後秦漢之間之儒所記以發揮古樂之義流傳於世者也亦多精妙之言耳然每每以禮樂對言之非專傳樂也此先王之樂經

所以列之而為傳也先生舊有二禮經傳之定又有古樂經傳之擬其所以紹述先聖以傳於後世之心至矣幸有聖君賢相者在上欲制禮以約天下之中作樂以達天下之和舍是無所取衷矣然則是書也其萬世致治之筌箴者乎先生聞之曰肅予其知言者哉或問曰歷代定樂記為經而學宮試士矣而子以樂記為樂傳何也曰古謂傳為記如儀禮中多有記字亦其傳也曰何君曰其文每以禮樂對言之非純樂傳也然而對言之知禮樂之一道矣必孔孟之後秦漢

間儒者得流傳格言為之也曰其亦有可取者歟曰多格言也曰請問焉曰如凡音之起由人心生也等語皆格言也曰有可疑者歟曰有其曰樂由中出禮自外作分禮樂而為內外非聖人之指也凡言禮樂云者必禮為先樂為後禮樂皆出於心何分內外又以樂為先禮為後無乃少有舛錯顛倒之繆乎夫禮者心之序也樂者心之和也心不序順又安能和周子曰萬物各得其理而後和故禮先而樂後不易之論也又心不序則不中不中則中氣不生律呂何從而正故曰積德百年而後興也曰記云作樂以應天制禮以配地何如曰天地一也序則天地皆序和則天地皆和故曰致禮之道而天地塞焉豈有天和而地不序地序而天不和者哉此皆漢儒不知道者附會之說也樂記中雖以禮樂並說而實多二之者矣曰子顓見師乙而嬀賜者宜何歌師乙為一一備陳之也何如曰夫樂歌者所以涵養其性情薰陶其氣質變化其偏滯者也無所不宜歌也故曰詩可以興今云各有所宜歌則是有方所偏弊矣而可乎此非

聖人甲乙之指也。曰師乙謂明乎商之音臨事而斷明乎齊之音者見利而能讓何如曰此非聖人之指也其謂臨事而發斷勇也見利而讓義也是商音有勇而無義齊音有義而無勇而不知君子學以成德義勇無全有勇而無義者不可謂之勇有義而無勇者不可謂之義德氣陶成豈分義勇乎故義勇皆得謂之有德曰由子之補樂經斯可以作禮樂乎曰可也必積德百年而後興也必矣曰何以必百年積德而後興也曰夫制管候氣者中氣也百年而中氣生焉然後可候氣正聲而作樂也曰先正謂孔明不死禮樂其有興何也然歟曰孔明學澹靜才澹靜非定靜無以致遠是以靜為學固度越漢儒矣但不知求聖人動靜合一之學何如又與劉先主自謂魚水之歡不知於咸有一德之學君臣曾深究否耳至於取劉璋於殺一不辜而不為何如及不能止先主之代吳而況其他不知有和德可作禮樂否耳曰霍文敏公不信積德百年後興之說謂禮樂不可斯湏失身無時無之何待百年何如曰有一身之禮樂有天下之禮樂一身之禮樂可以一人為之文敏之說是也天下之禮樂須天下之人齊為之非百年何以浹洽何以卒生中和之氣乎如參天大樹豈一朝一夕所能生也必氣至久而後可也或問曰古之論樂也孰為正曰其孟子乎其濂溪周子乎子學以六律正五音其至矣至於樂之實樂斯二者樂則生惡可已不知手之舞之足之蹈之夫舞蹈者樂之事所以盡神也原於樂生而惡可已焉由中生者也故曰樂觀其深矣周子萬物各得其理然後和故禮先而樂後

樂經

下

五十一

卷

下之禮樂一身之禮樂可以一人為之文敏之說是也天下之禮樂須天下之人齊為之非百年何以浹洽何以卒生中和之氣乎如參天大樹豈一朝一夕所能生也必氣至久而後可也或問曰古之論樂也孰為正曰其孟子乎其濂溪周子乎子學以六律正五音其至矣至於樂之實樂斯二者樂則生惡可已不知手之舞之足之蹈之夫舞蹈者樂之事所以盡神也原於樂生而惡可已焉由中生者也故曰樂觀其深矣周子萬物各得其理然後和故禮先而樂後

樂經

下

五十一

自然之數然歟抑人為之也曰人為則非自然矣造律雖假於人為自然實原於天作吹聲候氣聲氣者天之所為也人為得而與焉曰張子舉蠶吐絲而商絃絕果有之乎曰可畏也已木盛則金衰氣之自然也問朱子曰音律只是氣人亦只是氣故相關何曰然也不但人氣相關天地人鬼之氣亦相關不相關何以能感應神速如是耶問文公言律有大陰陽小陰陽之說何如曰大陰陽自黃鍾至中呂自蕤賓至應鍾乃其大陰陽之截然者也小陰陽者黃鍾與大呂太簇與夾鍾一陰間一陽又小陰陽之流通者也截然之中有流通焉分殊而理一也問真西山禮屬陰樂屬陽之說何如曰禮中有樂樂中有禮猶陰中有陽陽中有陰道之神也不可分也其惑於記樂由陽來禮由陰作之說而不知陰陽禮樂一而已矣又何分乎或問曰律呂本原何如曰莫切於理黃鍾黃鍾正則餘律可推而定矣蔡氏之說如何曰蔡氏原天地之數之始終也以黃鍾為陽聲之始陽氣之動也皆本乎天地而言之也其截管吹之而聲和候

樂經

卷下

五

之而氣應本乎人為而言之也聖人成天之能也一律定十一律由是而損益焉得其要矣朱子謂其有前人所未發者是也問八十四聲十二律分屬十二月而陽律陰律變宮變徵各得其所者何曰此天地自然之聲之數也非人之所能為也問候氣之法為室三重戶閉塗墾又布緹縵者何也曰必使氣不泄也曰其謂以木為案每律一案與文公以諸管埋於地中俟氣而驗之案上地中何所適從曰埋地為是欲使接地而氣可升也氣從地起也葭灰乘氣而飛也曰邵公儲何以不信候氣曰不信候氣是不信天地也難以哉問班固前志謂黃鍾之宮皆可以生之是為律本矣又謂至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正而十二律定者何謂也曰以言至治之世之中氣故天地合風氣正而律可定也若非至治之世則無中氣何從而候乎氣不足候律可從而正乎甚矣作樂之難也曰劉昭後志謂截管為律吹以攷聲列以候氣道之本也何謂道本曰道本者樂本也故不攷聲不候氣樂本廢矣何足與論樂也曰

樂經

卷下

五

五代以尺而生律也何如曰非也尺者人為者也氣者本於天者也栗者出於地者也吹者出於人者也自然之聲也孟嘉謂絲不如竹竹不如肉曰漸近自然何謂也曰自然者樂之本也問程氏謂古法律管當實千二百黍今羊頭山黍不相應則將數等驗之大小方應其數然後為正而胡安定定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之何如曰皆未足言也後世中氣不存黍皆不中就取其中者未必中也或問何謂元聲曰劉昭之言是也元聲者聲之元也伏羲紀陽氣

樂經

卷下

五十四

之始以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也蓋聲氣之初即為元聲應冬至子之半自茲而上未之或知也曰近年李兩山起元聲之論以三寸九分為黃鍾之管以極清為極濁以極濁為極清乃引劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志為據而不知清濁反易冬夏四時乖戾而聲氣之道遂大亂矣不亦異乎何也蓋律之長者重濁而舒遲短者輕清而剽疾凡律以清濁而不以大

小長短為差也今夫人物之初生也其聲渾濁其既長也其聲清越黃鍾聲之初生之管也兩山反以管之極短聲之極清者為黃鍾是但知數之長短聲之大小為差而失其清濁之源委也何不觀聲之重濁者渾然氣象自可見矣曰五聲六律十二管還相為宮何如曰此禮運之言也漢儒鄭氏言之詳不必贅為之說矣其云下生者三分去一上生者三分益一所謂三分損益隔八相生是也曰准南子十二律而為六十音因而六之三百六十音以當一歲之數而

樂經

卷下

五十五

云律曆之數天之道者何也天者自然也是故知律曆自然之數矣曰後齊參軍曹芳之望氣也為輪扇也而能皆與管灰相應也何曰其氣同也曰牛弘謂灰飛半出為和氣全出為猛氣不能出為衰氣也何如曰過則猛不及則衰和氣之發中焉而已矣或問曰蔡氏舉律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應之說何如曰是也長短者清濁之門也律長律短則氣有先後極長極短則氣有不應不長不短依

律而應天之道也是故制律求成聲而止耳或問曰王浚川荅范以載論李嗣山律呂元聲謂古人制為五音非徒然無所本者宮本喉問本舌牙角本舌徵本舌齒羽本唇故凡人呼而出聲不論歌昌言說必自宮而徵而商而羽而角上者氣平之聲音之終者也故宮音始而濁羽音極而清終而收於角清濁平焉此聲氣自然之妙非人力強而能為者今曰黃鍾宮為清越之音不知其音出喉乎出唇乎意者閩人無喉中之音故遂以唇舌不正之音而杜撰以定之

樂經 卷五十六

也不然當何所依據而變之惟其以宮為清則黃鍾之管九寸重濁而不合故有黃鍾三十九分之說其言何如曰浚川之說足以破兩山之謬矣浚川亦先儒鍾氏過本平上去入之音之意也曰浚川加十二子聲之說如何曰彼以清之分數少濁者常有餘清者常不足故濟之云爾而不知十二律之長短自有清濁也無庸加四清聲也又編鍾編磬一架二十四枚言之者言以作樂之時用之也非造律之本也律呂之法止以十二律旋相為宮商角徵羽及變宮變

徵也變宮變徵亦濟清濁之聲也邵公儲五聲形象何如曰可得聞歟曰古人謂聲出於脾合口而通之則謂宮出於脾張口而吐之則謂商出於肝張齒而

則謂角出於心合齒張唇則謂徵出於腎開齒聚

唇則謂羽又謂發聲者尾原於喉之分者宮也原於

舌齧之相接者商也原於舌齧之中分者角也原於

舌蔭之相接者徵也原於唇齧之相接者羽也又曰

如并併二字唇聲清也靈聲二聲舌聲清也陰珍二

字齒聲濁也加佉二字牙聲濁也綱各二字喉聲濁

也何如曰是也此亦本於鍾氏浚川之說也其引管

子曰宮如牛之鳴商如羊之離群角如鷄之鳴木

微如豕之負駑羽如馬之鳴野何如曰其幾之矣其

近古之流傳者乎牛鳴窮其濁而深沉者也又曰此

亦古人聲為律之意也或問曰夫周禮人皆以為經

大司樂人皆以為經而子以為傳何者曰周禮言用

樂而不言制樂制樂者律呂之度數也故度數者樂

之經也用樂者樂之傳也或曰以為傳則吾既得聞

命矣以為別傳者何者曰以其多謬戾多訛偽故上

可為別傳不可以為正傳也其謬矣者何也曰語有衆之言淆亂折諸聖聖也者經也書經言簡詔九成而神人以和周禮則言六變八變致天地神祇是謬于經也又言喪則盛樂器者屢矣而不倫是以知其訛偽也曰予之述樂經也十二律之末亦重矣奚擇焉曰十二律之末同者樂之律具制樂之用同歸奚重焉其餘可疑者多矣吾已註於各條之下矣吾嘗謂周禮者周公治天下之書多後儒雜之故曰非純書取而刪之可也今我

樂經

下

末

聖祖之制已裁定之同其法不同其名惟人存政斯舉耳矣何必同或曰如邵公儲之流作樂書者皆有圖數十以著綴兆旒簷鍾鼓干羽之形而予不及焉何居曰此樂之末節也此有司之事也孔子曰籟豆之事則有司存夫禮樂之道正其本布已有司之職付之有司衆言紛揮旁通情也故不能無取焉作或問

古樂經傳或問終

古樂經傳跋

古樂之不作久矣昔者孔子謂大武盡美矣而未盡善大武以降又三千年於茲矣樂不作而經存焉猶之可也而宋儒朱子釋孟子謂金聲玉振始終條理疑古樂經之言則樂經在宋已無復有聞者而況乎樂哉輯禮記者乃有樂記之篇而其文則以禮樂對言之非正言樂也而其謬可知矣嘗聞朱子謂今之士夫問以五音十二律無能曉者要之當立一樂學使士夫習之久之自有精通者出爵也於是亦欲取樂經之篇正之顧以薄劣未能而止乃今戊申仲冬見 甘泉先生於西樵補著樂經與諸傳適成出以于爵爵嘗竊有志於此者才一再閱之直若披雲霧而覩青天也於乎至矣其以諸家律呂之說損益文之以為樂經猶之為方員之規矩也有規矩而後有方員猶有律呂而後正五聲也其以樂記周禮若諸見於載籍以為傳者所以釋經也先生懼夫樂書之湮至久而遂亡也故為之正之豈得已哉是故述而不作信而好古先生以之必有作者執此以往可也

樂經

下

末

爵不敏喜樂道之復明敬為之跋後之樂節禮樂者其亦知先生之心乎其亦知先生之心不得已乎

嘉靖戊申十一月冬至門人始興陳爵謹跋

古樂經傳後跋

卷下

卒

刻古樂經傳全書後語

古樂經傳全書同門葛子潤偕其弟
已梓之維楊舊名古律經傳自歲二月
以下一十五節別為兩章至是我
師甘泉先生重加訂正命工繕寫隨懷
書改正之懷時且歸休與王俊祝廷滂
祝一中閔林廷模吳振宗居石塘書院
中而

先生嘗慮至予薰沐四拜展讀畢方謂

維揚通達無因改正以復

先生廷滂廼特以請於其父少洋居士
村稱焉居士素好古有高義廷滂可謂
善養志者予樂其成敬識數語以附編
末云

明嘉靖乙卯九月戊申門人呂懷穎首
梓書

附錄

舊知友末湛若水頓首啓

學士大銀臺巾石大人道契執事

龐子弼唐歸承嗣音如親見顏色矣靜思

公既失職於此人必爲公不平公且隱忍未
可言去前承樂書良工心苦矣每思今之編
樂書者海內凡幾家但多說用樂未見作樂
之本雖周官亦然水未曾理會細碎用樂處
獨得作樂之本於孟子不以六律不能正五

附錄

本十二

音律呂乃作樂本原故編補樂經而以周官
諸書作傳不若吾 巾石樂書之精細如以
作傳附於樂經之後合爲一家聖人有作者
恐不能舍之矣如何如何餘方默默不欲多
言

壬子九月十一日默翁水再拜具

古樂經傳三卷

兩淮鹽政
採進本

明湛若水撰若水有二禮經傳測已著錄是書補
樂經一篇若水所擬古樂正傳十篇則錄其門人
呂懷之書古樂本傳一篇卽樂記原文別傳一篇
皆周禮所言樂事雜傳一篇律傳一篇則雜採孟
子以下及歷代論樂語也其大旨以論度數爲主
以論義理爲後故以已所作者反謂之經而樂記
以下古經反謂之傳然古之度數其密率已不可
知非聖人聲律身度者何由於百世之下間與古
合而用以播諸金石管絃之器若水遽定爲經未
免自信之過矣

樂律纂要一卷

〔明〕季本撰

浙江圖書館藏明嘉靖十八年宋楫刻本

附《四庫全書總目·樂律纂要

一卷》提要

樂律纂要叙

夫樂之有律所以立均出度而準聲
如聲以律準則聲和而樂成故先王
著其教焉然首司焉遷作史記以王
者制事立法物度執則一秉乎六律
是已迺不言製律之法而專陳兵戎
之凶卒歸之淳父帝偃兵息民天下
和樂此何以稱焉孔子曰禮云禮云
玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉
又曰人而不仁如禮何人而不仁如
樂何推此可以測史遷立言之宗旨
矣秦漢而下謗儒術說律不為言

樂律纂要省叙

詳至宋儒蔡氏始刪掇衆說創為新
書而世之學者亦鮮能知是何者以
知解之難也余嘗稽彭山先生乃弘覃
思精蘊洞悟幽眇更復搜輯略加論
纂著為纂要之法視蔡氏為加密而
指為尤闡所謂其意與彭山可知者

樂律纂要前叙

二

君共神而明之存乎其人書凡十三
篇自為言蓋四千有奇云

嘉靖己亥歲九月朔日南元圭通書

樂律纂要自叙

羅際園

予少時狂謬有志禮樂之事乃取律
呂新書而讀之茫然莫得其端緒也
而前輩學務本實不求難知一時賢
士少有聞其說者弘治乙丑之歲予
游南雖則請問於祭酒楓山章公公
舉先友程篁墩之博洽而謂其於此
書亦苦無傳焉予歎其無所從質也
於是晝考夜思反覆推究偶啓其衷
漸次通悟輒哀所得之愚著為律呂
算法而以就正於座主月湖楊公公
為題其端曰予自讀此書以來未之

樂律纂要前叙

三

見恐自有此書以來未之有也今其
全文備載月湖淨稿則當時學者不
爲苟難可知已獨以予之迂濶務欲
精研復取原稿再加訂評芟去繁文
歸之簡約名曰樂律纂要妄意異時
苟興此學於此或有取焉既而求之

樂律纂要前叙

四

師友反之身心知禮樂之本不在是
也遂以此書藏之篋笥置而勿理踰
二十年嘉靖己亥叨守長沙時貳守
南岷王先生以名御史被謫轉官於
絃先生信古好學本末不遺間嘗論
及律呂新書因出此書而與之講究

先生謂足以發明西山蔡氏之學不
欲廢焉嗚呼使此書果得其精猶懼
不足以作樂况器數之間尚多疎漏
觀者幸廣其志焉可也

嘉靖己亥歲八月晦日彭山季本識

樂律纂要前叙

四

四

五

樂律纂要

會稽李本纂

南元王廷校

夫作樂必諧般諧般必合律則般律者樂之本原也蔡氏律呂書朱子鍾律解論此般為詳密今述此篇蓋本二書云其五般十二律名義國語等書皆著其說然朱子以為文辭附合恐非本真茲故弗錄也

求般氣之元

程子曰律者自然之數先王之法必須律以考其般

樂律纂要

乙

尺度權衡之數皆起於律律定尺以天地之氣為準非秬黍之比也律取黃鍾黃鍾之般亦不難定有知音者參上下般考之自得其正

蔡氏曰古者考般候氣皆以般之清濁氣之先後求黃鍾夫律長則般濁而氣先至極長則不成般而氣不應律短則般清而氣後至極短則不成般而氣不應今欲求般氣之中而莫適為準則莫若多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極其長長短之內每差一分皆即以其長權為九寸而度其圍徑如黃鍾之法焉黃鍾圍徑見後律管圖徑如是而更迭以

吹則中般可得淺深以列則中氣可驗苟般和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣黃鍾者信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍下至王朴信果自用遂專恃累黍而金石亦不復考矣夫金石真偽固難盡信而秬黍長短小大不同尤不可恃古人謂子般秬黍中者實其倫是先得黃鍾而後度之以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量權衡之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於般氣之元而毋必之於秬黍則得之矣

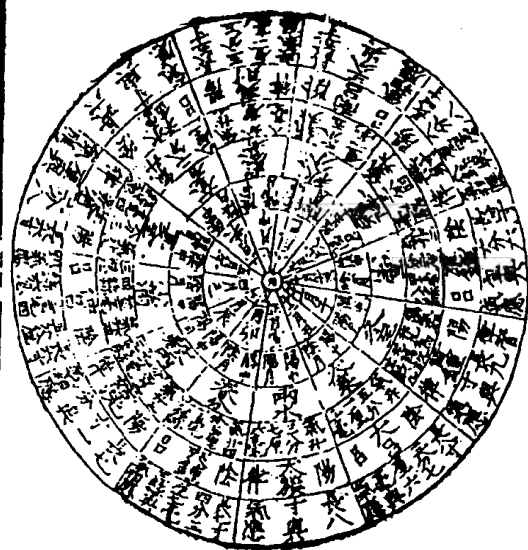
今按先求般氣之元而因律生尺之說朱子謂其卓然信矣然造律之始亦當以尺權其長短而後驗之歷代之尺難得其真惟司馬溫公所傳此尺者出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀而大約尚當近之蔡氏固謂欲驗般氣之元以求古之律呂者於此當有考而不可忽也然要之尚不及求聰聽者之為易簡耳夫天下之大豈無其人而瞽之善聽又質之近者也苟求之博而教

之專則天聰明自有不可得而蔽者矣何待於尺
何待於黍哉

候氣法

樂律纂要

三

禮記月令孔氏疏曰蔡邕云候氣之法為室三重樂
書外為千門中以午內復以子戶閉塗塞必周密布緋綬室中以木
為按每律各一按內庫外高從其方位加律其上以
設灰實其端其月氣至則灰飛而管通如蔡所云則
是為十二月律布室內十二辰若其月氣至則其灰
之管灰飛而管空也然則十二律各當其辰斜埋地
下入地處庫出地處高故云內庫外高黃鍾之管埋
於子位上頭嚮南以外諸管推之可悉知又律書云
以河內穀平為灰宜陽金門山竹為管熊氏云作十
二律管於室中四時位上掘之取臘車燒之作灰而
實之律管中以羅穀覆之氣至則吹灰動穀矣小動
為氣和大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴猛
之應云竊意大動當是君嚴猛之應不動當是君
弱臣強之應孔氏此論恐未為盡得也
今按孔氏此疏本後漢書而律呂書以此著為定
法至朱子鍾律解乃取隋志埋管上與地平之說
而與內庫外高者不同何邪蓋陽之升始於子午
雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反
下又地有四游氣亦隨方而至但得律之圓徑長
短不差則自然與天地之氣相應故雖斜埋直置
皆能受之二說蓋兩通矣若夫黃鍾九寸冬至氣

應大寒以下其律漸短其氣漸升者則以陽氣潛藏從微至著其初細弱其勢未揚其後憤盈其勢漸達蓋氣力強弱自然不同非謂陽氣之升果以分毫而進也沈括發明隋志乃曰冬至陽氣距地面九寸而止故黃鍾應之正月距八寸而止故大簇應之則有不通者矣夫陽之上升本無停息距地九寸八寸而止則九寸八寸之上獨無陽乎況地有高卑氣無先後將地之卑者氣先止而高者乃後至和就如其說則凡候氣者苟律之長短適合則不必度其圍徑定其中聲而氣無不應矣安

樂律考異

五

在其教音之道與天地通然小動大動應各有由則天地之氣必待人主致中和而後正是候氣定律之說或者亦難乎其盡恃爾

律管圍徑數此章凡言分者皆十分之一

蔡邕銅合銘曰合黃鍾之宮長九寸空圍九分容黍一千二百粒○胡安定律呂議曰黃鍾之管長九寸容千二百黍積八百一十分今驗黃鍾律管每長一分則實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守狃法謂圍九分者取空圍圍長九分以是圍九分之誤遂有徑參分之說若從徑三圍

九之法則黃鍾之管止容九百黍積止六百七分半如此則黃鍾之數無從而正矣

蔡氏曰黃鍾長九寸積八百一十分則其周徑可以數起矣胡安定所謂徑三分四釐六毫強圍十分三釐八毫強者是也孟康乃謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得蓋未之攷也

今按諸律雖長短有差而空圍皆以容九分爲限孟康注漢志乃曰黃鍾徑三分林簇而下以次減焉是蓋不知圍徑不同則中數不定而律不能和此蔡氏所以有取於胡安定之說也但安定徑三

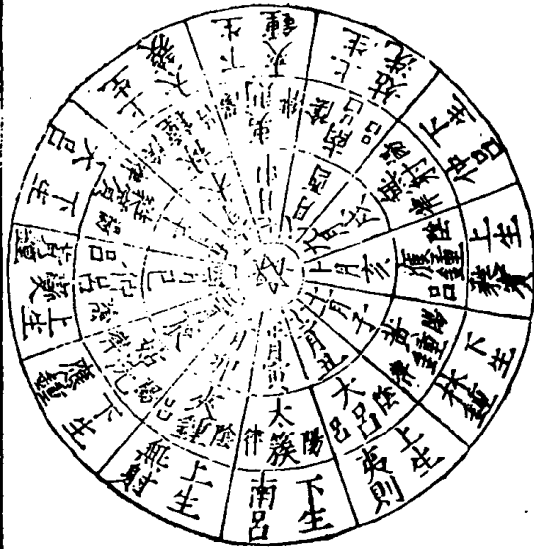
樂律考異

六

分四釐六毫有奇之筭又與祖冲之密率不同夫冲之以圓率筭銅斛蔡氏是之已有取於冲之之術也而黃鍾圍徑之數乃從安定之舊蓋姑存其略以待學者之自考耳

十二律上下相生法

圖生相八隔

前漢志曰黃鍾三分損一下生林鍾三分林鍾益一
上生太簇三分太簇損一下生南呂三分南呂益一
上生姑洗三分姑洗損一下生應鍾三分應鍾益一
上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益一
上生夷則三分夷則損一下生夾鍾三分夾鍾益一
上生無射三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃
鍾始而左旋八八為伍從子數至未得八上生林鍾
下相生皆以此○史記律書術曰以下生者倍其實
三其法上生者四其實三其法假令黃鍾九寸下生
三其法乃為六寸而仲呂鍾六寸上生則四
其法為二尺四寸三其法乃為八寸而得太簇也皆

此○後漢志曰以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三
而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生

今按下生者倍而三之三分而損其一也上生者
四而三之三分而益其一也十二律總而言之則
皆曰律分而言之則陽曰律陰曰呂黃鍾太簇姑
洗蕤賓夷則無射為陽律大呂夾鍾仲呂林鍾南
呂應鍾為陰呂陽律下生陰呂陰呂上生陽律此
不易之理也詳見下條

黃鍾生十一律數

子一分九寸

未集律書

八

丑三分二寸

寅九分八寸

卯二十七分十六寸

辰八十一分六十四寸

巳二百四十三分一百二十八寸

午七百二十九分五百一十二寸

未二千一百八十七分一千二十四寸

申六千五百六十一分四千九百六十七寸

○一分九寸

○一分九寸

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二
 八十七萬一十一分〇三為一毫〇一為一分〇
 成五萬九千四十九分三萬二千七百六十八
 六十一萬一十一分〇七為一毫〇一為一分〇
 亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三
 十六萬八千九百六十一分〇二為一毫〇一為一分〇
 今按此即損益相生之數也十二辰分字以上皆
 三歷之者乃黃鍾之全數在子寅辰午申戌六陽
 辰為黃鍾十分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六
 陰辰為黃鍾十分釐毫絲之法蓋黃鍾一律之長
 為寸者九為分者八十一為釐者七百二十九為
 毫者六千五百六十一為絲者五萬九千四十九
 故實為寸數辰為分數午為釐數申為毫數戌為
 絲數黃鍾之實積十七萬七千一百四十七由一
 萬九千六百八十三而起一寸由二千一百八十
 七而起一分由二百四十三而起一釐由二十七
 而起一毫由三而起一絲故百為寸法十為分法
 已為釐法卯為毫法丑為絲法三歷十二辰所以
 三分損益也故皆用九數九絲為毫九毫為釐九

釐為分九分為寸九寸為黃鍾而十一律皆可以
 生之矣其分字以下陰數以倍而得陽數以四而
 得者則三分損益而謂律所取於黃鍾之數也丑
 之二為林鍾析黃鍾為三分而取其二也故曰丑
 三分二一為三寸則林鍾為長六寸矣寅之八為
 太簇析黃鍾為九分而取其八也故曰寅九分八
 一為一寸則太簇為長八寸矣卯之十六為南呂
 辰之六十四為姑洗已之一百二十八為應鍾午
 之五百一十二為蕤賓未之一千二十四為大呂
 申之四千九十六為夷則酉之八千一百九十二
 為夾鍾戌之三萬二千七百六十八為無射亥之
 六萬五千五百三十六為仲呂皆自黃鍾全數析
 之而生者也夫黃鍾在子太簇在寅姑洗在辰蕤
 賓在午夷則在申無射在戌各居本律之位晉志
 所謂六陽律當位自得者也林鍾本未律而居丑
 南呂本酉律而居卯應鍾本亥律而居巳大呂本
 丑律而居未夾鍾本卯律而居酉仲呂本巳律而
 居亥各在相對之辰晉志所謂六陰律各居其衝
 者也林鍾南呂應鍾以陰呂而位當未酉亥陰中
 之月律與大暑秋分小雪之氣應無事增損唯大

呂夾鍾仲呂以陰呂而位當丑卯巳陽中之月則所得乎未之一千二十四止長四寸一分八釐三毫所得乎酉之八千一百九十二止長三寸六分六釐三毫六絲所得乎亥之六萬五千五百三十一止長三寸二分八釐六毫二絲三忽而與大寒春分小滿之氣不相應矣律下生呂理既不易則不可不用倍數以從陽也或者以得數之多寡為相生之上下遂自樂賓上生大呂然非本法也

十二律寸法 數以九起與積十者不同當以九會之

黃鍾之實九寸 三分其實得三以為法 下生者

林鍾之實六寸 三分其實得二以為法 上生者

四其法得八寸以為太簇

太簇之實八寸 三分其實得二寸六分以為法

下生者倍其法得五寸三分以為姑洗

南呂之實五寸三分 三分其實得一寸七分以為法

上生者四其法得四寸二十八分以為法

姑洗之實七寸一分 三分其實得二寸三分三釐

以為法 下生者倍其法得四寸六分六釐三毫

應鍾之實四寸六分六釐三毫 三分其實得一寸五分

二釐以為法 上生者四其法得四寸二十分八釐

應鍾之實六寸二分八釐 三分其實得二寸八釐

六毫以為法 上生者四其法得八寸三十二釐

二十四毫 內收二十八釐為三釐 合之得八寸三分七釐六毫以為大呂 凡言毫者皆

今按樂賓皆下生大呂而用倍此法上生姑洗其

便耳

大呂之實八寸三分七釐六毫 三分其實得二寸

七分二釐五毫以為法 下生者倍其法得四寸

十四分四釐十毫 內收九分毫為一分合之得五寸

五分五釐一毫以為夷則

夷則之實五寸五分五釐一毫 三分其實得一寸

七分七釐六毫三絲以為法 上生者四其法得

四寸二十八分二十八釐二十四毫十二絲

又收十八毫為二釐 又收九毫為一毫 合之得

七寸四分三釐七毫三絲以為夾鍾 凡言絲者皆

夾鍾之實七寸四分三釐七毫三絲 三分其實得

二寸四分四釐二毫四絲以為法 下生者倍其

法得四寸八分八釐四毫八絲以為無射

無射之實四寸八分八釐四毫八絲 三分其實得

一寸又分八釐七毫五絲六忽以為法 上生者

四其法得四寸二十分三十二釐二十八毫二十

絲二十四忽內收十八分又收二十又收二十七釐又收十八忽為二毫又合之得六寸五分八釐三毫四

絲六忽以為仲呂凡言忽者皆九分絲之一

仲呂之實六寸五分八釐三毫四絲六忽 三分其

實得二寸一分八釐七毫一絲五忽以為法 上

生者四其法得八寸七分八釐一毫六絲二忽以

為黃鍾之變

今按仲呂上生者四其法下當有收數蓋略之爾

如前例推算自可見矣變律有六自林鍾而下鍾

律解不著其法今補于後皆借用大字

變黃鍾之實八寸七分八釐一毫六絲二忽 三分

其實得二寸八分五釐六毫八絲六初以為法

下生者倍其法得五寸八分二釐四毫一絲一忽

三初以為林鍾之變凡言初者皆九分忽之一

林鍾之實五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

三分其實得一寸八分六釐七毫三絲三忽四初

以為法 上生者四其法得七寸八分二毫四絲

四忽七初以為太簇之變

變太簇之實七寸八分二毫四絲四忽七初 三分

其實得二寸五分六釐七絲四忽五初三秒以為法 下生者倍其法得五寸二分三釐一毫六絲

一初六秒以為南呂之變凡言秒者皆九分初之一

變南呂之實五寸二分三釐一毫六絲一初六秒 三分其實得一寸六分七釐五絲五秒以為法

上生者四其法得七寸一釐三毫二絲二初二秒 以為姑洗之變

變姑洗之實七寸一釐二毫二絲二初二秒 三分其實得二寸三分三毫六絲六忽六秒 又三分秒之二以為法 下生者二其法得四寸六分七毫四絲三忽一初四秒 又三分秒之一以為應鍾之變

今按十二律正數各自為宮六變律不過清其六數之所不足而已非正律不為宮也詳見下條

十二律正變倍半法此條當與後數相照

夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	南呂	太簇	林鍾	黃鍾	正律全般	正律半般	蕤律全般	蕤律半般
五寸五分 五釐一毫	八寸三分 七釐六毫	六寸二分 八釐	四寸六分 六釐	七寸一分 三釐五分	五寸三分 二釐六分	八寸 四釐	六寸 三釐不用	九寸 無				
二釐七分	四寸一分 八釐二毫	三寸一分 四釐	二寸三分 三釐不用	七寸一釐二 二秒不用	五寸二分三 一釐一毫六秒	七寸八分二 七釐四忽	五寸八分二 五釐一毫一絲	八寸七分八 八釐六絲				
			四寸六分七 一初四秒三	三寸四分五 一初一釐一絲	三寸五分六 五釐七絲四忽	三寸八分四 六釐五毫六絲	二寸八分五 六釐六毫五絲	四寸三分八 五釐五毫三絲				

夾鍾	無射	仲呂	今按十二律皆有七般謂之一均自本律為宮之 外其商角徵羽變徵蕤宮則以所生之六律正之 黃鍾為宮則下生林鍾為徵上生太簇為商下生 南呂為羽上生姑洗為角下生應鍾為蕤宮上生	蕤賓為蕤徵林鍾為宮則下生太簇為徵上生南 呂為商下生姑洗為羽上生應鍾為角下生蕤賓 為蕤宮上生大呂為蕤徵太簇為宮則下生南呂 為徵上生姑洗為商下生應鍾為羽上生蕤賓為 角下生大呂為蕤宮上生夷則為蕤徵南呂為宮 則下生姑洗為徵上生應鍾為商下生蕤賓為羽 上生大呂為角下生夷則為蕤宮上生夾鍾為蕤 徵姑洗為宮則下生應鍾為徵上生蕤賓為商下 生大呂為羽上生夷則為角下生夾鍾為蕤宮上 生無射為蕤徵應鍾為宮則下生蕤賓為徵上生
三寸七分 三釐七毫	四寸八分 八釐四毫	六寸五分 六釐三毫		
六寸三分 六釐三毫	二寸四分 四釐二毫	三寸二分 三釐二毫		

大呂為商下生夷則為羽上生夾鍾為角下生無射為變宮上生仲呂為變徵蕤賓為宮則下生大呂為徵上生夷則為商下生夾鍾為羽上生無射為角下生仲呂為變宮上生黃鍾為變徵大呂為宮則下生夷則為徵上生夾鍾為商下生無射為羽上生仲呂為角下生黃鍾為變宮上生林鍾為變徵夷則為宮則下生夾鍾為徵上生無射為商下生仲呂為羽上生黃鍾為角下生林鍾為變宮上生太簇為變徵夾鍾為宮則下生無射為徵上生仲呂為商下生黃鍾為羽上生林鍾為角下生

太簇為變宮上生南呂為變徵無射為宮則下生仲呂為徵上生黃鍾為商下生林鍾為羽上生太簇為角下生南呂為變宮上生姑洗為變徵仲呂為宮則下生黃鍾為徵上生林鍾為商下生太簇為羽上生南呂為角下生姑洗為變宮上生應鍾為變徵十二律旋相為宮其數往而不返黃鍾為律之首他律無過其長者故其正聲不為他律役而諸宮之六聲則固皆以後六律為用也黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾為宮所用六聲則正律自能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂為宮則

其六聲當旋取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律以足之但用其正律則管少長而聲不和必自仲呂再生六律然後聲稍高而律和故有變律又仲呂當用六聲故變律止於六也夫五聲之次宮最長商次之角又次之徵又次之羽又次之長者較下而大短者較高而細故宮為君商為臣角為民徵為事羽為物蓋以長短大小為序也諸律之有半聲正為五聲上下相生而設爾如林鍾六寸本以陰律上生太簇之八寸若林鍾自為宮而用八寸為徵則徵長於宮而事陵乎君矣故必用宮下生徵之法得太簇四寸以為徵是用其半也不相陵者則用其全而已唯以是法上下相生則五聲皆得其調而無不均矣黃鍾半律四寸半而前以為無者九分之寸析至初秒終無可判也諸不用者相生之所不及也由此言之正律有十二為聲者二十四變律有六為聲者十二合三十六聲其間無半聲者一不用者七實計二十八聲每均七聲十二均而得八十四聲皆此二十八聲之所為也後世不知本此自十二正律之外但用清聲者四合十六聲而已蓋以南呂為宮則大呂為角

下生徵之法得太簇四寸以為徵是用其半也不相陵者則用其全而已唯以是法上下相生則五聲皆得其調而無不均矣黃鍾半律四寸半而前以為無者九分之寸析至初秒終無可判也諸不用者相生之所不及也由此言之正律有十二為聲者二十四變律有六為聲者十二合三十六聲其間無半聲者一不用者七實計二十八聲每均七聲十二均而得八十四聲皆此二十八聲之所為也後世不知本此自十二正律之外但用清聲者四合十六聲而已蓋以南呂為宮則大呂為角

者四合十六聲而已蓋以南呂為宮則大呂為角

南呂君也管長五寸三分大呂民也乃長八寸三分七釐六毫是民陵君也應鍾為宮則大呂為商夾鍾為角應鍾君也管長四寸六分六釐大呂臣也乃長八寸三分七釐六毫夾鍾民也亦長七寸四分三釐七毫三絲是臣民陵君也夷則為宮則黃鍾為角夷則君也管長五寸五分五釐一毫黃鍾民也乃長九寸是亦民陵君也無射為宮則黃鍾為商太簇為角無射君也管長四寸八分八釐四絲八毫黃鍾臣也乃長九寸太簇民也亦長八寸是亦臣民陵君也臣民不可陵君故用大呂夾

不樂律纂章

十九

鐘黃鍾太簇四律之半而謂之清般其徵羽為事為物則皆用正律雖過於宮而有所不避也夫五般大小之次本以上下相生而定自有不容紊者臣民固不得陵君矣事物獨可以無避乎且黃鍾太簇皆自仲呂反生而用其變律已非正律之清般也此說既行遂便十二律五般皆有不得其正者則亦何以為樂哉 五般上下相生之法見下條

五般相生法

宮八十一 下生徵 三分宮釐八十一則分各二十

五十四 以為徵

徵五十四 上生商 三分徵釐五十四則分各十八

四得七十 以為商

商七十二 下生羽 三分商釐七十二則分各二十四

四十八 以為羽

羽四十八 上生角 三分羽釐四十八則分各十六

八得六十 以為角

角六十四 下生蕤賓 蕤賓宮 見下條

蔡氏曰宮般之數八十一商般之數七十二角般之數六十四徵般之數五十四羽般之數四十八

不樂律纂章

二十

是黃鍾一均之數而十一律於此取法焉夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以五十四在黃鍾為徵然夾鍾為角在仲呂為商者其亦誤矣

今按正五音必以六律其說詳其上條夫五般之般皆以上下相生而得故其長短尊卑自然有序沈括意黃鍾八十一下生林鍾為徵得數五十有四而夾鍾之角仲呂之商皆用林鍾故亦以五十四移之若然則角不必皆六十四商不必皆七十

二、變數相生法

變宮四十二之餘九分在羽後宮前 上生變徵

變徵五十六之節八分在角後徵前五聲相生至下

樂律基要

十一

行變宮二分積一算分二十一尚餘一算數損其
三分之五若更以所餘一算折爲九分損其
數又自變宮上生亦得五十六餘九分之八以爲
變徵自此又生羽又餘二算而
不行故立均之法止此而終

蔡氏曰五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然

有五音而無二變亦不可以爲樂也

今按相去一律二律以相生位次言夫五穀得變而後成均猶四時得閏而後成歲此乃自然之理雖聖人亦不得而增損之也通典注謂自殷以前止有五音自周以來加文武二穀蓋本國語七列七同而爲之說耳殊不知國語此言因七律而附會非穀律之自然也況漢志稱舜欲聞七始則唐虞時固已有之安得云至周始加乎

樂律纂要

主

數圖

宮商角徵羽

第一宮 黃正太 姑正 鞋正 林正南 應正

第二宮 林正南正應正大半正太半正姑半正姦正

第三宮 太正姑正 稷正 夷正 南正 應正大

第四宮 南正應正大正夾正姑正蕤正夷正

第五宮
姑正
莖正
夷正
無正
應正
大正
夾正

第六宮 應_正大_正夾_正仲_正蕤_正夷_正無_正

第七宮
 蕤正夷正無正黃半變大正夾正仲正

第八宮 大正 夾正 仲正 林變夷正 無正 黃變

第九宮 夷正無正黃太夾正仲正林

第十宮 夾正仲正林夷正無正黃太

第十一宮 無正黃太夷正仲正林

第十二宮 仲正林夷夷正無正黃太

蔡氏曰十二律旋相為宮各有七般合八十四般宮般十

二商般十二角般十二徵般十二羽般十二凡六十般為

六十調其變宮十二在羽般之後宮般之前變徵十二在

角般之後徵般之前宮不成宮徵不成徵凡二十四般不

可為調後世以變宮變徵參而為八十四調其亦不考矣

今按一均七般五正般皆可為調如叶之樂章則以起調

一般為首尾其七般則考其上下之和而以七律參錯用

之初無定位但所用止於本均而他宮不與焉觀下條詩

樂圖亦略可見二變般雖不得為調然和聲之際固未嘗

廢也後世或併此不用則其樂亦無由而諧矣

詩樂圖

小雅

呦呦南鹿鳴姑食南野姑之太苹黃我粢有林

嘉應賓南鼓林瑟南吹黃笙林吹葉笙林鼓南黃姑

承應篴清是姑將浦入林之南好黃我姑示林我南

周清行黃 ○呦呦姑鹿鳴姑食林野南之清

高我林有南嘉應賓南德南音與孔姑昭林視姑

民南不南桃姑君應子黃姑則姑是姑做南我林

有南旨黃酒姑嘉林賓南式應燕南以清教黃 ○

呦呦姑鹿大鳴黃食太野黃之樂不姑我樂有南

嘉應賓南鼓林瑟南鼓南琴林鼓瑟林鼓南琴姑

和應樂清且姑湛南我林有南旨黃酒姑以林燕南

樂黃嘉應賓南之清心黃

鹿鳴三章章八句黃鍾清宮正宮

四黃壯姑駢駢駢姑周太道黃倭瑟蓬姑豈林不南

懷應歸黃王瑟事姑靡林靡南我心黃傷應悲黃

○四黃壯姑駢駢駢姑南南應南駢駢駢姑馬豈林

不林懷應歸南王瑟事姑靡太鹽黃不林遑姑啓太

虞黃 ○翻翻翻姑者林駢南載姑飛應載林下南

集於于南芭蕉林王太事黃靡樂鹽姑不林遑南

將大父黃 ○翻翻翻姑者黃駢姑載林飛應載林

止南集林于南芭蕉把姑玉瑟事姑靡林鹽南不黃

追黃將太母黃 ○駕黃彼太四黃路姑載林駢南

駢駢駢姑林豈林不南懷應歸黃是太用黃作樂歌姑

將應母黃來太清論黃

四壯又章章八句黃鍾清宮正宮

皇黃皇南者林華南于林彼姑原林隰南耽林耽
 征夫姑每應懷南靡太及黃清○我黃馬姑維
 駒姑六清轡姑如林馮南載林馳南載黃驅姑周
 爰姑洛太諏黃○我黃馬林維應騏黃清六林轡南
 如樂緣姑載林馳南載樂驅林周應爰黃洛太謀黃清
 ○我黃馬林維應駱南六轡姑沃林若南載樂
 馳南載樂驅林周黃爰姑洛太度黃○我黃馬南
 維應駱南六轡姑既林均南載林馳南載黃驅姑
 周應爰南洛太詢黃清
 皇皇者華五章章四句黃鍾清宮正俗呼
 不樂律纂要
 魚黃麗姑于樂留姑贈太漁黃君樂子林有應酒南
 古林且南多黃清○魚黃麗姑于太留黃鮒樂鍾姑
 君樂子林有樂酒姑多樂且林旨黃○魚黃麗姑
 于應留黃鮒林鯉南君樂子姑有林酒南旨林且南
 有黃清○物黃其姑多應矣南維樂紅姑嘉林矣南
 ○物黃其姑多應矣姑維南其樂諧姑矣林○
 物黃其姑多應矣姑維南其樂諧姑矣林○
 魚麗六章三章章四句三章章二句黃鍾清宮
 正俗呼
 南黃有林嘉應魚南不應然南單姑單南君林子南

有黃酒姑嘉應實清式林燕南以清樂清○南黃
 有南嘉應魚姑燕然姑山林汕南君林子南有黃
 酒姑嘉應實姑式太燕黃以南行黃清○南黃有太
 樛應木南甘清轡林樂南之黃清君黃子太有黃酒姑
 嘉太實黃清式應燕南緩清之黃清○翻黃翻太者黃
 離姑燕然南來樂思姑君清子姑有林酒南嘉樂
 宣姑式太燕黃又南思黃清
 南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮正俗呼
 南黃山太有應臺南北應山南有太萊黃樂應只黃清
 君應子南邦林家南之黃清基林樂樂只林君南子姑
 不樂律纂要
 萬黃壽姑無太期黃○南黃山姑有樂桑姑北黃
 山姑有太揚黃樂樂只林君應子南邦林家南之黃
 光林樂應只清君樂子姑萬林壽南無清謳黃清○
 南黃山林有應杞南北林山南有太清李黃樂應只清
 君應子南民南之樂父姑母林樂樂只林君樂子姑
 德應音姑不太已黃○南黃山太有黃拷姑北南
 山樂有姑相林樂樂只林君應子南遐林不南眉太
 壽樂應只清君樂子姑德應音南是林茂清○
 南黃山姑有樂枸姑北應山黃有太清搜黃樂應只清
 君應子南遐南不樂黃姑耆林樂樂只林君樂子姑

保黃父南爾林後黃

南山有臺文章章六句黃鍾清宮

周南國風

關黃爾南雅林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林窈南

淑黃女姑看黃清子林好南迷黃○參黃差南持林

采黃爾左林右南流無之黃窈仲窈林淑無女姑寤太

寐姑求太之黃采黃清之南不林得南寤姑寐仲思南

服林悠姑共仲悠姑共太輶黃轉南反無側黃○

參黃差無持南采林左太清右林采南之黃窈姑窈仲

淑林女南琴林瑟姑友太之姑參太差黃持姑采林

不樂律集

二七

左林右姑宅林之南窈黃窈南淑林女太清鍾黃鼓南

樂無之清

關雎三章一章章四句二章章八句無射清商

越調

葛黃之太覃姑兮太施太于姑中太谷黃維仲葉南

妻無姜太黃南鳥無于南飛林集仲于林灌無木太

其黃鳴南暗無暗黃○葛黃之太覃林兮黃施一

下南中無谷黃維林葉南莫南莫南是黃刈姑是

漢姑為林締姑為太綌姑服太之姑無太斃黃○

言黃告姑師南氏林言林告姑言太歸黃薄黃活

我太私姑薄姑泮仲我林衣南寧南泮林害無否太

歸黃寧南父林母黃

葛覃三章章六句無射清商

采黃采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟仲我林

懷無人太寘黃彼姑周太行黃○陟黃彼無崔南

鬼林我林馬姑馳南噴林我仲姑林酌南彼無金姑

臺太維姑以林不南永無懷黃○陟黃彼姑高南

岡林我林馬姑玄南黃林我姑姑太酌姑彼黃兕太

觥姑維姑以林不南永無傷黃○陟黃彼南碩黃

矣林我黃馬姑瘡太矣黃我仲僕姑補林矣南云黃

不樂律集

二八

何南吁黃矣黃清

卷耳四章章四句無射清商

維黃鵲姑有仲巢林維黃鳩無居南之林之仲子林

于無歸太百黃清兩林御南之黃○維黃鵲林有南

巢林維林鳩姑方太之黃之林子黃于林歸姑百太

兩黃將太之黃○維黃鵲無有南巢林維南鵲林

盈南之黃之清子南于姑歸林百清兩林成南之黃

鵲巢三章章四句無射清商

于黃以南采林繫南于林酒姑于太止姑于黃以姑

用太之姑公黃侯南之無事黃○于黃以林采黃

繫南于太潤貴之太中姑于姑以南用林之南公清
侯南之清宮清○被清之清僅南僅林風清夜林清
在南宮清被清之姑清和清姑清薄林言南還無歸清黃

采蘋三章章四句無射清商越

于黃以南采林蘋南南姑潤林之南清濱林手林以姑
采仲滿林于黃彼姑行太潔黃○于黃以姑盛太
之姑維清蔭南及林宮南于林以姑相仲之林維林
鈞南及無釜黃○于黃以南奠黃之姑宗林室姑
牖太下黃誰仲其南尸無之林有黃齊南季無女黃
采蘋三章章四句無射清商越

木樂律要

二十九

朱子曰唐開元御飲酒所奏樂有此十二篇之目而
其般今亦莫得聞矣此譜乃趙彥肅所傳云即開元
遺般也古聲亡滅已久不知當時工師何所考而為
此也竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也和者繼其
般也詩辭之外應更有聲字散般以歎發其趣故漢
晉之間舊曲既失其傳則其辭雖存而世莫能補為
此故也若但如此譜直以一般叶一字則古詩篇篇
可歌無復樂府之數矣夫豈然哉又其以清般為調
似亦非古法然古般既不可考則姑存此以見歎歌
之彷彿俟知樂者考其得失云

今按黃鍾清宮黃鍾自為宮也故以黃鍾起調畢
曲而網領本均之七般無射清商黃鍾為之商也
故亦以黃鍾起調畢曲而網領無射一均之七般
其七律叶詩一章不過因上下之般而考其和商
叶律之意大致如此朱子謂清般不可為調者正
指黃鍾正律之半般也夫黃鍾之宮止用全般而
九分之寸又不可判惡得以其半般為宮哉若無
射之蘭已用黃鍾之變亦非正半般也況半與全
不能兩用而同入曲則亦亂矣四清般之誤至於
如此何相承之久而不易改邪

木樂律要

三十

歌永言法

沈括筆談曰古之善歌者有語謂當使般中無字字
中有般凡曲止是一般清濁高下如縈縷爾字則有
喉唇齒舌等音當使字字舉皆輕圓融入般中今轉
換處無磊砢此謂般中無字古人謂之如貫珠今謂
之善過度是也如宮般字而曲合用商般則能轉宮
為商歌之此字中有般也善歌者謂之內裏般不善
歌者聲無抑揚謂之念曲般無含韻謂之叫曲○又
曰詩之外又有和般所謂曲也古樂府皆有般有詞
連屬書之如曰賀賀賀何何何之類皆和般也今管

總中鍾磬亦其遺法也

今按字音亦有宮商角徵羽與樂之又磬不同蓋字以喉舌牙唇齒而定而樂則以清濁高下而諧不因乎字也但字本有音協之樂磬或不能無抑故沈氏謂當使融入磬中今無循碗蓋亦得古人諧磬之意矣又載古樂府賀何之法足以證上條朱子疊字散磬之說故附於此

樂家譜字

朱子曰今俗樂之譜么則合之爲黃也マ則四下之爲大也マ則四上之爲太也二則一下之爲夾也二

太樂律呂

三

則一上之爲姑也工則上之爲仲也一則勾之爲養也人則尺之爲林也一則工下之爲夷也一則工上之爲南也川則凡下之爲無也川則凡上之爲應也六則六之爲黃清也丁則五下之爲大清也丁則五上之爲太清也工則上之爲夾清也

今按宋樂家亦用四清磬合十二正律而爲十六故有此十六色字爲之譜雖非古樂之正妻皆當時所用也今太常樂亦仍十六段之舊而所用者止黃鍾之合太簇之四姑洗之一仲呂之上林鍾之尺南呂之工黃鍾清之六其餘則皆設而不用

猶隋所謂五鍾也蓋諸祭祀惟奏黃鍾宮姑洗角林鍾徵仲呂宮太簇羽之五調而此五調者實不出黃鍾仲呂之二均又二變不以諧磬故所用止於前之七磬而二均爲已足矣此今時之所尚而不可不知者因併及之

此所謂太常樂據弘治末年所見而言

太樂律呂

三

樂律纂要後序

正德丁丑春我

彭山先生舉進士同舍唯

汪子青湖並獲兄長事焉

時節過從講質經學蚤識

先生之心矣嗣後顯而晦

作圖

晦而顯學日加邃雖名君

子祇以先生為節操士也

嘉靖戊戌夏先生自吉安

擢守長沙聶子雙江寓書

曰此老精神氣魄非流俗

所能及而精思妙悟六經

無疑義誠可為道義之輔

允矣真君子之精鑑世固

不可少哉九月初吉先生

入境越三日偕我郡大夫

南岷晨詣嶽麓書院釋菜

禮孔子配顏子曾子子思

義圖

孟子繼禮朱子張子既禮

六君子以嘗有功書院者

禮成序坐尊經閣進我髦

士講中庸之首章旋以尚

綱篤恭申命焉親見先生

之政矣間及樂律示以三

十年精力纂要南岷樂而
校校而序賢師儒請書以
傳深得先生之教矣夫視
樂書為難悟甘心莫讀焉
陋也久矣先生讀而思思
及睿大哉志乎和衷叙倫

禮記

善政安民廣

聖神中和之化庶幾唐虞韶舞
之良者矣在昔贊舜有之
事親愛民則惟斯琴五聲
之間有孝有仁孔子云樂
匪鐘鼓語顏子為邦樂則

韶舞夫善治之道在禮樂
作樂之本在仁孝求之吾
心則成矣嘗觀律呂新書
蔡季通微啓其端先生纂
要精粹明瑩更有該括愧
我非朱子曷能光昭先生

和衷

之大要亦求之心焉安知
不有真君子若朱子在後
代若先生在前代若雙江
南岷豈直在當代我聞之
經精義嗣有集成成幸教
我我知公心不但耻獨為

君子已矣試請益焉

嘉靖己亥秋長沙熊宇書

長沙府善化縣學教諭

門人錢塘宋柱重校刊

樂律纂要一卷

兩淮馬裕家藏本

明季本撰本有易學四同已著錄是書凡十三篇其論聲氣之源欲舍古尺而治以耳亦不甚取候氣之法其論律管圍徑頗以祖冲之密率疑胡瑗三分四釐六毫有奇之說其論黃鐘生十一律以蕤賓生大吕非本法其論十二律寸法以六變律補鐘律解之闕其論正變倍半駁但用四清聲之非其論五聲相生不取沈括筆談論二變聲不取杜佑通典後附趙彥肅所傳開元詩譜十二章則舊文也本承姚江之學派其持論務欲掃滌舊文獨標心得至於論禮論樂亦皆自出新裁一知半解雖不無可取而大致不根於古義觀其自序亦言無所師承以意考究而得之也

樂律舉要一卷

〔明〕韓邦奇輯

涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活

字學海類編本

附《四庫全書總目·樂律舉要

一卷》提要

樂律舉要

明 朝邑韓邦奇汝節輯

易象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷也薦之上帝

以配祖考雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義作爲一代之樂以褒崇功德其殷盛

至於薦之上帝推配之以祖考

帝曰夔命汝典樂教胄子詩言志歌永言聲依永律和

聲八音克諧無相奪倫神人以和言則必有長短之節故曰歌永言既和乃以其聲被之八音而爲樂則無不諧協而不相侵亂

言則必有長短之節故曰歌永言既和乃以其聲被之八音而爲樂則無不諧協而不相侵亂

可以奏朝廷薦郊廟而神人以和矣

學海類編

樂律舉要

一

事功

出曰九功惟敘九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以

九歌俾勿壞九功者合六府與三事也敘者各得其理是者則戒喻而休美之其急子是者則督責而懲戒之

然又慮其不能久故復即其前日歌詠之言協之律呂播之聲音以勸相之使前日之功得以久存而不壞也矣

周禮大司樂掌成均五帝之法以治建國之學政而合

國之子弟焉凡有道者有德者使教焉以樂德樂語樂

舞教國子以致鬼神示郊廟以和邦國頌之以諧萬民

用之射以安賓客燕享以說遠人四夷以作動物索萬物

按教之德則異時居位足以輔德而長人教之語則

異時位任足以宣辭而專對效之舞則異時出入朝
著臨蒞大眾周旋動容足以著表儀而華國體

太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲播之
以八音

樂記曰治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其
政乖忘國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣
禮記曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不
亂則無怙懣之音矣

按君臣民事物五者該盡天下之理先王作樂以一
學海類編 樂律舉要 二 事功

聲寓一理於其聲之高下而驗其理之得失如宮音
有失則求之於君以至商角徵羽之失而求之臣民
事物者皆然如此則樂音與政事常相流通而凡一
世之君臣民事物皆止其所而天下和平矣前代萬
寶常張文敏皆能以音樂而知時政之得失非虛語
也

是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備
矣然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從
以蕭管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理

是故清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨五
色成文而不亂八風從律而不奸百度得數而有常大
小相成終始相生倡和清濁迭相爲經

魏文侯曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則
不知倦

家語孔子曰昔者舜彈五絃之琴造南風之詩惟修此
化故其興也勃然德如泉流至於今王公大人述而弗
忘殷紂好爲北鄙之聲其廢也忽然至於王公大人舉
以爲誡夫舜起布衣積德含和而終以帝桀爲天子荒

淫暴亂而終以亡南者生育之鄉故舜歌南風而終以
帝北者殺伐之域故桀好北鄙而終
學海類編 樂律舉要 三 事功

漢書志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹
之解谷解溪生治其竅孔厚薄均等也者斷兩節閒

而吹之以爲黃鐘之宮制十一筩以聽鳳之鳴其雄鳴
爲六雌鳴亦六比也黃鐘之宮而皆可以生之是爲律

本至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二

律定按十二律皆以銅爲管轉而相生黃鐘爲首其長
九寸各因而三分之上生者益一分下生者損一

分於是文之以五聲播之以八音而大樂和矣以候十
氣則理之密室上與地平實以蒺藜覆以緹素以候十

二月之中氣冬至氣至則黃鐘之管飛灰衡素大寒以下各以其月隨而應焉而時序正矣以一黍之廣為一分谷秬黍中者九十一度黃鐘之長而以一黍之廣為一分十分為寸十寸為尺一尺為一丈十丈為一引而五度審矣以之嘉量則以子谷秬黍中者千有二百實其龠以井水準其概合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣以之權衡則以黃鐘一龠千二百黍之重為一兩十兩為一斤十斤為一石而十石為一萬石而律呂之木而天下之萬事萬物皆由此而出焉

按朱熹律呂新書序謂黃鐘圍徑之數則漢斛之積分可考寸以九分為法則淮南太史小司馬之法可推變律半聲之例則杜氏之通典具焉變宮變徵之不得為調則孔穎達之禮疏因亦可見

學海類編

樂律舉要

四

事功

淮南子曰規始於一一不生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物三參物三三如九故黃鐘之九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鐘之數立

周濂溪曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓太和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和而不淫淡則欲心平和則躁心釋德盛治至道配天地古之極也後世謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止嗚呼樂者

古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣

程明道曰律取黃鐘黃鐘之聲亦不難定世自有知音者參上下聲攷之自得其正

張橫渠曰今人求古樂太深殆以古樂為不可知律呂有可求之理惟德性淳厚者能知之

按三儒之說周氏以復古禮為先程氏以攷聲音為

正張氏則以合德性為本三人者可謂窮本知變達

樂之要者矣

學海類編

樂律舉要

五

事功

蔡元定曰律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意則猶可攷也太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必効言黃鐘始於聲氣之元也班固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節閒吹之以為黃鐘之宮劉昭謂伏羲紀陽氣之初以為律法皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘者也是古人制作之意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中莫若多截竹以擬黃鐘之管長短之內各差一分

以爲一管皆卽以其長權爲九寸而度其圍徑如黃鐘之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鐘之爲黃鐘者信矣黃鐘信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而惟尺之求管氏而下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍夫金石真僞固難盡信若秬黍則歲有凶豐地有肥瘠種有長短小大不同尤不可恃况古人所謂子穀秬黍中者實其需則是先得黃鐘而後度之以黍非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之聲氣

學海類編

六

樂律舉要

六

事功

之元而卅必之於秬黍則得之矣

又曰律之理在聲爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

按朱熹謂蔡元定著爲律呂新書明白而淵深縝密而通暢可無率合附會之議其後朱氏考訂禮書又定鐘律詞樂樂制樂舞等篇皆聚古樂之根源而鐘律分前後篇與元定所著更互演繹尤爲明邃後有作者合二書而求思過半矣

學海類編

六

樂律舉要

七

事功

考禮樂之制作其微也久矣而樂爲甚非其情義之難明也而其所謂制度者失其傳焉耳在漢之世文帝資雖近道而謙讓未遑武帝慨然有志於樂而所樂者世俗之樂故雖樂家有制但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義論者惜之魏用杜夔隋用鄭繹宋用和峴胡瑗輩非不留心於鐘律也然不過得其情於編簡之中若夫所謂鏗鏘鼓舞者則知之者蓋已鮮矣蓋樂不徒文而又有其容不徒器而又有其聲習樂者既失其傳造作者又失其製此古樂之所以不復也今請明示詔天下求知音律者俾其各就所知用今世所奏之樂今日所誦之詞度其腔調按其節拍先求世之所謂正宮越調之類以正古人清宮清商之調然後披之於絲吹之以竹宣之以金收之以石合作於一堂之閒而有和應之美然後按古人鐘律之法卽蔡元定之律呂新書朱文公之通解鐘律依其說按其法而講究其所以然之故築室布灰如其候氣之法截竹爲管以求黃鐘之聲則雖不能盡善盡

美如章韶獲武之純全然視後世之因循苟且者則有閒矣

又考季札觀四代之樂而能知其德可謂達於聲歌矣王通謂其不知樂者特以小雅非周之衰耳苟勛以十有二笛調正律呂自謂宮商克諧矣阮咸謂其不合雅者特以新律聲高不合中和耳王令言聞安公子曲知煬帝之巡遊不回以宮聲住而不返知之也李嗣真聞寶慶曲知高宗父子之不協以宮商不和驗之也師曠聞濮上新聲而知

學海類編

樂律舉要

八 事功

衛國之必削以音之悲哀知之也

樂律舉要一卷

編修程晉芳家藏本

明韓邦奇撰邦奇有易學啟蒙意見已著錄此書爲曹溶學海類篇所載核校其文乃從邦奇苑洛志樂中摘錄十餘條爲立此名也

樂經元義八卷

〔明〕劉濂撰

天津圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·樂經元義

八卷》提要

樂經元義序

六經缺樂經古今有是論矣予謂樂經不
缺三百篇者樂經也世儒未之深考耳夫
詩者聲音之道也昔夫子刪詩取風雅頌
一一絃歌之得詩得聲者三百篇餘皆放
逸可見詩在聖門辭與音並存矣仲尼歿
而微言絕談經者知有辭不復知有音如
以辭焉凡書皆可何必詩也臧學之後此
道益加淪謬文義且不能曉解况不可傳
之聲音乎無怪乎以詩為詩不以詩為樂
也故曰三百篇者樂經也或疑之曰樂之
用廣矣大矣乃以三百篇當之何局而不
私也予曰樂之道與他書不同有以文義
存者器數存者聲調譜奏存者文義存者

詩章是也器數存者六律八音是也聲調
譜奏存者工師以神意相授受是也古聖
人以明物之智制為黃鐘之宮自十二律
出而律呂之能事畢矣自鐘磬琴瑟笙簫
塤箎出而聲音之能事畢矣則器數者即
經也周太師制歌聲自關雎鹿鳴文王清
廟以往皆有定調國風小雅多商音大雅
多宮音三頌盡為宮音則周庭之樂惟黃
鐘太簇二調也至春秋而魯庭師摯猶能
傳其音漢興制氏以聲音之學肄業晉杜
夔尚能傳文王鹿鳴伐檀騶虞四詩餘響
此以音調相授受也南陔白華華黍宗丘
由庚由儀六篇其辭已不可考而笙竽獨
能存其音節此以譜奏相授受也則神意

者即經也二者其始皆出於聖人既寄之
器數即求之器數寄之神意即求之神意
遺此而使聖人更復著經將何著乎惟所
謂詩者以辭義寓乎聲音以聲音附之辭
義讀之則為言歌之則為曲被之金石絃
管則為樂三百篇非樂經而何哉虞書詩
言志數語萬世詩樂之宗也自是而下言
樂之詳者莫如樂記及周禮大司樂其言
過當失實如繫風捕影無一語可裨於樂
者蓋由不知詩之為樂乃遺詩而言樂故
其失如此至於律呂之法古聖人本人聲
清濁之形故吹律以定其樂聲之中使鐘
磬絃管諸音與人歌協和而不奪倫者律
呂之能也以累黍容黍為黃鐘三分其一

以損益之十二變復歸黃鐘本數其法亦甚簡矣三代襲用皆其遺法漢魏以後儒者智不稽聖性寡神解視律為神異之物鑿以元尺之淫說附以候氣之詖術其論愈夥其法愈密去古樂萬里矣故予論律呂於黃鐘諸篇各著教語餘幾萬言不過辨歷代諸儒穿鑿附會之謬於律呂本意

序

四

不敢有加也八音則又有說矣鐘磬二物各十二枚猶能辨其六律旋宮之法如絲之琴瑟竹之笛簫匏之笙芋土之大埴小埴音意隱淪含胡所謂六律旋宮者窈冥惶惑莫能省曉不但儒者不識師工亦不識矣故予論八音之度雖一絲一竹一匏莫不以聖人六律旋宮之法為準不敢參

之以私智小慧也夫自周至今上下數千年中間閱歷聖哲凡不知有幾未聞擬三百篇為宮商二調者乃今輒擬之未聞定樂器之品為宮商角徵羽及各具六律旋宮之法者乃今輒定之未聞辨黃鐘之法為陽生陰成尺量之法為累黍容黍及以夷則無射直指為二變調者乃今輒辨之

序

五

其於古今諸儒之論不無少涉於刺辨揆之聖門之教先王之律則固不敢叛也嗚呼黃帝遠矣夔倫邈矣求之載籍載籍不靈求之世說世說淆亂反而求之心焉有餘師矣此吾之所以作元義也

嘉靖二十九年夏六月南宮徵山劉瀛自序

樂經元義目錄

卷一

律呂篇

律元

黃鍾

樂調

四清

樂章

候氣

審音

律意

制器

堂上堂下

周禮

中原音韻

卷二

八音篇

金

鐻辨

特鍾辨

鐻圖

特鍾圖

石

編鐘辨

編鐘圖

特磬辨

特磬圖

編磬辨

編磬圖

絲

琴辨

琴圖

瑟辨

瑟圖

竹

簫辨

簫圖

篴辨

篴圖

笙辨

笙圖

管辨

管圖

簫辨

簫圖

匏

巢笙辨

巢圖

和圖

土

埙辨

埙圖

革

拊鼓辨

拊鼓圖

木	鼗辨	鼗圖
	祝辨	祝圖
	敵辨	敵圖
	堂上下樂總新	
卷三		
	萬舞篇	
	舞議七首	
	圓立舞表位總圖	
	圓立六變表位圖	
	方澤六變表位圖	
	宗廟舞表位圖	
	文武兩階表位圖	
卷四		
	古詩音調篇	
	總論三百音調七首	
風		
	論二南音調四首	
	周南房中曲六篇	
關雎	葛覃	卷耳

木	膠木	螽斯	麟趾
	國中曲三篇		
	桃夭	兔置	茅苴
	江漢曲二篇		
	廣漢	攷墳	
	召南房中曲七篇		
	鵲巢	采芣	草虫
	采蘋	殷雷	小星
	江汜		
	國中曲七篇		
	甘棠	行露	羔羊
	標梅	死麕	何彼
	騶虞		
	風奏真詮		
	論五首		
	曲四篇		
卷五			
	古詩音調篇		
小雅			
	論小雅音調六首		

燕饗通用樂歌五篇	
鹿鳴	魚麗
有藎	菁莪
遣勞使臣樂歌二篇	
四牡	皇華
燕兄弟朋友樂歌二篇	
常棣	伐木
答君樂歌一篇	
天保	
遣戍役還役還帥樂歌三篇	
采芣	出車
燕諸侯樂歌三篇	淇水
蓼蕭	彤弓
中興樂歌三篇	
六月	采芣
雅奏真詮	車攻
論四首	
曲二篇	
卷六	
古詩音調篇	

大雅	
論大雅音調三首	
殿廷朝會樂歌十三篇	
文王	大明
棫樸	旱麓
皇矣	下武
生民	公劉
假樂	有聲
臺池遊觀樂歌一篇	洞酌
靈臺	
山阿遊觀樂歌一篇	
卷阿	
祭畢燕父兄賓尸樂歌一篇	
行葦	既醉
雅奏真詮	鳧鷖
論二百	
曲二篇	
卷七	
古詩音調篇	

樂經元義卷一

南宮微山劉濂著

律呂篇

律元

書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和此萬世詩樂之宗也夫人性本靜也喜怒哀樂之心感而呻吟謳嘆之事興凡詩篇歌曲莫不陳其情而敷其事故曰詩言志也歌生於言永生於歌引長其音而使之悠颺回翔累然而成節奏故曰歌永言也樂聲效歌非人歌效樂當歌之詩必和之以鍾磬琴瑟之聲故曰聲依永也樂聲以清濁順序不相凌犯為美必定之以律管而後協焉故曰律和聲也律呂既定由是度之金石絃管諸音如作黃鍾調則衆音以次皆從黃鍾太簇調則衆音以次皆從太簇人聲樂聲莫不安順和好故曰八音克諧無相奪倫也此堂上之樂即古先王所謂雅奏登歌平調者也夫始於詩言志終於八音克諧古樂之全大畧可見矣獨所謂律和聲者囂然未定也蓋律呂者正樂之法器也古聖人本人聲清濁之形吹律以定其樂聲之中然吹律之法又不可以徑致而襲取必有所由起而後可以施吾之智而運吾

之巧于是仰觀俯察於鉅黍而有得焉謂一黍可以為分九黍可以為寸計九十黍可以為尺容一千二百黍可以為中空之廣使天下後世累黍為尺以較律之長容黍為量以較律之廣此一物也而尺量生焉所以為聖人之神智也或謂年有凶豐地有肥瘠種有長短圓安大小不同如何曰雖有不同要之不甚相遠也神明存乎人耳聖人何不用菽麥粟稻也

五音

宮如牛之鳴窳商若羊之離群角若鷄之鳴木徵若豕之負駭羽若馬之鳴野言一物具一音也惟人稟中和之性而備聲氣之全古人制五音必本之人聲又必以中原之人為準宮本狹商本牙角本舌徵本齒羽本唇此五音之原也凡人之言說歌唱必會通五音而成聲若統論音聲之大致則沉鬱重濁者為宮商飄揚輕清者為徵羽宮商洪遠而悠長徵羽高厲而剽疾公器數論則宮商役徵羽以聲響論則徵羽軋宮商如歌宮商濁曲亦必會徵羽而成聲其大致則宮商也如歌徵羽清曲亦必會宮商而成聲其大致則徵羽也五音之妙盡于此矣世儒謂氣呼而聲出必自宮而徵自徵而商自商而羽自羽而角予大不然五音之出皆本於喉四

者待喉而有聲無喉焉四者無聲矣無四者猴能自為聲宮者元聲之所出也猴會於牙為商猴會於舌為角猴會於齒為徵猴會於唇為羽未有一字出而周流於五音者也惟詩章能備五音如鹿鳴文王二曲一篇數章一章數句一句數音故能會五音之全而大致則黃鍾太簇調也以此論音豈不易簡乎

黃鍾

黃鍾者中聲之度過此則弁鬱不暢矣所以必以九十二黍為尺者以尺之長短為黃鍾之準也其中必容一千二百黍者以量之多少為黃鍾之準也尺以定其外量

卷一

以定其內則中聲可得矣是度與量均為酬較黃鍾之器而二者必相符契又自然之數也漢志以九三之法起十二律之周徑其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸其中空徑三圓九為黃鍾由是三分損益以生十一律焉且九寸而三分之皆三亭而無餘贏故上生下生皆得全數所謂以九為法者因三分損益而立者也班志審度章一黍之度之九十分嘉量章以一千二百黍實其龠謹衡章以一千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣矣夫長九十黍容千二百黍則空圖當

有九方分乃是圓十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容三十黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也此尺量二法所謂以十為法者天地之全數也二者皆古聖人之制而漢前後志猶能載其遺法如此世儒不知前法為生十一律後法為以尺量定中聲又不知用九寸之尺止累八十一黍容九百黍用十寸之尺乃累九十黍容一千二百黍是以論說淆亂法用紛紜卒不能舉聖人之精蘊而兩法俱失之矣古之制律者斷竹為管多取崑崙嶠谷之竹後世易以銅玉嶠谷與玉不可易得樂書謂銅乃至精之物用以宣暢雅音實與竹等此實不然銅竹異質其音響迥然各別不若用竹之為近耳取竹之堅實近似者去其根杪用其中節擬為黃鍾之管選秬黍之圓長適中者又以豐年腴地所產為上用三等節飾之以大者實之一管中者實之一管小者實之一管俱以一千二百為法取管中九十黍累以為尺以刀鉅截齊之或尺量不合必少施斤削之巧惟以量就尺勿以尺就量務使長短廣狹內外不爽則中聲自然可得再選聲氣和平之人使為最濁之聲但不至弁鬱不暢比而吹之竹聲肉聲兩物相應則律之大較定矣于是範銅為鍾礪石為磬先黃鍾次

十一律次四清一以貫之矣至於劉木為琴絃絲為絃穴竹為箏剗匏為竽和土為埴皆此法也漢魏而下守孤尺之法執一隅之論欲定律定樂不亦難乎

十二律

天地之數始於一終於十其一二三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始故其數九九寸而三分之陽以生陰陰以生陽三分損一三分益一十一律由是而生焉乃自然之數也正律之外又生四變律為四清聲所以備夷則無射二調為旋宮之法是十二律由陽而生者也以十為法

卷一

五

者用天地之全數以為尺量之準而定中聲其長為十寸每寸九分計九十分其容為一千二百黍其餘十一律皆以十寸為準其實以九十分為準也然後十二律皆用全數是十二律由陰而成者也非陽不生非陰不成陽以生之陰以成之律呂之道再無遺說矣古今十二律圖注多不具九分十寸及四清容黍之制今併列之

○九寸尺生十一律四清法其實八十一分也

黃鍾長九寸三分損一下生

林鍾長六寸三分益一上生

太簇長八寸三分損一下生

南呂長五寸三分三分益一上生

姑洗長七寸一分三分損一下生

應鍾長四寸六分六釐上生

蕤賓長六寸二分八釐下生

大呂長四寸一分八釐三毫上生

夷則長五寸五分五釐一毫下生

夾鍾長三寸六分六釐三毫六絲上生

無射長四寸八分八釐四毫八絲下生

仲呂長三寸二分八釐六毫二絲三忽上生

卷一

六

變黃鍾長四寸三分八釐五毫三絲一忽為夷則

角仍用

變黃鍾為無射商下生

變林鍾長二寸八分五釐六毫五絲六初為無射

羽上生

變太簇長三寸八分四釐五毫六絲六初為無射

商

○十寸尺容黍法其實九十分也

黃鍾長九寸容一千二百黍每寸以十分算

林鍾長六寸容七百九十九黍奇

太簇長八寸容一千六十六黍奇

南呂長五寸三分容七百六黍奇

姑洗長七寸一分容九百四十六黍奇

應鍾長四寸六分八釐容六百二十一黍奇

蕤賓長六寸二分八釐容八百三十七黍奇

大呂長四寸一分八釐三毫容五百五十七黍奇

夷則長五寸五分五釐一毫容七百四十黍奇

夾鍾長三寸六分六釐三毫六絲容四百八十八

黍奇

無射長四寸八分八釐四毫八絲容六百五十一

黍奇

仲呂長三寸二分八釐六毫二絲二忽容四百三

十八黍奇

樂調

五音不可以為調。至六律始有調。一律為主。而衆律從之。如聽調然。故謂之調。如以黃鍾為宮。則太簇姑洗林鍾南呂。以次相從。此宮音黃鍾調也。觀一調餘調可知矣。蓋六律六呂。又濟以四清。故能盡五音之變。而為調。若五音止於五耳。何能為調也。予定調必先審五音。次定十二律。次四清。然後用旋宮之法。衍為六大調。樂調

之說盡於此矣。王浚川論調。謂發聲收聲。始終合氣。之

之分者。宮調也。始終會於舌。齒之交際者。徵調也。始終

會於舌。齶之際。而口張者。商調也。始終會於唇。腭之際

者。羽調也。故詩章七音一周。可以識調。浚川認音。以調

故遺律呂而專求人聲。果若此說。聖人何不直以人聲

為樂調。而乃設十二律四清。不幾於贅乎。既謂之詩章

即屬之人聲。既謂之樂調。即屬之律呂。雖一貫之物。其

實有分辯也。何栢齋謂樂雖備五音。而起調畢曲。則恒

以一音為主。如作宮調。則起調畢曲。皆主於宮。作商調

則起調畢曲。皆主於商。栢齋亦認音以為調。故遺聲

之大致。而惟求之起調畢曲。設使起調畢曲。為宮矣。而

其中或雜以他音。亦可以宮論乎。斷不然矣。

旋宮

古樂編鍾編磬。皆用十六。以十二應十二律。餘四應四

清聲也。蓋黃鍾為宮。則以太簇為商。姑洗為角。林鍾為

徵。南呂為羽。此宮音黃鍾調也。太簇為宮。則以姑洗為

商。蕤賓為角。應鍾為徵。大呂為羽。此商音太簇調也。姑

洗為宮。則以蕤賓為商。夷則為角。大呂為徵。夾鍾為羽。

此角音姑洗調也。蕤賓為宮。則以夷則為商。無射為角。

大呂為徵。夾鍾為羽。此徵音蕤賓調也。此四調者。正調

也夷則為宮則以無射為商變黃鍾為角夾鍾為徵仲呂為羽此變徵音夷則調也無射為宮則以變黃鍾為商變太簇為角仲呂為徵變林鍾為羽此羽音無射調也此二調者變調也旋宮之義再無遺說矣王浚川謂旋宮為曲句發聲之始每調有七律每律皆得為發聲之始人聲之發必起於喉而達於舌齒換氣必返於舌本及齶而極於唇與舌中是七律宛轉皆可以為聲始喉者宮之分也故曰旋相為宮予謂浚川前篇認音以為調而此又認音以為律故其論說動以人聲為主殊不知人聲無旋宮至六律四清始有旋宮未之深思耳

卷十

九

新書惟不識此也故以六十調而行旋宮之法其實止黃鍾等十二調每調強附以四律每宮強附以變宮變徵于旋宮何涉哉故其法不可用

四清

編鍾十二正律也四清聲變律也蓋黃鍾太簇姑洗蕤賓四調清濁順序正律自足若變調之夷則為宮則以無射為商其序當以黃鍾為角黃鍾之長九寸其聲濁於無射勢不可行故用仲呂上生之變黃鍾當之變黃鍾止四寸三分八釐五毫三絲一忽此清聲之一也夾鍾為徵仲呂為羽是之謂夷則一變調也無射為宮則

初用變黃鍾為商此清聲之二也其序當以太簇為角而太簇長八寸其聲濁於變黃鍾勢不可行故用變林鍾上生之變太簇當之變太簇止長三寸八分四釐五毫六忽八初此清聲之三也仲呂為徵林鍾為羽林鍾長六寸其聲濁於仲呂勢不可行故用變黃鍾下生之林鍾當之變林鍾止長二寸八分五釐六毫五絲六初此清聲之四也是謂無射一變調也至此六律全矣蓋四清所以濟夷則無射之不足而成調無四清焉是無二調矣此理之不得不變者也宋陳氏樂書疑四清為鄭衛之聲輒欲去之不識四清是不識律矣或謂四清

卷一

十

備而不擊何也曰三百篇及漢魏以下詩章多宮商音為調不涉於四清故不及擊耳予論樂章謂周太師所掌皆宮商音正謂此也嘗考累代之樂止用黃鍾一均徧及五音而七鍾不擊謂之啞鍾至唐張文收吹律調之其聲響徹而啞鍾復鳴世儒遂謂使得知音者如文收焉則七鍾安至廢而不擊予大不然文收所製為宮商乎徵羽乎果為宮商則六鍾不及擊為徵羽則啞鍾雖鳴而四清不備亦不能為調今止言啞鍾而不及四清何也意者文收習熟於俗樂之音節故不用旋宮但以十二鍾循還擊之如今擊雲璈食器之法則用啞鍾

不用四清亦可也此一俗工之伎耳何貴於知音哉
世儒謂古律多備于聲正聲倍子而為母母聲半正而
為子必欲極十二律之變以復先王之雅奏非正子二
十四聲不足以盡調予謂十二律濟以變黃林太之四
清聲六調全矣何謂不足以盡調蓋亦習知有二變四
清求其音制而不得又見六十調之法不可行執兩端
而調亭之遂益以十二子聲之說矧於古聖人之律矣

二變

或問五音有變徵變宮古也陳氏以為滯於五聲而欲
去之何也答曰五音本無二變故聖人不制二變之法

卷一

十一

去之是矣蓋黃鐘太簇姑洗蕤賓四正調無說矣夷則
無射謂之二變調者十二律損益之法至仲呂十七萬
七千一百四十七聲與數俱窮不得已而上生變黃鐘
林鐘太簇為四清聲然後旋宮之法可行而二調始備
所謂二變之義如此世儒求其說不得乃於五音之外
再加變宮變徵謬矣其說起於左氏七音班固七始淮
南子從而附會之謂角生應鐘應鐘生蕤賓不比於正
律故為和繆通典亦謂自殷以前但有五音自周以來
加文武二聲五聲為正二聲為變新書惑於淮南杜氏
之說謂宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵

羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則
音節遠故加變徵變宮及考律管凡旋宮之法無宮止
用五音陽律三陰律二管之長短音之清濁自然順序
不相凌犯故六宮六調極為諧和明備今乃無故而加
二變何也况樂聲依永者也人歌有五音旋宮有五律
以五律依五音自然之妙也人無二變音而樂加二變
律於理可乎不可乎王浚川謂歌聲有極揚者揚則宮
徵皆清非初發之宮徵此變音也果若此說則五音十
二律皆有極揚者何止宮徵與蕤賓應鐘耶

樂章

卷一

十一

三百篇古樂章也以聲音大致論之皆宮商也如周南
之麟趾大雅之文王宮音黃鐘調秦之兼葭王之黍離
商音太簇調觀四詩餘可知矣王浚川謂五音在人聲
氣有定而詩章之字則無定如宮字本宮音也使在
四聲則亦可以協羽張字本商音也使在第二聲則亦
可以為徵何也為人聲氣節度所奪雖本音平仄素定
而亦不能拘矣予大不然如思齊之篇曰雍雍在宮則
宮字在第四聲矣歌之則仍為宮必不能變而為羽文
王之篇曰有商孫子則張字在第二聲矣歌之則仍為
商必不能變而為徵二詩之大致則皆宮音黃鐘調也

又曰詩之一字即人之一聲人之一聲即律之一管予
又不然一字一聲是矣一聲一管於理不通如一句數
宮字皆統於一宮律數商字皆統於一商律一句有五
音則散為五律豈可謂一律一管也何栢齋謂詩之詞
句有短長則其音自有清濁高下之異審其音之宜宮
宜商一也句之韻脚字各不同審其音之為宮為商一
也荆卿易水之歌初為商聲士皆流涕則商調也繼為
羽聲士皆裂眦則羽調也夫易水之歌一也其調可以
為商可以為羽古之樂調亦可以變通而用之矣此又
大不然詩樂之道重濁者為宮商輕清者為徵羽不論
一篇大致而求之一字一句然一詩數句一句數字未
有不備五音者將以何者為調主乎自今觀之易水之
歌其濁少次於宮乃商音太簇調曲也實不能為清聲
乃謂可以商可以羽誣矣至於始為商音士皆流涕繼
為羽聲上皆裂眦此世儒講文義而不識聲音曲為異
說以附會者也蓋以商者傷也故流涕羽者清而激也
故裂眦果士之哀與怒由於商羽則再變而為宮為角
徵將嬉笑乎和平乎將復流涕裂眦也荆卿之行為何
行其哀與怒有不待感者矣

六十調

書六十調雖起於京房其實惑於禮運旋宮注疏謂
六呂亦有五音合六律為十二調每調附以四律遂為
六十調似若達於律者及考其法其論黃鍾之數十七
萬七千一百四十七雖釐毫絲忽不爽可謂精矣至六
十調用半律乃取十二律而平分之其疎如此若果清
濁凌犯勢不可行自當上生下生三分損益豈可輒用
半律也如半律可用則黃鍾之數為不足信矣不通一
也其實止十二調無所謂六十調也如黃鍾五調皆用
黃太姑蕤林南應大呂五調皆用大夾仲林夷無黃太
簇五調皆用太姑蕤夷南應大其餘九律並同本無六
十而強命之於義奚取耶不通二也其十二律又為候
氣法而非旋宮法蓋旋宮法以管之清濁為序自黃鍾
而林而太而南是也候氣法以月令之節氣為序自黃
鍾而大而太而夾是也二調之用不同豈可以候氣為
旋宮不通三也縱使實有六十調每調七音計四百二
十音編鍾當用四百二十枚於理然乎不通四也嘗考
古樂之盛莫如周止備宮商二調漢魏而下止有黃鍾
一均餘律皆不及擊其音意已不可曉俗樂之盛莫如
金元近體詞曲其名諸聲腔何止數千其實止黃鍾太
簇二調凡六十乎新書自神其說宮商角三十六調老

陽也。絳羽二十四調。老陰也。調成而陰陽備也。至教之成。日有六甲辰有五子。為六十日律。呂有六律五音。為六十調。非知天地之化育者。不能與於此。予謂此教之偶然相值耳。亦由私智說術旁通而成。非化育之自然也。梁博士沈重。准淮南之教。用京房之法。求之得三百六十律。以當一歲之日律。曆之教亦謂之知化育可乎。

候氣

六律為陽。老陽之教九。而陽始於子。故黃鍾象陽。以次而短。至無射而極。六呂為陰。老陰之教六。而陰始於未。故林鍾象陰。以次而短。至仲呂而極。此十二律取象取

卷

五

義於十二月之微旨也。再無遺說矣。後世既不識月律肇造之原。又不察聖王造律簡易之心。遂以十二律為神物。真可以通天地而合神明者。及考其法。皆極為不通。然後知其非聖人之制也。一歲之氣。有升有降。天氣上升。地氣下降。閉塞而為陰。秋冬之事也。升者上升者。下埋管於地。將誰候乎。天氣下降。地氣上升。暢達而為陽。春夏之事也。氣氣兩間。發育萬物。地下無氣。不可候矣。至於占驗災祥。小動為和氣。大動為君弱臣強。專政之應。不動為君嚴臣猛之應。果若此說。堯舜三王之世。皆小動。桀紂之世。皆不動。莽操懿溫之世。皆大動。春秋

之世。政在侯國。侯國之政。又在旗室。其動之大小。又不知何似。雖至愚不辨菽麥者。亦明其決不然矣。氣無微而不入者也。十二管飛則皆飛。不飛則皆不飛。若曰冬至動黃鍾。夏至動蕤賓。其餘皆以辰位應用。不飛是氣為有知。擇管而入。管為有知。擇氣而施。天下古今有是理乎。其說始於張蒼。定律推五勝之法。鄒衍京房劉歆又傳會以五行幽謬之術。已叛於先王之教矣。至後齊方深仰觀雲色。嘗與人對話。即指天曰。孟春之氣至矣。人往驗管。而飛灰已應。又為輪扇二十四埋地中。以測二十四氣。每一氣感。則一扇自動。他扇自住。予謂氣在地中。無形可見。故用律管候之。若仰觀雲色。即知氣至。又何必用律驗灰也。且以輪扇代律管。果輪扇可用。則律為不可憑矣。此邪佞之人。敢為妖誕之事。以惑主誣民。可以誅矣。

卷

五

度量權衡

度量權衡。非始於黃鍾也。未有黃鍾之前。已有此物。但法用不出於一耳。度未必九寸。量衡未必以一千二百黍為龠為銖。既制黃鍾之後。乃以律而總齊三物。度之分寸尺丈引。生於黃鍾之長。量之龠合升斗斛。生於黃鍾之容。權衡之銖兩斤石鈞。生於黃鍾之重。此帝王大

一統之政即天下同軌同文之意也。世儒不知遂謂是三物者必有時而弊。又總其法而著之於數。使分寸合銖兩皆起於黃鍾。然後律度量衡相為表裏。使得律者可以制其度量權衡。因度量權衡亦可以制律。予謂得律者亦可制度量權衡。是矣。得度量權衡未必可以制律也。蓋古今文質不同。制度亦與時損益。夏商之制不行於唐虞。周之制不行於夏商。秦漢而下一切苟簡之制又甚矣。謂唐虞至周上下數千年此三物不變。吾不信也。縱使聖人之元度量衡俱在。誰復能辨其真偽而信之。不疑哉。如後世之古銅尺玉律玉斗銀錯諸法紛紛不定。可以鑒矣。用此三物不若用黍之為有據也。三物有時而弊。黍無時而弊。使天地生物之理有窮。則黍之形可改。制律者不必求之三物。但求三物於律。求律於黍。斯得聖人不傳之精意矣。

審音

八音之外無復遺音。遺制後世雖有作者不可尚。已大畧。宮商近雅。徵羽近淫。角可淫可雅。豈宮商重濁易於平。淡徵羽輕清易於纖靡歟。故古樂多宮商。俗樂多徵羽也。一曰金編鍾是也。十二應十二律五音俱備。此金奏之所以為重也。雅也。雖奏淫曲不淫聲。古不為淫所

役也。二曰石編磬是也。十二應十二律五音俱備。此石奏之所以為重也。雅也。雖奏淫曲不淫聲。古不為淫所役也。三曰絲琴宮音。瑟商音。筑阮角音。三絃徵音。箏羽音。琴瑟雅也。雖奏近曲不淫聲。淡故也。三絃箏淫也。雖奏古曲不雅聲。豔故也。筑阮瑟可淫可雅也。四曰竹箎簫篋角音。笛徵音。簫羽音。可淫可雅也。五曰匏巢笙。徵音。笙羽音。可淫可雅也。六曰土埙。宮音。中埙商音。雅也。七曰革。鼗鼓。宮音。鼗鼓商音。可淫可雅也。八曰木。柷。敵。宮音。貫板。角音。祝。敵。雅也。貫板可淫可雅也。欲復先王之雅奏者。但於宮商焉求之。即近古矣。

金石

金石者雅樂之宗也。陳之殿廷宗廟而協雅頌之詩其制重矣。非若琴瑟諸音凡樂皆可用也。古聖人制律法器初定必先度之鍾磬者。八音之中惟此二物能備十二律之全。旋宮之法由此而行。五音之用由此而宣。非二物律呂之事不明備矣。琴瑟笙笛固律呂所生也。然以七絃二十五絃鑽穴置簫而寫十二律清濁之間。渾淪含胡。誰復能辨其音意哉。至於擊拊之法。古今亦大不同。古之歌聲與鍾磬相應。一字一聲。如一句數宮字皆統於一宮。律數商字皆統於一商。律一句有五音則

散為五律以黃鍾調言之五音周流徧用實不出旋宮五律故周庭止備黃鍾太簇二調徧擊六鍾而六鍾不擊漢魏而下止存黃鍾一均惟擊五鍾而七鍾不鳴謂之啞鍾猶有周庭古意至唐張文收吹律調之而啞鍾復鳴於是失古道矣蓋唐之朝廟詩章多宮商音止當用六鍾六磬今使十二鍾磬俱鳴是不用旋宮法但隨意徧環擊之故十二可以徧用此俗樂法而非雅樂法文收不識音矣至安史之亂黃巢之餘工器俱盡文收之法亦復淪謬五季宋元猶襲用舊法音繁聲數幾於淫矣故復古樂者不必論其淫雅但能用旋宮法使歌

卷一

九

聲協金石即近古矣

律意

古樂極簡淡俗樂極繁豔皆五音六律之所生也若論制作之法簡淡者常易繁豔者常難觀今之俗樂歌南北近體辭曲和以琵琶箏阮或以譜調奏之簫笛笙竽音韻窈窕含思宛轉雖一拍一彈一吹莫不曲中章程使人聽之神眩情迷其法何其精也至於制造雅樂往往不辨清濁不協宮商此其故無他蓋掌俗樂者多師工伎人雖不識律呂而識絲竹歌聲得絲竹歌聲得律呂矣掌雅樂者多僞臣宿學不識絲竹歌聲而能言律

呂雖得律呂未必協絲竹歌聲况不得律呂乎是以簡淡者反難繁豔者反易以神意相授受者以漸而美以議論相高者以漸而謬乃知古樂之盛倫夔臯瞽之術並舉交贊者也吁難言也

律尺

周禮考工記於案言十有二寸於鎮圭言尺有二寸又言桓圭九寸是周人以十寸為尺矣故歷代以周尺為古尺漢志云律本起於黃鍾之長以羊頭山桓黍中者一黍之廣度之九十黍為黃鍾之長蓋一黍約一分九十黍九寸律也又有劉歆銅壹尺蔡邕銅籥尺建武銅

卷一

十

尺漢官尺魏杜夔尺晉荀勗尺田父玉尺梁表景尺晉始平古銅尺沒塚玉律尺錢樂之渾儀尺隋開皇水尺官尺魏元延明尺梁劉曜圭尺五代王朴律準尺宋和峴尺太府布帛尺李照尺胡瑗阮逸尺尺隨代更律隨尺異條長條短杳無定準予嘗因是而考歷代之尺惟漢九寸之律暗合周古尺之法必上古以來有所傳受其實為黃帝之遺制也何以知之蓋時有古今聖有先後而此心此理未始不同也天地之數始於一終於十其一二三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也故黃鍾者陽聲之始其數為九由

是三分損益而生十二律非用九數則上生下生之數不行律呂無從而起矣則九九八十一之數非以為尺用以為生律之本耳是律呂由陽數而成者也至於以九分為寸以十寸為尺共計九十分所謂尺增寸寸不增分取其十寸以為長即尺法也取其容一千二百黍以為廣即數家之開方法亦量法也長者為尺廣者為量內外相應然後中聲可得是律呂由陰數而成者也則漢之九寸即周之十寸周之十寸即黃帝之遺法其法即陰陽奇偶之數若夫累黍以為分者蓋分寸之度必有所由起用較麥則太大用粟則太小惟所謂黍者

卷一

五

其形大小適中非黍焉則倏倏焉無所準矣是固聖人明物之智實神理之不得不然者也則漢九寸用黍之法非上古之遺法而何哉漢儒雖能傳其遺法但以孤尺定律而不能通之以量故其法用不準魏晉而下棄黍定尺別求所謂古雅之器如古銅尺玉律斛籥之類此果周漢之物乎恐不然矣並累黍之制亦亡不但尺謬而量法絕矣不知何以定律也夫聖人往矣陰陽奇偶之數固在也秬黍固在也神而明之存乎其人夫何言哉故曰時有古今聖有先後而此心此理未始不同也

制器

古聖人制八音之器其始皆以律管調之三代襲用皆其遺法自漢而下寢失古意編鍾編磬猶能調以律管故銅劑多寡玉璞厚薄追琢工巧雖未必盡合中聲之度而古法尚存也至於琴瑟箴簫笛笙竽但依摹舊制任意擬造而吹律之法不復行矣蓋由不知琴之為宮音故不能比以黃鍾之管不知瑟之為商音故不能比以太簇之管不知箴簫為角音笛為徵音笙簫為羽音故不能比以姑洗蕤賓無射之管失五音之正度與聖人造律之初意矣製琴者制之長短木之厚薄鬆緊

卷一

五

之重輕絲之多寡必求合宮聲之度制瑟者制之長短木之厚薄臨岳絃柱之高下絲之多寡必求合商聲之度製箴簫笛笙者制之長短中空之廣狹穴之疎密必求合角聲徵羽聲之度製笙竽者匏之大小管之長短簧之纖渺必求合羽聲之度則聖人吹律之法不為虛設而五音之正度庶乎可得矣土革木三者視諸器頗為簡畧此又易易耳吁難言也

辨舞

古萬舞文武二舞之總名也千戚武也籥翟文也文以揖遜武以擊刺舞之意也上古之舞不可得而聞矣後

世惟餘韶武而已。韶九成九變，文也大武六成六變。武也。今韶舞惟存其名而未識其容，武舞尚有可知者。佾數六十四人，綴兆列於中庭，始出而比其辭，頌詩武是也。再成而城，商其辭，頌詩酌是也。三成而南，其辭頌詩般是也。四成而南，國是疆，其辭頌詩象是也。五成而分，周公左召公右，其辭頌詩賡是也。六成復綴以崇，天子其辭頌詩桓是也。聲生於詩，容生於聲，詩有六篇，舞有六變。此先王之所以盡美也。漢魏而下，詩樂淪謬，制舞者不復知有六變之容，間有知六變者不復知有六變之詩。無六詩則無六奏，無六奏則六變安從生哉？鄭夾漈曰：古之樂惟歌詩，則有辭；笙舞皆無辭，未之深考耳。

堂上堂下

樂有堂上堂下，古今所同也。書曰：戛擊鳴球，搏拊琴瑟以詠。祖考來格，堂上也。下管鼗鼓，合止祝敔，笙鏞以間。鳥獸蹌蹌，堂下也。有虞之制也。商頌曰：猗與那與，置我鞀鼓。奏鼓簡簡，衍我烈祖。鞀鼓淵淵，嘒嘒管聲。堂下也。既和且平，依我磬聲。磬玉磬也。堂上，升歌之樂。堂上也。有商之制也。周之雅頌俱在，止有堂上，升歌而無堂下。詩章燕禮，鼓瑟而歌，鹿鳴四牡，皇華，即堂上也。笙入立

於縣中，奏南陔、白華、華黍。說者曰：有聲無辭，即堂下也。有周之制也。以是考之，則鍾磬琴瑟詠以樂章，和以人聲，為堂上，升歌之樂。鞀鼓笙鏞蕭管祝敔埙篪，但有譜奏，不用人聲，為堂下之樂。大畧堂上者，輕潤細微，不以捨人聲；堂下者，不用人聲，故洪大高亮耳。漢魏而下，考識不精，不問堂上下，俱有歌章，而其器物鍾磬琴瑟箏筑笙篪琵琶簫管笙篴箴簫鼓一槩混同，施用堂上下之義，不復可辨。失古道矣。又有鼓吹、短簫、鏡歌、皆軍中馬上道路所奏，通謂之古吹，或以給賜臣下。此又堂下之變也。近世俗樂實出入，則奏大鼓、方響、龍笛、箴篴、笙簫，但有譜奏而無人聲，即古堂下也。賓主獻酬既畢，就九席則歌，近體曲和以箏、阮、琵琶、節以貫板，即古之堂上也能辨其淫雅，則所謂古樂者，即此而是矣。政不必遠求也。

樂記

詩樂淪缺已久，猶幸樂記一篇存焉。予讀其書，往往見其過當，失實荒漫，無稽心甚疑也。曰：宮亂則荒，其君驕；商亂則敗，其臣壞；角亂則憂，其民怨；徵亂則哀，其事勤；羽亂則危，其財匱。夫樂之有宮商角徵羽，猶國之有君臣民事物，亦一時取義取象如此耳。其實了不相涉，乃

謂君臣民事物之失道真由宮商角徵羽之亂近於証
矣可疑一也曰清明象天廣大象地終始象四時周還
象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數
而有常夫樂者情文也詩與律也皆實理實事所謂象
天地四時風雨者於義何居又漫及於五色八風百度
如擊空御風邈不可即可疑二也曰君子聽鍾聲則思
武臣聽磬聲則思死封疆之臣聽琴瑟之聲則思志義
之臣聽笙簧簫管之聲則思畜聚之臣聽鼗鼙之聲則
思將帥之臣夫樂之用廣矣而惟思五臣何也奏一音
則思一臣並奏五音則並思五臣不奏則不思于理然

卷一

三十五

手縱思之亦何與於樂也可疑三也曰實而靜柔而正
者宜歌頌廣大而靜踈遠而信者宜歌大雅恭儉而好
禮者宜歌小雅正直而靜肅而謙者宜歌風肆直而慈
愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊商者五帝之遺聲
也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之
故謂之齊夫風雅頌三詩之體雖異而其歌聲亦微有
不同至於某宜歌頌某宜歌風某宜歌商某宜歌齊甚
無謂也又以商齊為五帝三代之聲商人謂之商齊人
謂之齊真謬言矣可疑四也自虞書之後論樂者莫如
樂記其言之過中失正如此朱子病其言之不純欲別

等樂經而以此為傳愚謂此書任意攷言多叛於聖人
之教不可用以為傳也中亦有一二合道者但識其意
不泥其迹則可矣

周禮

周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏大簇
歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀
四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂
舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖予
謂六呂所以助律備音旋宮為調者今日歌大呂歌應
鍾則大呂應鍾不為呂而為詩章矣果為詩章何不曰

卷一

三十一

歌某詩而曰歌大呂也周詩三百篇具在實無所謂大
呂也至於祀天舞雲門祭地舞咸池祀四望舞大韶夫
雲門取諸天咸池取諸地似矣大韶於四望奚取焉周
公制作極為明備夫子曰周監於二代監者損益之謂
也未聞監五帝况沿舊樂耶又謂九樂圖鍾為宮黃鍾
為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓鼗鼔孤竹之管雲門之
琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之九樂函鍾
為宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孤竹之
管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之
九樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路

鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟
奏之予謂圓鍾即夾鍾也函鍾即林鍾也乃今以夾鍾
林鍾之呂為宮而以黃鍾太簇之律為角又去商音一
律律呂清濁倒施又止宮角徵羽四音決不能成調矣
世儒見缺商音遂從而附會之商獨金周木德忍金尅
木真瞽說也律者聖人之制古今所同今據大司樂之
說是天地間別有一律法別有一聖人矣有是理乎需
鼓靈鼓雲和空桑之說尤為謬誕不經有葦絲竹而無
匏土金石諸音無他音猶可無金石不成雅樂矣又謂
一變而致羽物再變而致龜物三變而致鱗物四變而

卷一

七

致毛物五變而致介物六變而致象物夫羽毛鱗介者
鱗鳳龜龍也尤可說也所謂龜與象者果何物乎誤天
人甚矣周成王之盛實未聞有此瑞應不知何所指也
周禮本非周公全書而大司樂一篇尤為荒謬讀者但
識六典大義其餘不必一一信也

歷代律議辨

班固漢志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹
之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之
宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六此黃
鍾之宮而皆可以生之是為律本予謂黃鍾之管嶰谷

可也他竹亦可也神明存乎人耳至於聽鳳之鳴雄鳴
為六應律雌鳴亦六應呂清濁不相凌犯如旋宮之法
焉有是理乎使六鳴清濁不順次序待人而擇則人之
歌唱亦有六聲何不擇人而擇鳳也嘗聽黃鸝之鳴清
和宛轉五音俱備亦可準以為律乎鳳固神鳥也其靈
在于天下有道始出不在于聲之應律也達識貞觀者
決明其不然矣太史公曰細若氣微若聲聖人因神而
存之劉昭後漢志曰伏羲作易記陽氣之初以為律法
予謂律法者皆實理實事明白易簡今所謂微若聲細
若氣者恍忽茫昧果何物也伏羲作易有卦畫而無文
字今易辭俱在果孰為紀陽氣者不以律管候陽氣又
以陽氣為律管惑于候氣之法而復為異說以附會者
也太史公律書曰王者制事一稟於六律六律為萬事
根本其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲効勝負
百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於
季冬殺氣相併而音尚宮同聲相從物之自然何足怪
哉予謂六律本為正五音而設候氣之法已非正議至
於望敵聞聲而知吉凶勝負則又織緯家幽謬之術矣
伐紂吹律孟春以至於季冬則十二律皆吹五音清濁
徧矣而止言尚宮者何也以文武周公之明聖不卜之

卷一

十八

人心天命而卜之律聲耶使音不尚宮牧野之師將不舉乎此因宮亂君驕商亂臣壞之意而附會之也又及於文帝天下殷富聚之十餘錢鳴鶴吠犬煙火萬里可謂和樂者乎此魯之腐儒積德百年而後興禮樂之說不足據也○晉荀勗出御府古今銅竹律二十五銅尺銅斛七具校減新尺短變尺四分因造十有二笛笛具五音各以其律展轉相因以調律呂正雅樂自謂官商克諧時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律聲高以謂高近哀思不合中和後有田夫耕于野得周玉尺校新尺短一未於此伏咸之妙予謂御府銅竹

律

子九

律果周之物乎恐不然矣亦漢魏之偽制耳至于造十二笛笛具五音其法謬矣十二律管皆不穴隨其長短吹之清濁自定若鑄之為笛笛雖具五音而其聲之大致則徵音也定律不用黃鍾中聲而用笛之徵律其音必剽疾響厲非樂之正度阮咸譏其新律聲高近哀思不合中和是矣而不知其用十二笛定律之謬亦未為神解也若以黃鍾九寸蕤賓六寸二分論之當差一寸八分比周尺豈止短校一米耶○梁武帝素善鍾律自制定禮樂又立為四器名之為通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通

應鍾絃黃鍾絃大呂絃二曰青陽通太簇絃夾鍾絃姑洗絃三曰朱明通中呂絃蕤賓絃林鍾絃四曰白藏通射則絃南呂絃無射絃因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸笛以寫通與古鍾玉律周代古鍾並皆不差于是被以八音施以七聲莫不和韻予謂四通之制俗樂法

卷一

子一

也大畧類今之箏阮悠揚纖靡焉得雅聲也十二笛長者為徵短者為羽響徹振厲實火中和之氣此即荀勗十二笛之遺法雖應十二律不足準也若不論淫雅止論應十二律則世俗淫樂豈有不應十二律而成聲者哉謂協周代玉律謬為大言以欺人也○隋蘇夔駁鄭譯律議曰月令所載五音並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五音僅此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之作所未詳譯答曰周有七音之律漢書律志天地人及四時謂之七始黃鍾為天始林鍾為地始太簇為人始是為三

始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是謂四時
四時三始是以為七今若不以二變為調曲則是冬夏
聲闕四時不備予謂七音七始之說五音加變宮變徵
是也蘇夔不知二變其駁固謬矣而譚乃謂天地人四
時為七始其謬尤甚及觀其律黃鍾太簇姑洗蕤賓林
鍾南呂應鍾七律皆正律而七始已備實無宮徵二變
律也不識變律而以正律為七始自相矛盾自漢而已
然矣至於開皇時新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲
淫厲而哀天下不久將盡時四時全盛聞者不以為然
至大業末乃駿煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音

卷一

五

律其子常于戶外彈琵琶作翻安公子曲今言卧中聞
之大驚曰此曲與自早晚對曰頃來有之謂其子曰慎
無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也帝竟遇
弒于江都予謂樂聲淫厲而哀此俗樂之常著作者非
其人耳由此遽知天下將盡吾不敢以為然也煬帝荒
淫暴虐四海怨毒有死之道焉雖愚人亦知之而令言
占之宮聲往而不返使宮聲返焉煬帝將不死乎今言
神其術以欺人實以自欺矣裴知古逢萊馬者聞其聲
知其當墜焉死聞新婦珮玉聲知不利于姑此又以邪
謬之術而假之樂聲以欺人者不可信也○唐張文收

依周禮祭昊天上帝以圓鍾為宮雅樂既成文收復請
重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂清隋末喪亂雖改
音律而樂不和若百姓安樂金石自協矣予謂周禮圓
鍾予前已變其法之不可行若其可行當別有法非文
收之所知也太宗謂人和樂清百姓安樂金石自協則
堯舜之世周成康之時不當設典樂之官如后夔太師
矣所謂內不能辨外為大言者也○周世宗顯德時王
朴論曰黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲半之清聲也倍
之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而
復黃鍾聲之總數也乃命之曰十二律旋迭為均均有

卷一

五

七調合八十四調播之於八音著之于歌頌宗周而上
率由斯道自秦而下旋宮聲廢漢至隋垂十代凡數百
年所存者黃鍾之宮一調而已十二律中唯用七聲其
餘五調謂之啞鍾唐張文收考定雅樂而旋宮八十四
調復見于時器無啞者安史之亂黃巢之餘工器俱盡
偽梁後唐晉漢享國不遠未暇及于禮樂至于十二鍾
不論聲律宮商但循還而擊之黃鍾一調亦不和備矣
今依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分為黃鍾
之管以上下相生之法推之得十二律管至吹用聲不
便乃作律准十三絃十二聲中旋用七聲為均為均之

主者惟宮徵商羽角變宮變徵次焉其均主之聲歸乎
本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲有
十二均合八十四調歌奏之曲由之出焉予謂朴之說
可謂精密矣而其實不然也古旋宮之法十二律加四
清聲為六大調京房六十調之說已非正議况八十四
乎十三絃之法因梁四通之法而變不可為準也由其
不識二變四清又不識八十四調之謬是以任意故言
如此○宋太祖時和峴依古法造新尺用司天臺景表
銅臬仁宗時丁燦等較阮逸胡瑗律尺謂累黍較校
不齊必求古雅之器宋初薦益州進士房庶言漢志云

卷一

三十一

一為一分蓋九十分之一後儒誤以一黍為一分其法
非是當以矩黍中者一千二百實管中黍盡得九十分
黃鍾之長九寸加一以為尺則律定矣范鎮力主其說
元祐初鎮用庶法上所定樂下詔褒美楊傑謂黃帝造
律止用斷竹初無用黍之法至漢乃有用黍之制鎮以
為世無真黍乃用大府尺以為樂尺徵宗時方士魏漢
津言禹以聲為律身為度請帝三指為法合之為九寸
即黃鍾之律定矣予謂古樂之所以中和者由于黃鍾
之管而黃鍾之管必以九寸者太過則龔鬱不暢不及
則振厲而高此以長短為黃鍾之準也其中空必容一

千二百黍者蓋九寸之管空大而容多者聲濁空小而
容少者聲清此又以容之多少而定黃鍾也尺與量原
為二事而世儒止論尺不及量縱尺合焉亦不能定黃
鍾矣况不合乎又不識二變四清故其論人人殊也而
諸儒之中惟胡安定辨徑三圖九之謬為有特見而其
制作亦近古和峴諸人失之太拘蓋由信古而寡心靈
之用其最暗謬不師古者阮逸房庶魏漢津也

中原音韻

雅樂既亡代變新聲至金元極矣周德清製中原音韻
以正沈約之謬其曰平分陰陽者蓋以字之清濁言也

卷一

三十一

殊不知陰者濁也宮與商也陽者清也角與徵羽也如
一東韻東字為宮風字為商龍字為角窮字為徵同字
為羽舉一韻餘韻可知矣今不以五音統字乃以陰統
宮商陽統角徵羽於義不精矣其曰入派三韻者蓋譏
諸沈韻為馱舌之言而以中原為準似矣然此音重濁
無入聲字凡呼入字俱屬平上去此類悉宜刪定使四
聲皎然明白庶可以為正音之法今乃緣襲訛謬分派
三韻使天下後世遂以為必如此呼然後可以為中原
之音者是德清非定中原音韻乃定北鄙音韻耳又謂
為作詞者廣其韻耳有才者正韻自足破裂聲音之道

而俯就無才之人不幾於為拙工改發繩墨乎斷不然矣其曰詞有九宮者蓋指正宮黃鍾商調越調雙調中呂南呂仙呂大石調為九也其曲之名譜聲之繁碎何止千章法亦甚夥矣又考其音調止備宮商二音黃鍾太簇二調如正宮黃鍾雙調仙呂大石調皆宮音黃鍾調也商調中呂南呂越調皆商音太簇調也故北曲直質簡淡猶有古意至南詞出始備角徵羽清音淫厲哀怨輕纖悠揚而聲音之道壞矣必明中原五音之微而後淫樂雅樂可得而辨矣

近議

卷一

五

或問今之何栢齋王浚川韓宛洛皆善言律呂者其法用如何予曰天下之言神解為上議擬次之栢齋論四清旋宮之法浚川辨候氣六十調之謬皆有特見其餘篇亦究辨廣輿而法義多不精確豈天畀之解未神乎宛洛則又異於是矣取蔡氏新書悉加敷演中間畧無可否詮擇如黃鍾第一解即新書間方積實積黍之法黃鍾第二解即新書十二辰位寸分釐毫絲之法黃鍾生十一律第三解十二律之實第四解即新書黃鍾十七萬七千一百四十七之數十二管十二辰分合損益之法律生五聲第六解即新書九分尺之法變聲第七

解即新書八十四聲之法六十調第九解即新書六十調旋宮之法至于候氣度量權衡大畧依模蔡說今新書之法多滯礙不可行則直解雖為明備但忠於新書非忠於律呂無所用之矣又考志樂其起樂調也遺詩章而用金木水火土生尅之術其論八音也遺旋宮而用變徵變宮之法其製舞也遺功德之形容而用李太常五行日經之拘制其論說雖美施之於樂實不可行不敢從也至於蕭之李文利律呂元聲直以黃鐘為最清仲呂為最濁則又迷於大道叛於聖軌為不足辨矣

卷一

五

八音篇

古今考定八音之制者如論金石凡金石皆舉之矣如論絲竹匏土凡絲竹匏土皆舉之矣非不廣大微妙也其於今古淫雅之辨漫無可否詮擇何貴於知音知言哉予定八音則不然金石則擇金石音制之中者絲竹匏土則擇絲竹匏土音制之中者辨之以五音比之以律變折中之以經傳古者雅者雖俗替賤工之言必采俗者淫者雖大儒宿學之論必黜要在復先王之雅奏而已矣

黃鍾立而樂之音製皆取法焉雖欲外之不能外矣故金之制鑄五倍黃鍾編鍾二倍黃鍾特鍾三倍半黃鍾石之制編磬一倍半黃鍾特磬三倍黃鍾絲之制琴八倍黃鍾瑟九倍黃鍾竹之制管如黃鍾本律簫二倍黃鍾篴二倍半黃鍾箏篴一倍半黃鍾匏之制巢二倍黃鍾和一倍半黃鍾土之制埴其圍如黃鍾本律長半黃鍾夫能取法黃鍾不但音製之善亦有所宗以為始也猶夫造黃鍾者始於累黍容黍耳此聖人尚象制器之說也後世不識此意動輒附會以天地陰陽五行四時

謬矣

金

陳氏曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尚羽其音則鍾秋之氣先王作樂用之以為金奏焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

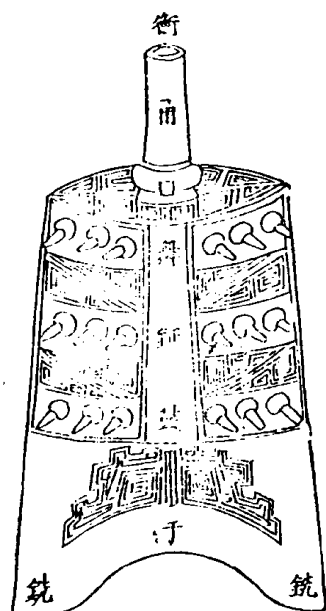
鑄辨

考工記鳧氏為鍾兩樂謂之鈇鈇間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之權謂之隊十分其鈇去二以為鈺以其鈺謂之鈇間去二分以為鼓間以其鼓間謂之舞修去二分以為舞廣以其鈺之長為甬之長以其甬長為之圍三分其圍去一以為衡圍三分其甬長二在上一下以設其旋鍾已厚則石已薄則播侈則柝弇則鬱長甬則振是故大鍾十分其鈺間以其一以為之甬鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞為隊六分其厚以其一為之深

黃帝命伶倫造鍾鑄即大鍾也五倍黃鍾而為之長四尺五寸銑間濶二尺八寸一分二釐五毫以四尺五寸十六分之每分二寸八分一釐二毫五絲以十六分取十分濶二尺八寸一分二釐五毫以為銑徑去二分取八分以為鉦徑又二分取六分以為舞徑鼓中為圓月為隊銑者鍾之口角也于者鍾唇也月為隊受擊處也隊上為鼓其中為鉦鉦上為舞舞上為甬石者聲不發也播者聲散也侈廣也柝聲大也拿收小其口也櫜者聲不舒暢也此其大法也有不

盡合者變通存乎人耳

予謂大者謂之鑄書言笙鑄以間詩言鑄鼓有數是也是鑄者大而適中金奏之雅者也鑄與鼓相應堂上用以節樂不欲重撞但微擊之與拊相應所謂金尚羽者也後世十二辰之鍾千石之鍾棧剝之屬增造不一不本於律度非雅器矣

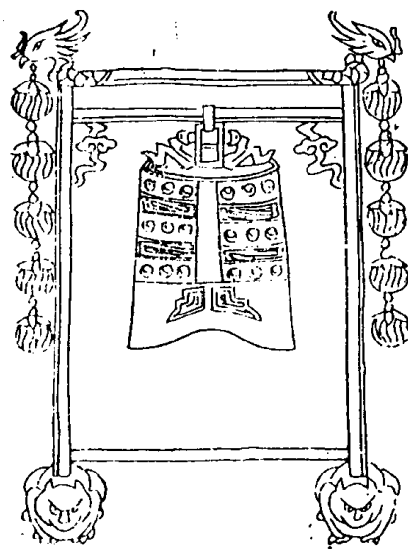

特鍾辨

一鍾獨縣謂之特鍾三倍黃鍾而為之長三尺六寸取二尺二寸五分為銑徑餘如鑄鍾之制遞減

予謂特鍾者雅器也列之堂上用以宣倡衆樂孟子所謂金聲而玉振之者也與特磬相應蓋堂上合止以金玉堂下合止以祝敔古樂法也後世不識此意乃以特鍾特磬為贅物復以祝敔用之堂上誤矣

特鐘圖

編鐘辨

呂氏春秋曰黃帝使伶倫制十二鐘和五音
曰營援造鐘春秋傳歌鐘二肆則四堵也蓋
鐘十二同在一簷為一堵周禮小胥之職凡縣
鐘半為堵全為肆是編鐘者上古之中制也
周之編鐘歌鐘至隋猶有存者編鐘止有六大
小隨其律比歌鐘微大歌鐘止有九大小亦隨
其律比編鐘微小中古以來編鐘十二歌鐘十
二其大皆如黃鐘不分大小惟以厚薄為清濁
次隋時所存編鐘歌鐘果周之物乎恐不然矣

亦漢晉之偽制耳大小各隨其律於理其實不
通果依此法仲呂止長三寸二分奇其徑銑二
寸奇不成音裂矣當如中古之制其長皆如黃
鐘惟以厚薄為清濁以十二律管調之一倍黃
鐘長一尺八寸取一尺五寸二分奇以為銑徑
餘如鐘鐘遞減凡樂必先得器然後得聲得器
未有不得聲者或有不合神明存乎人耳
世論大鐘小鐘編鐘歌鐘紛紛不定陳氏樂書
曰虞夏之時小鐘謂之鍾大鐘謂之鐻周之時
大鐘謂之鍾小鐘謂之鐻則鐻之為用其實編
鍾也編鍾之用其實歌鍾也一器而三名之各
有攸趨耳陳氏之論精矣當以編鍾為準也世
儒求三鍾之說而不得乃以鐻鍾歌鍾列之堂
上又以鐻鍾編鍾列之堂下謬矣當去鐻鍾歌
鍾堂上堂下俱用編鍾於法為正也
古者編鍾多寡異制有倍十二律為二十四者
有合十二律四清為十六者有倍七音為十四
者又有加濁倍三七為二十一者夫二十四者
以正聲倍子而為母母聲半正而為子求旋宮
之法不得而以私智附會者也十四者以七制

七始之律合為十四殊不知七律即七始也七始即五音加二變也其法謬矣又倍二十一者漫浪無謂真瞽說也惟十六律為得其正耳蓋十二應十二律餘四應四清聲也四清聲生于變宮變徵法止於十六者黃鍾六大調以次而行旋宮之法十六足矣多則贅火則缺此神理之不得不然者也則十六編鍾者古聖人之法也

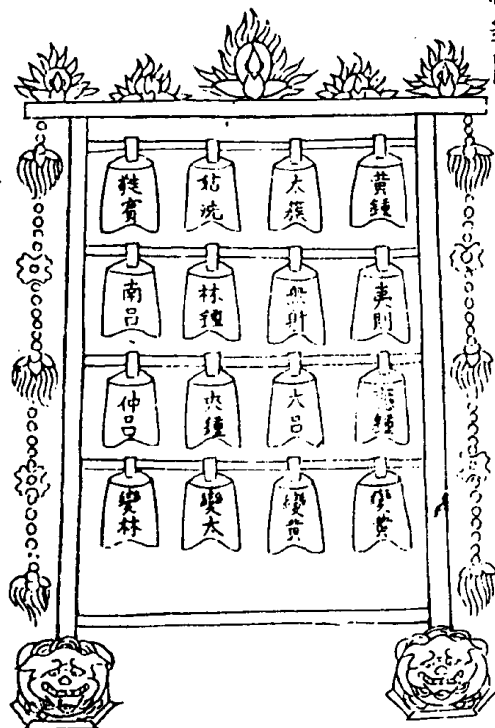
予謂編鍾者金奏也雅樂之宗也十二律備濁俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五

卷一

七

音之妙由此而宣非編鍾則十二律不明備矣書曰戛擊鳴球以詠鍾磬一貫也言球鍾舉之矣此與磬相應用之堂上比之人聲被以樂章者也後世有青赤黃白黑之五鍾景鍾鐸鐸鏡鐸之屬增造不本於律度非雅器矣

編鐘圖

石

卷二

八

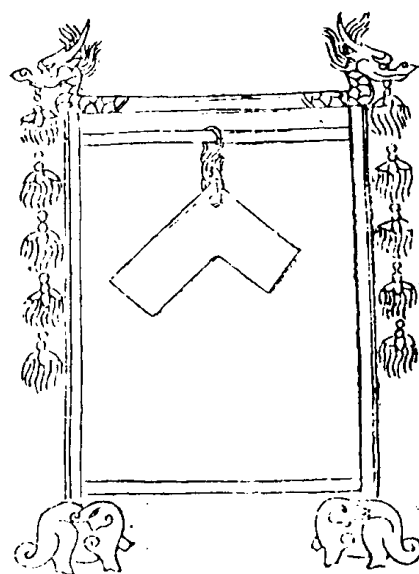
陳氏曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

特磬辨

一磬獨縣謂之特磬三倍黃鍾而為之鼓二尺七寸股一寸八分博厚如法通減

予謂特磬者雅器也列之堂上用以止沮衆樂孟子所謂金聲而玉振之者也與特鍾相應

持磬圖

編磬辨

卷二

九

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句氏作
磬周禮小胥之職凡縣磬半為堵全為肆明堂
位曰叔之離磬編則雜離則特既謂之編則編
磬者古之制也歌磬即編磬二者不分其制十
六枚與編鍾同
周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半其博為一
股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參
分其股博以其一為之厚已上則磨其旁已下
則磨其端

卷二

十

磬一倍黃鍾鼓一尺三寸五分股九寸廣如法
連減廣股博廣也鄭司農云磬聲太上則摩鑄
其旁太下摩鑄其端玄謂太上清也薄而廣則
濁太下濁也短而厚則清股磬之短句也九寸
鼓磬之長句也一尺三寸五分以一尺三寸五
分而三分之廣得其一四寸五分股得其二九
寸鼓則得其三為一尺三寸五分長句之中為
鼓圍徑三寸受擊處也范氏制磬法黃鍾股之
博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博
三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分范法亦
可為準
范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏為
法十二律各以其律之長短而三分損益之如
此其率也十二磬長短厚薄不以律而欲求其
聲不亦遠乎鍾有劑也磬石也天成之物也以
其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然後
世其可不考正乎夫鎮之議可謂精矣而其實
不然也果依此法仲呂止長三寸二分奇以三
寸二分而三分之則股博不及一寸鼓圍受擊
之處總二三分耳其法不可擊矣器且不得何

以得聲手準編鍾法十二律大小與黃鍾同而
以厚薄為清濁斯正議矣

火華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬高山
涇水出焉其中多磬則磬所自固雖不一要之
適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其土
火而水多其聲和且潤也此堂下之樂書曰擊
石拊石是也又有以玉為之者潤栗清越其音
製甚美此堂上之樂書曰戛擊鳴球是也球者
美玉也

韓宛洛志樂編鍾編磬圖一架各二十四枚以

卷一

十一

所教演六十調論之每調有七音共四百二十

音於法編磬常用四百二十枚今止二十四枚

况金石之聲性而不反又無兼音可以借用不
知何以備六十旋宮法也意者六十調之論但
資談說至於施之實用則仍用二十四枚耶不
然何其說之前後自相矛盾也

予謂編磬者石奏也雅樂之宗也十二律清濁

俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五

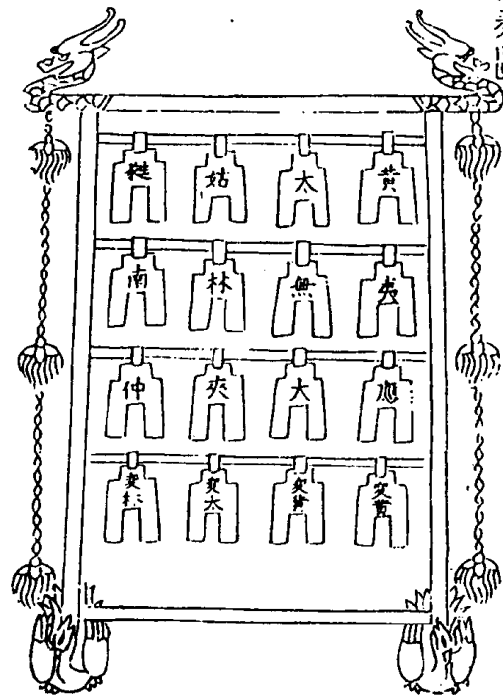
音之妙由此而宣非編磬則十二律不明備矣

書曰戛擊鳴球以詠是也堂上以球堂下以石

此與編鍾相應比之人聲被以樂章者也後世

鑿蹇等器其製尤夥不本於律度非雅器矣

編磬圖

經

卷二

十二

陳氏曰絲綿物而成聲其卦則離其方則南其
時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀
至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉蓋
亦一時取義取象如此耳不盡然也

琴辨

琴世本云神農所造所以脩身理性反其天真
白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也大琴
宮絃三百四十綸三十一絃以商絃二百有六
角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一

百三十有八武一百有四自宮至羽皆次第降
三十四絃宮商角三絃經過纏絃法大絃用七
絃此制絃之大較耳未必能合律度但當以清
濁為損益不必絃數之合也

陳氏曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以楓
柘之絲微以麗水之金軫以崑山之玉其長三
尺六寸象期之日也廣六寸象六合也絃有五
象五行也腰廣四寸象四時也暉十有三象十
二月與閏也五分其身以三為上二為下參天
兩地之義也亦一時取義如此耳不若準黃鍾

卷二

三

數之為正也司馬遷曰其長八尺六寸正度也
或以八尺一寸言之或以七尺二寸言之或以
四尺五寸言之惟所謂七尺二寸者得黃鍾八
倍之數而長短適中或五絃七絃九絃十五絃
二十絃受之長七尺二寸五絃七絃者雅器
宋太常琴絃有三節自焦尾至中暉為濁聲自
中暉至第四暉為中聲上至第一暉為清聲故
工人指法按中暉第一絃為黃鍾第二絃為太
簇第三絃為姑洗第四絃為蕤賓第五絃為林
鍾第六絃為南呂第七絃為應鍾此即旋宮法

施之絃音者也

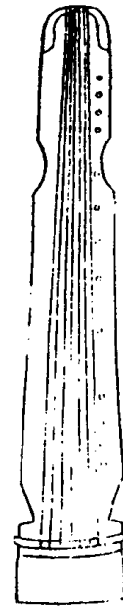
朱子曰古人以吹管聲傳琴上如吹管起黃鍾
則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次徧
合諸絃則五聲皆正凡絃聲皆當如此今人苟
簡不復以管定聲其高下出於臨時非古制也
此說得琴之情矣但言絃上之五音而未及琴
聲之大致蓋古聖人吹管定樂非但定聲且定
器也得器則得聲也琴宮音也如制作或不精
確其音響微則屬商角矣琴之大義先失雖得
五音不過商角中之五音耳奚貴哉故制琴之

卷二

十四

法制之長短木之厚薄髹漆之重輕絃綸之多
寡吹黃鍾管調之以指按中暉第一絃以取宮
聲如得宮聲則器與絃俱得矣然後以次吹律
而取太簇姑洗林鍾南呂諸音一以貫之矣
予謂琴者雅樂也堂上之樂比之人聲被以樂
章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世琴制甚夥音
製詭異不本於律度非雅器矣

琴圖

瑟辨

卷二

十五

陳氏曰瑟者閉也所以懲忿窒欲正人之德也
或謂神農作之或謂朱襄氏使士達制五絃之
瑟鼓撾又判之為十五絃舜益之為二十三絃
或謂大帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不能禁因
破為二十五絃郭璞釋大瑟謂之灑又有二十
七絃十二三十九絃之說以理考之惟二十
五絃者為中瑟得中聲之度當以中瑟為雅器
也
瑟制桐為背梓為腹倍黃鍾九數長八尺一寸

廣一尺八寸無崇寸有八分中施九梁梁下相
連使其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達
四隅刻雲以緣其武漆其壁與首尾設二十五
絃絃一柱崇二寸七分每絃皆八十一絲綸無
多寡但以柱之前後為清濁也陳仲儒調絃法
別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素
與黝又次之殊不知瑟之古法雙絃雙彈中與
清二聲隔十二絃予欲以二絃為一色如黃鍾
則以第一絃第十四絃為一朱色其余以五色
別之使肄習者便於擇絃

卷二

十五

琴與瑟不同琴以彈為十二律雖具七絃每絃
有十二聲瑟雖具二十五絃然一絃一聲往而
不反是琴絃少而音多瑟絃多而音少也或疑
二十五聲不足以盡調殊不知古樂章皆宮商
音音調簡直入歌一聲則琴瑟一彈以旋宮之
法論之琴止用五絃瑟止用十二絃余絃雖設
不及用也彼謂不足以盡調者俗樂法也嘗見
今之彈琴者不論曲調宮商角徵而七絃十二
暉一一按歷不遺詞繁聲數與彈箏瑟者異
幾于淫矣

彈中瑟不用中絃二十五絃者中瑟也第十二絃為中絃也一至十二為中聲十四至二十五為清聲二均之聲以中清相應雙彈之右手彈中聲十二左手彈清聲十二第一絃黃鍾中聲第十四絃黃鍾清應第二絃大呂中第十五絃大呂清第三絃太簇中第十六絃太簇清第四絃夾鍾中第十七絃夾鍾清第五絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第十九絃仲呂清第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓清第八絃林鍾中第二十一絃林鍾清第九絃夷則中第二十二

卷一

七

十二絃夷則清第十絃南呂中第二十二絃南呂清第十一絃無射中第二十四絃無射清第十一絃應鍾中第二十五絃應鍾清

瑟之制同也絃同也惟以柱之前後為清濁世傳搏拊之法以中清二聲隔十二彈之夫既以柱為清濁隔十二彈之于義奚取乎欲別制一法以第一絃折柱向後為黃鍾中以第二絃折柱向前為黃鍾清第三絃為太簇中第四絃為太簇清第五絃為姑洗中第六絃為姑洗清第七絃為林鍾中第八絃為林鍾清第九絃為南

呂中第十絃為南呂清俱以柱之前後為法以右手六中二指兩絃雙搏此為黃鍾調亦旋宮法也餘調皆依此法揆之古法律度實相契合由此推之則十二絃之瑟亦足以備調如彈黃鍾調則臨時折柱以為黃鍾旋宮餘調並同以此法行之五聲之變至于不可窮彼謂二十五絃不足以盡調者不知瑟者也

瑟商音也必得商音然後為正制之長短木之厚薄岳之崇卑絃之勻適柱之高下前後以太簇管調之音製一定則臨時取聲不爽矣

卷一

八

世儒謂瑟最難和以笙和之樂家鮮及之詩曰鼓瑟吹笙言鼓瑟必吹笙也予謂瑟與笙並奏者非為其難和而以笙和之也蓋凡絲聲皆一絃一彈惟瑟以中清二聲雙絃雙彈凡竹聲皆一孔一吹惟笙以清濁二管或三管並吹八音之中惟此二器以聲音變聲為美故笙與瑟常並奏也

予謂瑟者雅器也堂上之樂比之人聲被以樂章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世瑟制益夥彈法亦異不本於律度失雅意矣

竹

卷二

十九

簫辨

陳氏曰竹之為物其節直而有制其心虛而能通而利制之奇所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚義其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以為簫管之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

韶簫乃十二律之本形舜所製者虞廷最重之器故曰韶韶長短並列有以鳳翼故曰鳳簫二十四管者等簫竽簫也十二管排簫也有十管

者風俗通以為舜韶簫也惟十二管排簫一管一音無事假借為得古意其十二管長短俱如其本律即鳳簫制也或俱如黃鍾律而以蠟次第實之又曰其長加倍黃鍾一尺八寸簫羽音也十二管雖具五音實得音中之五音也吹無射管調之如不得本音當求之於中空之廣狹書曰簫韶九成鳳凰來儀堂上堂下皆設衆樂之祖也釋義云簫者肅也其音肅肅然清也

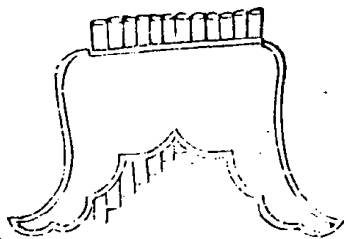
簫圖

十二管能備四正調每取四清聲則備二端此簫之旋宮法也

卷三

二十

應鐘 南呂 夾鍾 姑洗 大呂 黃鍾
經制 呂 別轉 實 呂 流 鍾 呂 經

遂條也所以滌邪偽納之雅正也其制起於上古截竹造律之時加一倍黃鍾長一尺八寸六竅

第一孔為黃鍾宮二孔為太簇商三孔為姑洗角四孔為林鍾徵五孔為南呂羽六孔為應鍾變宮亦曰羽閉五孔開第一孔則宮音出焉閉四孔開二孔則商音出焉閉三開三則角音出焉閉二開四則徵音出焉閉上一開下五則羽音出焉閉下五開上一則變宮之音出焉此竹

卷一

主

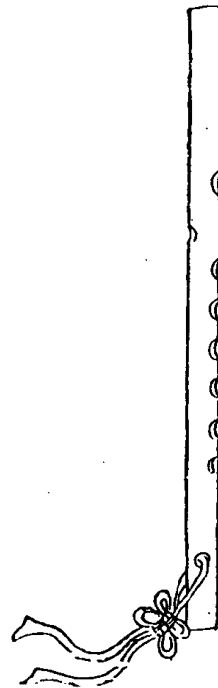
音旋宮法也吹法氣之緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則蕪濁吹急唇仰則蕪清善吹者一孔蕪三音善聽者一孔知三音此蕪音法非此三音雖五六亦蕪也今俗工吹笙笛者以譜奏相授受以一五六凡工尺四合統宮商角徵羽其法用雖俗實暗合五音之律用此亦便于肄習也

笛徵音也雖能備五音實徵音中之五音也吹蕪實律以調之或不得本音當求之中空之廣狹穴之疎密堂下之樂漢以下列之堂上

遂圖

六孔用本律正聲備黃太二調用蕪音則能作六調此笛之旋宮法也

黃太姑林商徵羽

卷二

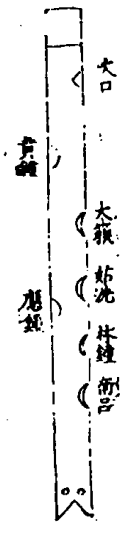
三

箎辨

大箎尺有四中箎尺有三小箎尺有二圓三寸上孔出寸二分曰翹吹口也上空以絳塞之下節外一孔前四後二共七徵音也吹蕪實律調之如不得本音當求中之廣狹穴之疎密以中箎為雅旋宮蕪音亦如遂堂下之樂漢以下始列之堂上

後世笛箎有十三孔十四孔者大畧竹聲五孔應五音六孔應六律孔多者聲必淫巧增造不本於律度非雅器矣

箏圖 六孔用本律正聲備黃鍾太簇二調用並音則能備六調此箏之按音法也

箏辨

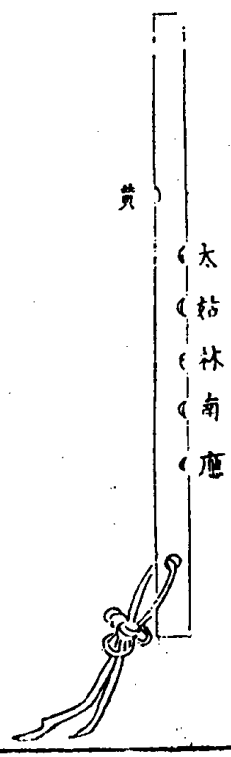
即單簫宋太常中和簫亦然周禮言吹簫簫簫章即此其數一倍黃鍾長一尺八寸五穴旋宮兼音法與笛同羽音也以無射律調之如不得本音當求之中之廣狹穴之疎密堂下房中皆用

後世單簫有八孔九孔者簫箏有十三孔者制作不本於律度非雅器矣

卷二

主

簫圖 六孔用本律正聲備黃太二調用並音則調其簫之按音法也

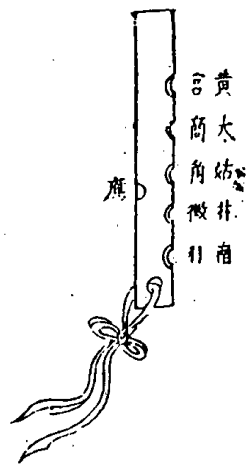
簫辨

書稱下管鼗鼓詩稱嘒嘒管聲則管者雅器也即今之簫箏又謂之頭管言用黃鍾第一管以其探本故謂之頭管註疏謂並兩而吹非是其長如黃鍾本律中空之廣倍於本律之廣不如此聲不嘒嘒矣蓋嘒嘒箏箏其音意頗同也世儒謂管為虞廷簫管十二管具八十四聲每管七穴其長加倍黃鍾一尺八寸此即十二律管隨其長短續七穴蓋求管之義不得速附會以十二律管之說果依此法即為排簫鳳笙矣不可準也

卷二

主

管圖 六孔用本律正聲備黃太二朝用並音則備六

匏

卷二

五

巢笙辨

陳氏曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則匏之母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律太呂太簇其風融其音嗽立春之氣也先王作樂以之為笙竽之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

記曰女媧之笙簧世本曰隋作笙簧或謂隋為女媧之臣古者造笙以曲沃之匏汝陽之篠列管匏中而施簧管端故有長短之制焉有六合

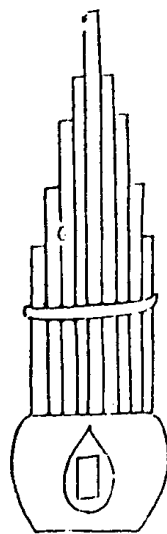
之和焉以黃鍾為始法其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺十九簧者謂之巢以衆管在匏有鳳之象也小者十三簧謂之和以大者唱則小者和也周官笙師掌教吹笙竽則竽亦笙也有二十四簧者十七簧者宋大樂諸工以竽巢和併為一器率取諸胡部俱不可準也惟所謂十七簧之巢十三簧之和得音製之中雅器也笙羽音也以無射律管調之如不得本音當求之黃鍾中空之廣狹此堂上之樂書曰笙鏞以間詩曰鼓瑟吹笙是已

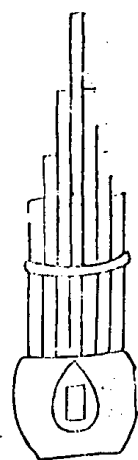
卷二

五

巢笙圖

按第十一第十四管之孔為黃鍾按第十四管之孔為姑洗按第十五管之孔為太簇按第十六管之孔為林鍾按第十七管之孔為夷則按第十八管之孔為南呂此巢笙之族合律也

卷二

五

陳氏曰上則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之為埴之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

埴辨

拾遺記曰庖羲氏灼土為埴禮樂于是興矣平底六孔水之數也中虛上銳如稱鑪然火之形也埴以水火相合而後成器亦以水火相和而

後成聲故大者聲合黃鍾小者聲合太簇六孔上一前一後二其圍準黃鍾九寸長用半數埴宮音也大者合黃鍾當以大者為雅小者合太簇則商音矣不可準也以黃鍾管調之此堂下之樂

古有大埴小埴雅埴頌埴雅如鴉子頌如鴉子其聲高濁合乎雅頌故也其穴上一前一後二前下一穴為太簇上二穴右為姑洗後下一穴為仲呂左為蕤賓為林鍾後二穴一為南呂一為應鍾合聲為黃鍾五穴七音可備黃鍾太簇二調此埴之聲宮法也予謂不必問其大小雅頌但聲合黃鍾而六穴者即雅器也

卷二

天

埴圖

五孔七音可備黃太二調用俯穴仰穴並皆則備六調此埴之聲宮法也

俯穴濁律
仰穴清律

宮鍾黃馬聲合

革

鼓辨

陳氏曰革去故以為器而辟音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也先王作樂用之以為鼓之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

鼓始於伊耆氏夏后氏加四足謂之足鼓商人謂之楹鼓四楹如屋然周人縣而擊之謂之縣鼓皆鼗鼓也鼗鼓即建鼓也鼓之制繁畧不甚相遠特因代異名耳惟周禮所謂雷鼓雷鼗雷

卷十

十一

鼓靈鼗路鼓路鼗名制詭異恐非周制不可準也宮縣軒縣之法以建鼓統朔鼓應鼓列之四隅依月均而考擊之以應十二辰位其說猶為幽謬不經後世羯鼓腰鼓之類增造甚夥非先王之正義矣

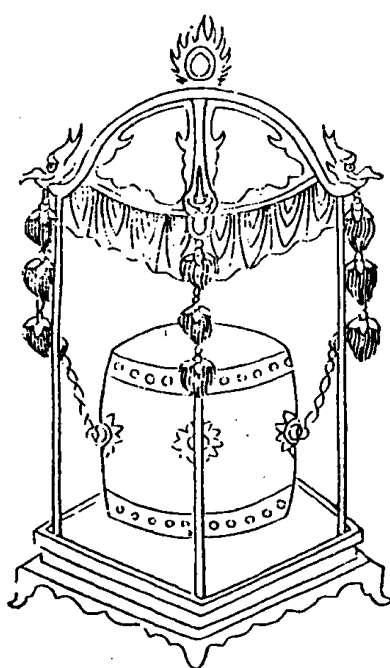
鼓者雅器也亦雄樂也不大擊之非鼓之本意大擊之恐其誼譁淆亂衆樂宜別為一邛列之堂下如祭祀則用以迎神商頌曰置我鼗鼓奏鼓簡簡周頌曰應田縣鼓是也燕饗用以悅賓或與笙笛鍾鏞間作詩曰鼗鼓維鏞箏舞笙鼓

是也至於兵戎猶為所重或用之大射軍中馬上通路如後世鼓吹之法此鼓之大用也周禮登歌令奏拊鼓樂記曰會守拊鼓拊鼓革表鞀其聲柔節堂上之樂與鏞相應四拊四工古稱鼓節衆樂每二字畢擊之凡樂二字為一節以二字為節不若以疾徐為節得樂之情也即後世之按拍與貫板節歌法也

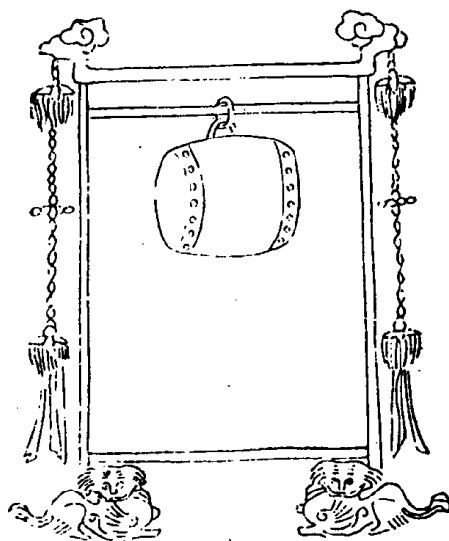
楹鼓圖

卷十

十一

鼗鼓圖

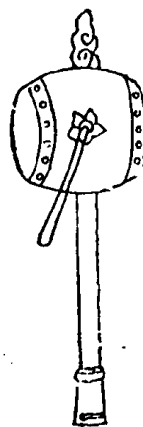
鼗辨

鼗兩傍有耳持其柄而搖之則旁耳自擊四鼗
四工節堂下之樂者也節鼓聲三搖之節鼓樂
每二字畢搖之書曰下管鼗鼓是也圓一倍黃
鍾長半倍黃鍾鼗雅器也

卷二

十一

鼗圖

木

陳氏曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方
東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾
其聲一其音直立夏之氣也先王作樂劉之為
祝敵之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡
然也

祝辨

祝敵不知所起樂記曰聖人作為柷敔周官小
師掌教播鼗祝敵周頌曰鼗磬祝敵書曰合止
祝敵其來古矣祝如漆桶四倍黃鍾深一尺八

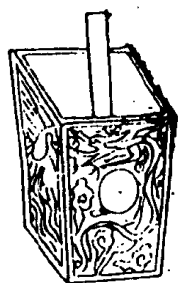
卷二

十一

寸中有椎柄連底旁開孔納手於中撞之以舉
樂器以青龍為鳳鳴為靈龜神燠其下之樂也

卷二

三

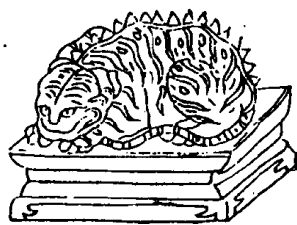
歌辨

歌狀如伏虎背上有七十二齟齬櫟之長尺曰
簫唐制用竹二尺四寸折為十二莖樂將終先
擊其首次三戛齟齬而止衆樂堂下之樂也

歌圖

卷二

五

右八音之屬堂上十種堂下十五種皆雅樂也

外此非淫則俗矣漢魏而下考辨不精不問堂

上堂下混亂兼用不問淫雅朝廟並施雖號為

雅者亦失本音之正度夫淫雅相去遠矣既不

識淫焉能識雅乎

堂上之樂絃澗織微不欲捨人聲堂下之樂但

有譜奏不用人聲故洪大響徹耳世儒志樂如

降神堂上下俱用黃鍾一變無射二變俱用徵

律表則二變俱用羽律仲呂夾鍾並同予大不

然使其詩章之音果與此數調相合其說是矣

卷二

三十五

詩章尚未知為何調乃預設此數律以待之此

何說也虞書曰聲依永永間永依聲也况無永

則無聲乎

堂上下之樂圓丘方澤大雅朝會小雅燕饗並

同房中惟琴瑟單簫三種此三物者可常御也

堂上有永堂下有譜大畧永詩即可為譜也

堂上樂

特鍾合樂

編鍾依詠

編磬依詠

琴依詠

瑟依詠

鳳簫依詠

笙依詠

簫節樂

拊鼓節樂

特磬止樂

堂下樂

祝起樂

編鍾譜奏

編磬譜奏

鳳簫譜奏

簫譜奏

管譜奏

箏譜奏

笛譜奏

巢譜奏

和譜奏

埙譜奏

四鼓節樂

鐘節樂

鼓節樂

敔止樂

卷二

三十五

經元義卷二終

樂經元義卷三

南宮微山劉瀛著

萬舞篇

舞之容生於辭者也辭生於功德功德生於文武文武生於揖遜征伐至於房中小舞燕饗大舞而其聲容可以義起大畧不離文武舞也九成有九詩六成有六詩李熙論周之舞節以五行金木水火土為容以十二辰六陽六陰為六合陽倡陰應又以十二月日曜所在以成翟向而舞之甚無謂也知歷代之舞皆按此法則虞周之大韶大武漢魏之矛渝弩渝與霓裳天魔何以辨其淫雅哉但以功德為容斯正義矣

卷三

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列正焉蓋位則鄭也所以為綴列則佾也所以為行兆其外營域也正之以辨其序巡之以肅其慢

舞議

文舞武舞施之宗廟形容祖宗之功德於義得矣至於祀天地亦以文武則天地亦以文武開關邪斷不然矣何不象天地功德而為之也祀天為圓舞本聖人制圓立之義立可圓而舞不可圓乎祀地為方舞本聖人制方澤之義澤可

方而舞不可方乎天以圓主動地以方主靜開闔翕散而成歲功天地之功德也象天地之體而為舞於義甚安圓舞始出六十四人為一太圓象天體二變為二圓居左右象日月三變為二圓居前後象星辰四變為四圓居四維象風雲雷雨五變為四圓居四方象四時六變復為一大圓以崇方舞始出以六十四人為一大方象地體二變為五方居四維及中象五嶽三變為五方居四正及中象五方四變為四方居四正象海濱五變為四方居四維象原隰丘陵六

卷三

二

變復為一大方以崇但以手以身為容象天地造化之自然也其詩章各六以為六變之容宗廟之舞各象祖宗功德文武宗韶武之制六成六詩九成九詩以為九變六變之容韶樂詩不存大武六詩具在武勺般象賡桓是也始出而此歌武再成而咸商歌勺三成而南歌般四成而南國是疆歌象五成而分周公左右歌賡六成復綴以崇歌桓圓立玄衣黃裳背負五星彩雲方澤黃衣玄緣背負五嶽海以宗廟春夏玄衣秋冬黃衣武星

冠文三山冠大帶雲履武左執千右執戚文左執簫右執翟武舞未開舞時戚內千外文武未開舞時簫內翟外

武舞三進而三退取乎六伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六爻變動之理焉五仰取諸陽五俯取諸陰文先舉左手足舞先舉右手足文則左旋武則右旋文揖遜武繫刺此舞之大較也祖宗之功德其創業定國規模次第各有所象要之以象功德為美也不然則為李太常論舞之法古今一死局也如文武並用文四佾

卷三

三

在東武四佾在西止文武一舞則列之中庭祭祀之禮以事生之道事鬼神也樂者生之所聽舞者生之所視以為樂者也周禮大司樂之舞獨詳於天地宗廟下至山川社稷四望無不備焉而朝廷燕饗之舞一言不及豈聖王不製此舞耶如不製此舞則祭祀亦不當有舞矣或有而亡之或周禮本非周公全書而附會者之疎也漢魏而下緣此通無制雅舞者但以優伶賤工為戲劇調笑之伎此何說也梁武帝制大壯大觀二舞而三朝郊廟同用隋文帝制武舞

宗周之六成不以奉神而以悅賓失禮甚矣予謂燕饗之禮主於優賓悅賓其意義當求之賓主燕嘉賓使臣宗親則為文舞燕戍役還率則為武舞燕諸侯則文武兼用始出主東賓西象迎賓再成象升階揖讓三成象獻酬陳玉帛四成象登几筵五成象賓主惟洽六成主東賓西象送賓復綴以崇

古房中有小舞燕禮言若舞則勺記言成童舞象周禮小舞以樂師掌之則小舞者里巷房中通用也其制或一佾八人或五人二人一人或

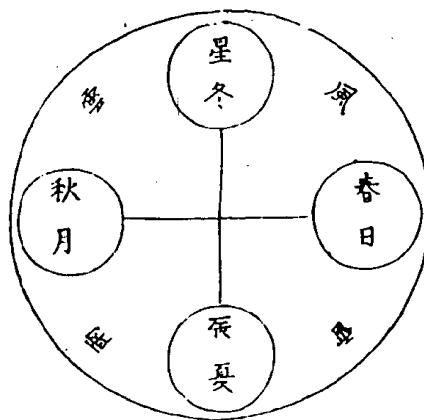
卷三

四

一成二成至於六成各以詩章之大小多寡為變其容因辭義或音調以為形容

國立舞表位總圖

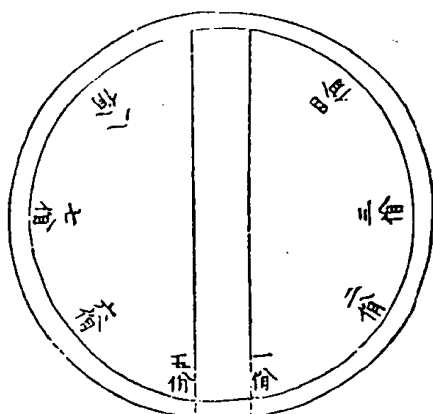
天體

始出象天
體再成象
日月三成
象星辰四
成象風雲
雷雨五成
象四時六
成復天體
以崇

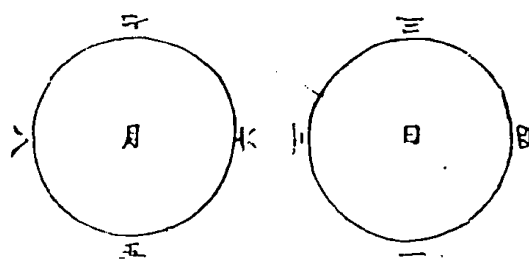
國立舞六變表位圖

始出

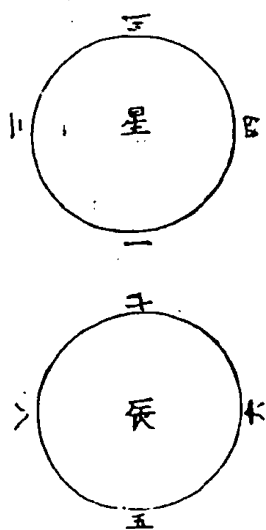
八綴 七綴 六綴 五綴 一綴 二綴 三綴 四綴

再成

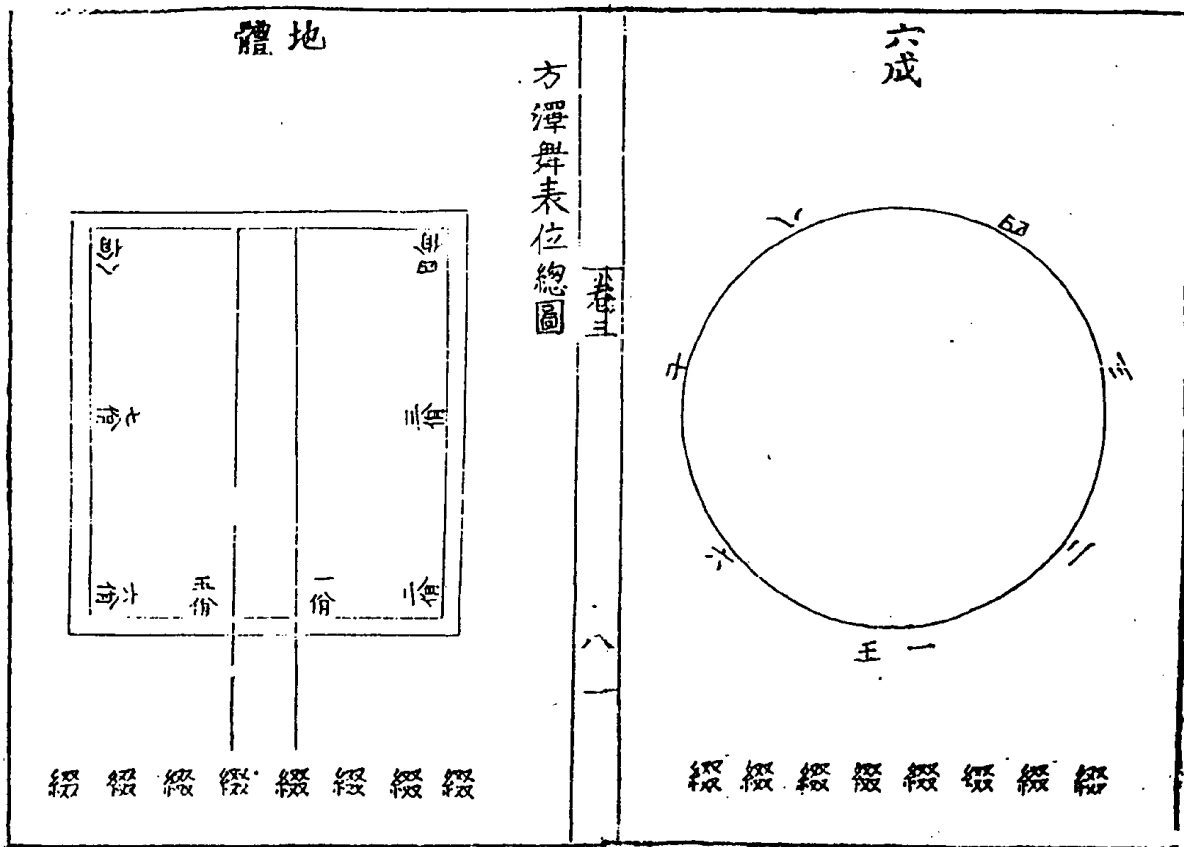
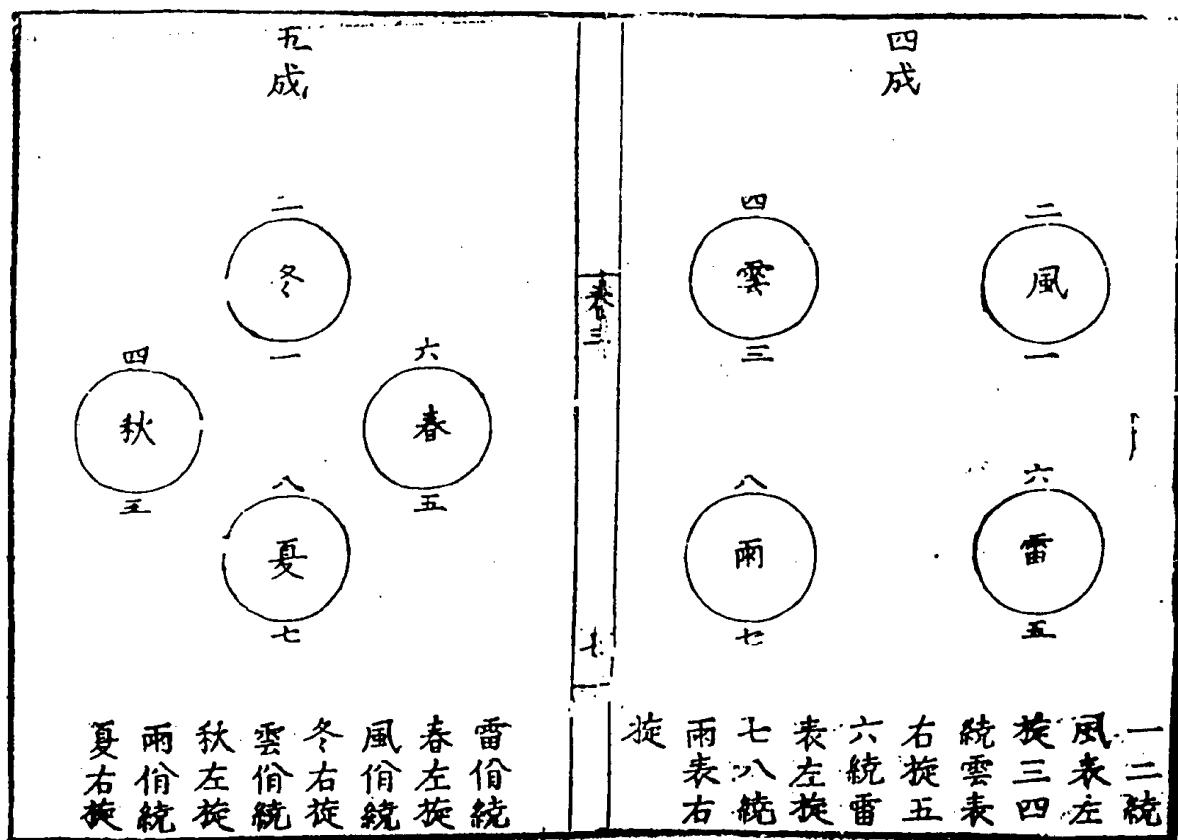

一二三四
份統日表
位左換至
南表止五
六七八份
統月表位
右換至南
表止

三成

一二三
四統星
表左換
至南表
止五六
七八統
辰表右
換至南
表止

右方澤舞表位圖其六變

六成之法大畧類圓丘但

圓丘始終皆四其變化頗

同方澤有五嶽五方由四

而五為少異耳四嶽四方

各一佾中嶽中方各四佾

中者動則四者靜四者靜

則中者動以動靜為容節

其容從簡從靜象地道也

動靜者天地之德也

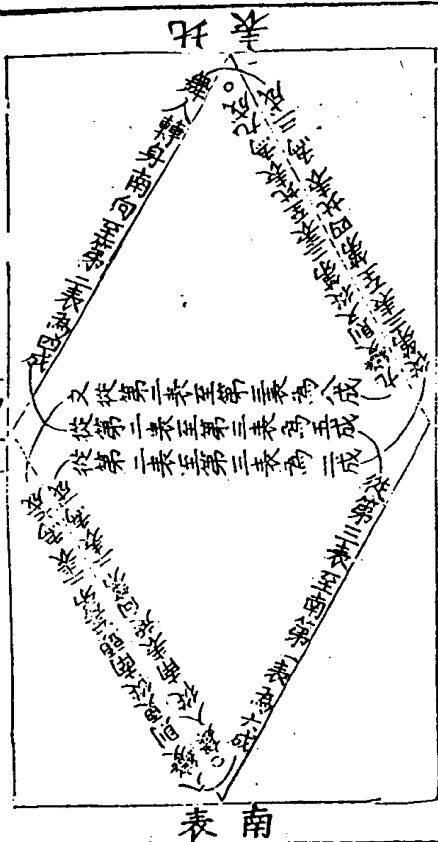
宗廟舞表位圖

卷三

九

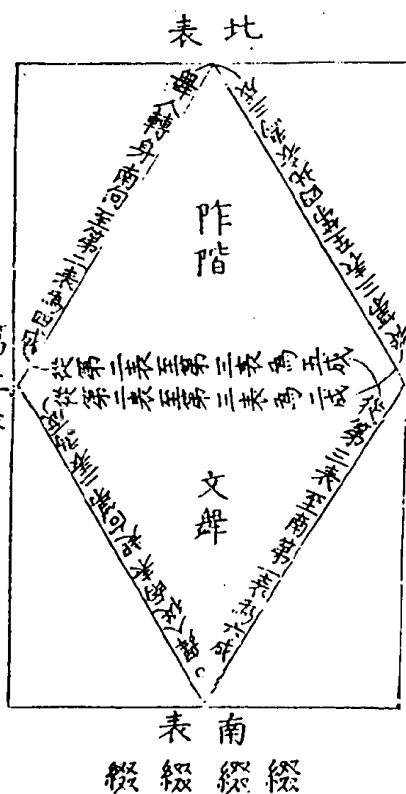
第三表

第二表

文武兩階表位圖

第三表

堂上

第二表

中庭

堂上

第三表

中庭

樂經元義卷四

南宮微山劉瀛著

古詩音調篇

樂經者聖王理性脩身之大物也。成周之世朝野多聖賢君子之流其下焉者不失為遠罪寡過是雖有禮教約束之具而不知歡欣不倦鼓舞盡神舉世誦詠然樂於為善者詩樂之力也。後世此道淪謬乃遺歌詠音調之奏而以義理文字談詩遂使神化之道不復見於天下且代變新聲妖淫哀怨使人聞之喪情失志沉蕩亡返于是罔上行私果於為惡而不懼是詩樂者古以立教今以傷教古以奎欽今以尊欽古以淑養性情今以蠱壞性情是神化之道不以勸善而以勸惡矣惡何所不至哉故予論詩也必先音調而後義理進雅奏而黜淫聲重宮商而慎徵羽要之使勸善而不勸惡斯樂經之意也

三百篇其製四言其語莊和典正惟四言也故歌音簡直惟莊和典正也故歌音沉鬱此古詩所以多宮商而無徵羽也則當時周太師之所掌者皆黃鍾太簇調矣以夫子之聖周流四方反魯問之太師而後定雅頌得詩得聲者三百篇餘皆逸之此義聖門已難言之矣

孔吳之聞人來聘於魯請觀周樂使工歌風雅頌諸篇自二南以下悉加鑑賞其言具在說文義而不及音調又鮮中肯綮淺之乎知詩者也晉平公欲聞清角而師曠亦難於為擊乃動之以神異之說則清角果不可聞乎清角者徵羽也曠所肄習皆周庭宮商舊調而無徵羽清聲偶承君問姑為大言耳况自周魯政衰太師失職威學之後益加淪謬古詩音調無復能省識者不知何以協律呂也予取風雅頌諸篇玩辭而審音緣音而定調因調而協律古先王之雅奏廢乎其可與矣孔子論為邦之道曰放鄭聲鄭聲淫說者曰鄭多女惑

男之語故以鄭為甚果若此說何不曰鄭詩淫而曰鄭聲淫也蓋亦歌聲之淫耳王者觀風采詩鄭亦在焉何謂放之耶但放其聲使不奏於房中邦國耳以是言之二南之民皞皞其音清遠中和非獨辭正聲亦正矣鄭衛地濱大河土沃人逸性質輕浮男女相悅其音大淫靡曼非獨辭變聲亦變也小雅几筵之樂歡欣流動通暢悠颺大雅殿廷之樂莊敬沉充廣大春容周頌事神之樂幽深玄遠嘆美無窮此周之太師神瞽不傳之意也

宮音最濁黃鍾調也商音次濁已近清矣太簇調也二

南多叙閨門里巷之謠其言淺近其意真率其音飄揚故多商小雅多叙主人樂賓之情其言謙冲其意歡欣其音溫和。大雅類二南故亦多商。大雅多叙祖宗之德及受命創業之事其言莊敬其意警惕其音沉宛故多宮。頌者形容先德而以成功告於神明大雅類大雅故亦多宮。大要宮商近雅徵羽近謠故古詩多宮商也。詩章有和有亂和者樂之首章亦有無和者非首章皆可以為和也。亂者樂之卒章言摠括一篇之音製以為終亦有無亂者非詩之卒章皆可以為亂也。有和有亂者如卷耳絲絲之類是也。有和無亂者如猷詒行露之類是也。有亂無和者如野有死麕之類是也。此皆機理自然誦者當自得矣。

卷四

三

齊魯毛韓立為序訓以說相高經生學者惟知有義理不復知有歌聲。漢初制氏以歌聲肄業猶能傳其音意惟復識而聽之。使義理與歌聲並存必不敢規冶新聲。摘結變調如後世之謬矣。故詩之變也予必於夫聲學之不明也。古詩歌聲極平淡但有抑揚疾徐之節而已不求備也。故曰一倡而三嘆有遺音者矣。近體曲辭繁聲數備極聲腔其曲之音響節奏有抑揚頓挫有嗚咽宛轉有

有亭聲待拍豈復有所謂遺音哉此古樂今樂之辨也

國風

周南召南宮中行樂之樂又推之以及於鄉黨邦國上下通用矣。是二南者治世和平之音而古今之達樂也。故審音定調必以正風為準而不及變者其變者亦可識矣。周房中之樂有平調清調瑟調鄭氏註所謂絃歌周南召南之詩而不用鍾磬是也。蓋以人聲與琴瑟相和而歌非若雅頌用之朝廟

卷四

四

必備禮備樂而後舉也。周禮籥章仲春晝擊土鼓歛幽詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之。是幽詩不為歌章而為籥笛曲矣。未安也。七月居變風之末實非變詩。陳后稷公劉風化所由以諷成王乃正風也。與二南同用。鴝鵒以下六篇真變詩也。於例當繫之變雅。成王時無變雅也。故繫之幽。詩本周公之作故以其類附之耳。則鴝鵒諸篇實非幽風也。文中子乃以鴝鵒為變風曰君臣相誚豈得為正。夫所謂君臣相誚者鴝鵒

以下諸篇也七月之詩何誦焉又曰夷王以

下變風不復正矣夫子蓋傷之也故終之以

豳風言變之可正也唯周公能之故繫之以

正此求豳風之義不得而曲為異說以附會

者也果若此說是十三國之變至豳風而正

也夫前既以豳為變矣已且變而不正焉能

正人乎或謂周公忠誠能格天格君故謂之

正言又不然此周公正耳而詩實未嘗也

周房中亦有舞今舞辭不存予觀龜斯麟趾

采芣采芣諸篇其音節亦可為舞辭伯教

春四

五

當從簡或八人四人二人一人可也

周南十一篇

閨中曲六篇

關雎

宮音黃鍾調有亂

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思服悠

哉悠哉輾轉反側

琴瑟友之參差荇菜左右芣之窈窕淑女鍾鼓樂之亂

葛覃

商音太簇調有亂

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其

鳴喈喈

絺為綌服之無斁言告師氏言告歸薄汙我私薄

澣我衣害澣害否歸寧父母亂

卷耳

商音太簇調有和有亂

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行和陟彼崔嵬

我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷

馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷

春四

六

瘳矣我僕痛矣云何吁矣亂

樛木

商音太簇調

南有樛木葛藟荒之樂只君子福履將之

樂只君子福履成之

商音羽

商音黃鍾調

商音羽

商音羽詒詒兮宜爾子孫振振兮

爾子孫繩繩兮

麟之趾

宮音黃鍾調

麟之趾振振公子于嗟麟兮章一麟之定振振公姓于嗟

麟兮章二麟之角振振公族于嗟麟兮章三

國中曲三篇

桃夭

商音太簇調

桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家章一桃之夭夭

有其實之子于歸宜其家室章二桃之夭夭其葉蓁蓁

之子于歸宜其家人章三

卷四

兔置

商音太簇調

肅肅兔置掇之丁丁赴赴武夫公侯于城章一肅肅兔置

施于中逵赴赴武夫公侯好仇章二肅肅兔置施于中林

赴赴武夫公侯腹心章三

采芣

商音太簇調

采采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之章一采采芣苢

薄言掇之采采芣苢薄言持之章二采采芣苢薄言結之

采采芣苢薄言禴之章三

江漢曲二篇

漢廣

商音太簇調

南有喬木不可休息漢有游女不可求思漢之廣矣不

可泳思江之永矣不可方思章一翹翹錯薪言刈其楚之

子于歸言秣其馬漢之廣矣不可泳思江之永矣不可

方思章二翹翹錯薪言刈其萋之子于歸言秣其駒漢之

廣矣不可泳思江之永矣不可方思章三

汝墳

商音太簇調

卷四

遵彼汝墳伐其條枚未見君子惄如調飢章一遵彼汝墳

伐其條肄既見君子不我遐棄章二魴魚鱣尾王室如燬

雖則如燬父母孔邇章三

召南十四篇

閨中曲七篇

鵲巢

商音太簇調

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之章一維鵲有巢

維鳩方之之子于歸百兩將之章二維鵲有巢維鳩盈之

之子于歸百兩成之章三

采繁

商音太簇調有亂

于以采繁于沼于沚于以用之公侯之事章一于以采繁于澗之中于以用之公侯之宮章二被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸亂

草蟲

商音太簇調

嘒嘒草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降章一陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惓惓亦既見止亦既覯止我心則說章二陟彼南山言

卷四

采其薇未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷章三

采蘋

商音太簇調

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦章一于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜章二于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女章三

殷其雷

商音太簇調

殷其雷在南山之陽何斯違斯莫敢或遑振振君子歸

哉歸哉章一殷其雷在南山之側何斯違斯莫敢遑息振振君子歸哉歸哉章二殷其雷在南山之下何斯違斯莫或遑處振振君子歸哉歸哉章三

小星

宮音黃鍾調

嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公寔命不同章一嘒彼小星維參與昴肅肅宵征抱衾與獨寔命不猶章二

江有汜

宮音黃鍾調

江有汜之子歸不我以不我以其後也悔章一江有渚之子歸不我以不我以其後也處章二江有沚之子歸不我以不我以其後也歌章三

卷四

子歸不我過其嘯也歌章三

國中曲七篇

甘棠

商音太簇調

蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇章一蔽芾甘棠勿剪敗召伯所憩章二蔽芾甘棠勿剪勿拜召伯所說章三

行露

商音太簇調有和

厭浥行露豈不夙夜謂行多露和誰謂雀無角何以穿

我屋誰謂女無家何以速我獄雖速我獄室家不足
誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟雖
速我訟亦不女從

羔羊

商音太簇調

羔羊之皮素絲五紵退食自公委蛇委蛇
素絲五紵委蛇委蛇自公退食
委蛇委蛇退食自公

標有梅

商音太簇調

標有梅其實七兮求我庶士迨其吉兮
三兮求我庶士迨其今兮
士迨其謂之

野有死麕

商音太簇調有亂

野有死麕白茅包之有女懷春吉士誘之
野有死鹿白茅純束有女如玉
悅兮無使也

何彼穠矣

商音太簇調

何彼穠矣唐棣之華曷不爾雛王姬之車
華如桃李平王之孫齊侯之子
齊侯之子平王之孫

騶虞

宮音黃鍾調

彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶虞
豝于嗟乎騶虞

風奏真詮

音調生於詩無詩則無音調矣古詩先有詞然後定調
金元近體樂府先定調然後製詞如黃鍾醉花陰商調

章中

集賢賓之類是也故古詩因曲製聲變化無窮而近體
曲九宮盡之矣夫雲門咸池大章大韶大夏大濩六樂
之詩不可考而知是詩亡矣詩亡則音調亦亡世儒乃
謂黃帝以土德王雲門象天用火起黃鍾之徵以生為
用咸池象地用水起大呂之羽以起為用大夏夏以金
德王用林鍾起宮大濩商以水德王用應鍾起宮夫古
樂皆聖王制作實理實事也詩存樂存詩亡樂亡今以
五行生剋幽謬之術而起樂調天下古今有是理乎周
詩三百篇具在其音調具於本詩周以木德王將以木
德起樂調耶抑亦以三百篇起樂調也知木德樂調與

三百篇同否也。雖至愚者亦明其不然矣。子於風雅頌各取數篇。因篇以定調。因字以制音。因音以制譜。因譜而傳之。鍾磬琴瑟笙簫。舉此數調。則三百之篇。九代之章。一以貫之矣。

世儒謂房中黃鍾徵調。世子黃鍾商調。羽調。世孫黃鍾角調。變宮燕臣下。蕤賓黃鍾變徵。此七調古今絕倡也。又曰。廷樂雖七調。其實黃鍾一均之備。樂蓋由不知二變。四清旋宮之法。又不辨六十調。強附七律之謬。乃以變律變半律。展轉曲通之。故其說如此。豈知周房中二南詩止黃鍾太簇二調。實無所謂七調也。

卷四

十三

房中曲

房中之樂。惟琴瑟二種。故二南之詩。度音制調。止及於琴瑟。取黃鍾太簇四曲。以例其餘。

師乙曰。歌者上如抗。下如隊。曲如折。止如葉。木倨中矩。句中鈞。累累乎端如貫珠。故歌之為言。長言之也。夫如抗。如隊。高下之度也。如折。如葉。木疾徐之節也。中倨中鈞。宛轉之妙也。累累音意。攸揚不斷也。此歌古詩之法也。

定音調之法。必先辨字之五音。如一東韻。東字為宮。風字為商。龍字為角。窮字為徵。同字為引。

之類是也。以黃鍾旋宮法論之。宮字黃鍾商字太簇。角字姑洗。徵字林鍾。羽字南呂。餘調並同。以俗譜一五六凡工尺四合上九字法論之。宮字為合。商字為四。角字為凡。徵字為尺。羽字為工。度竹匏多用此法。

黃鍾調。曲用黃鍾旋宮法。如宮字琴彈黃鍾絃。瑟彈黃鍾中清。二絃商字琴彈太簇。絃瑟彈太簇中清。二絃角字琴彈林鍾。絃瑟彈林鍾中清。二絃羽字琴彈南呂。絃瑟彈南呂中清。二絃古法歌聲。

卷四

古

一字琴瑟一彈。予意字有疾徐之音。音之徐而長者。正彈之外。下一聲加一二彈。未為不可也。

麟趾黃鍾

麟之宮趾黃宮。振太商。公宮。子宮。吁商。嗟宮。麟林微兮。

麟之宮趾黃宮。振太商。公宮。姓角。吁商。嗟宮。麟林微兮。

麟之宮角。振太商。公宮。族宮。吁商。嗟宮。麟林微兮。

林微

江記黃鍾

殷宮黃其徵雷羽在徵南羽山角之宮陽羽何林斯宮黃遠宮
角斯宮黃莫商敢宮或宮遑羽振商太商振商太商君角子宮黃歸商太商
歲姑商歸商太商哉角姑商
殷宮其徵雷羽在角南羽山角之宮側宮黃何徵斯宮黃遠宮

卷四終

小雅

南宮微山劉藻著

雅者正也小者以其陳之朝廷路寢為燕饗賓客之樂多叙主人樂賓之意憫勞恤苦之情又可通之上下比之大雅其用固小矣多屬公制作時所定鹿鳴之什白華之什是也是正小雅者治世太和之音而古今之達樂也故審音定調必以正雅為準而不及變者變者亦可識矣

卷五

一

儀燕禮曰工歌鹿鳴四牡皇華笙入奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢予謂周公制作皆王朝典禮極為明確惟鹿鳴魚麗嘉魚有臺華黍可以通用其餘音製各有所謂如四牡皇華遣勞使臣常棣伐木燕兄弟朋友采芣苢遣戍役出車杜鵑還師還役象蕭湛露彤弓燕諸侯今一燕之間既歌鹿鳴有臺諸篇又歌四牡皇華而又下及於周南

召南等詩其孟浪瀆濫如此真所謂雅頌失所者矣其原皆起於春秋衰世列國諸侯卿大夫相見各賦詩言志風雅頌任意矢陳如禪機詩謎各以意見懸解軒然自得此文武成康之世所必不容者也世儒莫正其謬又從而附會之畔於先王之教矣

周禮大司樂凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采芣為節夫騶虞采蘋采芣皆召南房中之曲何取於義而用之為射節所謂貍首者果為周公之制

卷五

一

何不載之雅耶予謂射者武事也當射之時或者止用鑄鼓笙笛而無樂章射畢而燕則鹿鳴魚麗皆可通用矣

南陔白華華黍崇丘由庚由儀舊說笙詩也有聲無辭鄭夾添曰古者絲竹與歌相和故有譜無辭所以六詩在三百篇中但存名耳漢儒不知謂六亡詩也予謂無辭聲安從生必有辭而逸之矣既曰絲竹與歌相和則相和之歌即絲竹之辭而虞書聲依永之說也又以琴之九操十二引以音相授並不著辭

有辭自梁始此又不然蓋始以辭為譜以譜為聲後傳其譜而亡其辭遂以為有聲無辭誤矣陳氏樂書曰工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙則衆笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間作未至合樂也合樂則工歌笙入間歌並作而樂于是乎備矣此又大不然蓋工歌笙入間歌三者不可合奏也若工歌四柱鹿鳴而笙奏白華南陔則入聲為一調匏笙為一調兩調不相和協豈能成音乎以是言之則工歌鹿鳴絲匏亦奏鹿鳴笙奏南陔則衆笙自為一調而人歌不與焉于理為通六詩者真亡詩而非無辭也

周禮祈年于田祖則飲醵雅以樂田畋蓋指楚茨信南山甫田大田四詩也謂祈年於田祖以樂田畋似矣以雅繫之醵又以為簫飲則非也四詩公卿力田祀神樂歌可以觀成康太平之盛矣其篇次宜在正雅今乃列于諸大夫宴亂諸詩之間得非以其為卿大夫之詩而以其類附之歟夫非夫子刪定之本音也

小雅主於燕饗悅賓亦當用舞今舞辭不見予觀鹿鳴魚麗嘉魚有臺有蕘我諸篇音節亦可為舞辭倘教當從簡每詩一章為一奏之節無不可也

燕饗通用樂歌五篇

鹿鳴

商音太簇調有亂

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行章呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不忮君子是則是做我有旨酒

嘉賓式燕以敖章呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

魚麗

宮音黃鍾調

魚麗于罍鰭章君子有酒旨且多章魚麗于罍章鱉章君子有酒多且旨章魚麗于罍章鯉章君子有酒旨且有章物其多矣維其嘉矣章物其旨矣維其偕矣章物其有矣維其時矣章

嘉魚

商音太簇調

南有嘉魚然單單君子有酒嘉賓式燕以樂南有
嘉魚然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衍南有
甘瓠之君子有酒嘉賓式燕綏之三翩翩者維然
來思君子有酒嘉賓式燕又思四

有臺

商音太簇調

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬
壽無期南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂
只君子萬壽無疆南山有杞北山有李樂只君子民

卷五

五

之父母樂德音不已南山有栲北山有杻樂只君子
遐不作壽樂只君子德音是茂南山有枸北山有桼
樂只君子遐不作黃樂只君子保艾爾後五

菁莪

商音太簇調

菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀菁菁者莪
在彼中汜既見君子我心則喜菁菁者莪在彼中陵
既見君子錫我百朋汜汎汎楊舟載沉載浮既見君子
我心則休四

遣勞使臣樂歌二篇

四牡

商音太簇調有亂

四牡駢駢周道倭遲宣不懷歸王事靡盬我心傷悲章
四牡駢駢嘽嘽駢駢豈不懷歸王事靡盬不遑啓處章
翩翩者維載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父章
翩翩者維載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將母章
駕彼四駱載驟馵馵豈不懷歸是用作歌將母來諗亂

皇華

商音太簇調有和

皇皇者華于彼原隰駢駢征夫每懷靡及我馬維駒

卷五

六

六轡如濡載馳驅周爰咨諏我馬維駒六轡如絲
載馳驅周爰咨謀我馬維駒六轡沃若載馳驅
周爰咨度我馬維駒六轡既均載馳驅周爰咨詢我

燕兄弟朋友樂歌二篇

常棣

商音太簇調有和有亂

常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟和死喪之威
兄弟孔懷原隰哀矣兄弟求矣脊令在原兄弟急難
每有良朋況也永歎兄弟閱于牆外禦其務每有良
朋聚也無戎四夜亂既平既安且寧雖有兄弟不如友

生五饋爾邊豆飲酒之飲兄弟既具和樂且孺六妻子
好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且湛七宜爾室家樂爾
妻帑是究是圖八宜其然乎九

伐木

商音太簇調有亂

伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求
其友聲相彼鳥矣猶其友聲矧伊人矣不求友生神之
聽之終和且平一伐木許許醴酒有蕝既有肥羜以速
諸父寧適不來微我弗顧於祭洒掃陳饋八簋既有肥
牡以速諸舅寧適不來微我有咎二伐木于阪醴酒有

卷五

七

衍籩豆有踐兄弟無遠民之失德乾餱以愆有酒我無
酒酤我坎坎鼓我蹲蹲舞我迨我暇矣飲此湑矣亂

答君樂歌一篇

天保

商音太簇調有亂

天保定爾亦孔之固俾爾單厚何福不除俾爾多益以
莫不庶一天保定爾俾爾戢穀罄無不宜受天百祿降
爾遐福維日不足二天保定爾以莫不興如山如阜如
岡如陵如川之方至以莫不增三吉蠲為饎是用孝享
禴祠烝嘗于公先王君曰卜爾萬壽無疆四神之弔矣

詒爾多福民之質矣日用飲食羣黎百姓徧為爾德
如月之恒如日之升如南山之壽不騫不崩如松柏之
茂無不爾或承

遣戍役勞還帥還役樂歌三篇

采薇

商音太簇調有亂

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁
狁之故不遑啓居玁狁之故一采薇采薇薇亦柔止曰
歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡使
歸聘二采薇采薇薇亦剛止曰歸曰歸歲亦陽止王事

卷五

八

靡盬不遑啓處憂心孔疚我行不來三彼爾維何維常
之華彼路斯何君子之車戎車既駕四牡業業豈敢定
居一月三捷四駕彼四牡四牡騤騤君子所依小人所
腓四牡翼翼象弭魚服豈不日戒玁狁孔棘五昔我往
矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏行道遲遲載渴載飢
我心傷悲莫知我哀亂

出車

商音太簇調有亂

我出我車于彼牧矣自天子所謂我來矣召彼僕夫謂
之載矣王事多難維其棘矣一我出我車于彼郊矣設

以有譽處兮章一蓼彼蕭斯零露漙漙既見君子為龍為
光其德不爽壽考不忘章二蓼彼蕭斯零露泥泥既見君
子孔燕豈弟宜兄宜弟令德壽豈章三蓼彼蕭斯零露濃
濃既見君子儔革沖沖和鸞雖萬福攸同亂

湛露

商音太簇調

湛湛露斯匪陽不晞厭厭夜飲不醉無歸章一湛湛露斯
在彼豐草厭厭夜飲在宗載考章二湛湛露斯在彼杞棘
顯允君子莫不令德章三其桐其椅其實離離豈弟君子
莫不令儀章四

卷五

彤弓

商音太簇調

彤弓召兮受言藏之我有嘉賓中心貺之鍾鼓既設一
朝饗之章一彤弓召兮受言載之我有嘉賓中心喜之鍾
鼓既設一朝右之章二彤弓召兮受言橐之我有嘉賓中
心好之鍾鼓既設一朝醕之章三

中興樂歌三篇

六月

商音太簇調有亂

六月棲棲戎車既飭四牡騤騤載是常服猘猘孔熾我

是用急王于出征以匡王國章一此物四驥閑之維則維
此六月既成我服我服既成于三十三王于出征以佐
天子章二四牡脩廣其大有顓薄伐猘猘以奏膚公有嚴
有翼共武之服共我之服以定王國章三猘猘匪茹整居
焦獲侵鎬及方至于涇陽織文鳥章白旆央央元戎十
乘以先啓行章四戎車既安如輕如軒四牡既佶既佶且
閑薄伐猘猘至于大原文武吉甫萬邦為憲章五吉甫猘
猘既多受祉來歸自鎬我行永久飲御諸交包鸞膺鯉
侯誰在矣張仲孝友亂

采芑

卷五

商音太簇調有亂

薄言采芑于彼新田于此苗畝方叔涖止其車三千師
干之試方叔率止乘其四騤四騤翼翼路車有奭簟第
魚服鈞膺脩韋章一薄言采芑于彼新田于此中鄉方叔
涖止其車三千折旋央央方叔率止約軹錯衡八鸞瓊
瓊服其命服朱芾斯皇有瓊葱珩章二駟彼飛隼集其飛戾
天亦集爰止方叔涖止其車三千師干之試方叔率止
鉦人伐鼓陳師鞠旅顯允方叔伐鼓淵淵振旅闐闐章三
蠢爾蠻荆大邦為讎方叔元老克壯其猶方叔率止執
訊獲醜戎車嘽嘽嘽嘽焯焯如霆如雷顯允方叔征伐

猗猗蠻荆來威亂

車攻

商音太簇調和有亂

我車既攻我馬既同四牡龐龐駕言徂東和
田車既好四牡孔阜東有甫草駕言行狩
之子于苗選徒囂囂建旆設旄搏獸于敖
駕彼四牡四牡奕奕赤芾金縢會同有繹
輶決拾既攸方矢既調射夫既同助我舉崇
韋四黃既駕兩驂不猗不矢其馳舍矢如破
蕭蕭馬鳴悠悠旆旌徒御不驚大庖不盈
社之子于征有聞無聲允矣君子展也
太成亂

卷五

十一

雅奏真詮

志樂云太和之曲樂雖宴臣下然人主主之於上起樂
雖有蕤賓仍用備樂雙調也始於蕤賓終於蕤賓為一
調始於黃鍾終於黃鍾為一調予謂燕臣下之樂小雅
鹿鳴諸什是也黃鍾調止一二太半皆太簇調實無所
謂蕤賓之說也

燕饗曲

小雅堂上之樂十種特鍾編鍾編磬琴瑟笙簫
鏞拊特磬故小雅之詩度音製調編及於十種
今取黃鍾太簇二曲以例其餘

黃鍾調曲用黃鍾旋宮法彈琴瑟法如二南鍾

磬宮音擊黃鍾商音擊太簇角音擊姑洗徵音

擊林鍾羽音擊南呂鳳蕭宮用合商用四角用

一徵用尺羽用工其音之疾徐節以鏞拊金聲

玉振而樂終矣十五種或別有譜奏或依堂上

詩章俱用旋宮法鍾磬琴瑟拊與堂上同其

笙管埙篪箏等器以合四六凡工尺法行之節以

鏞鼓四鼓合止以祝敔堂下之樂終矣太簇調

旋宮亦如此法

古樂人歌一聲則衆音一擊一彈一吹太音稀

卷五

十一

潤中淡是固然矣予欲於正擊正彈正吹之外

各下一聲加一二聲酌古準今或當如此耳

魚麗黃鍾

魚姑角麗姑角于林微商太商管羽姑角君姑角子黃有太商酒黃宮

黃姑角且太商多黃宮

魚姑角麗姑角于林微商太商管羽姑角君姑角子黃有太商酒黃宮

黃姑角且太商多黃宮

魚姑角麗姑角于林微商太商管羽姑角君姑角子黃有太商酒黃宮

黃姑角且太商多黃宮

物姑角且太商多黃宮

物姑角其微旨宮矣太商維微林其微姑角矣太商
物姑其微有角矣太商維微林其微姑角矣太商

鹿鳴太疾

呦姑角呦鹿太商鳴微林食宮野太商之宮萍微林我宮有太商
姑賓太鼓黃瑟黃宮吹太商笙角太商鼓黃宮簧羽太商
笙角是宮將太商人姑之黃好林我黃宮示太商我黃周黃行

呦姑角呦鹿太商鳴微林食宮野太商之宮蒿太商我太商有太商
姑賓太德黃宮音姑孔黃昭太商視黃宮民微不黃桃姑角君姑
子黃視黃則黃是黃做太商我黃有黃旨太商酒黃嘉姑賓

太商式黃宮燕太商以黃教微
呦姑角呦鹿太商鳴微林食宮野太商之宮萍微林我宮有太商
姑賓太鼓黃瑟黃宮吹太商笙角太商鼓黃宮簧羽太商

樂姑角且黃宮湛太商我黃有黃旨太商酒黃以黃燕太商樂姑嘉
姑賓太之黃宮心黃

樂經元義卷五終

樂經元義卷六

大雅

南宮微山劉燕著

大雅者陳之殿廷為朝覲會同正旦節朔之
樂叙祖宗之德及愛命創業之事不可通之
上下比之小雅其用固大矣多周公康公所
定文王之什生民之什是也是正大雅者廣
夫中正之音而古今之達樂也故審音定調
必以正大雅為準而不及變者其變者亦可
識矣

殿廷朝會大禮也天子出入有樂臨軒有樂
群辟獻納玉帛有樂朝拜有樂祝頌有樂今
諸詩不明言其用于觀文王大明繇繇諸篇
皆言法祖鑒殷受命創業之事有關於君道
可為當陽之樂械樸旱麓音叢節短可為出
入之樂下武有聲皆言天下來賀四方順服
有關於臣道可為獻納玉帛朝拜之樂河酌
假樂多稱願之詞可為祝頌之樂周公制作
本意必不出此後世失其傳耳
大雅用之殿廷朝會所以陳紀綱而明憲度

非燕饗喜樂之事故不制舞

殷廷朝會樂歌十三篇

文王

宮音黃鍾調有和有亂

文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不時文王陟降在帝左右和豐豐文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世^二世之不顯厥猶翼翼思皇多士此王國王國克生維周之桢濟濟多士文王以寧^三穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子商之孫子其麗不億上

卷六

十一

帝既命侯于周服^四侯服于周天命靡常殷士膚敏祿將于京厥作祿將常黼^五尋王之蓋臣無念爾祖^五無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪師克配上帝官鑒于殷駿命不易^六命之不易無逸爾躬宣昭義問有虞殷自天上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚亂

大明

宮音黃鍾調有和有亂

明明在下赫赫在上天難忱斯不易維王天位殷適使不扶四方和摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京

乃及王季維德之行大任有身生此文王^二維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國^三天監在下有命既集文王初載天作之合在洽之陽在渭之陰文王嘉止大邦有子^四大邦有子倪天之妹文定厥祥親迎于渭造舟為梁不顯其光^五有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行篤生武王保右命爾燮伐大商^六殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯與上帝臨女無貳爾心^七牧野洋洋檀車煌煌駟騶彭彭維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清

明亂

卷六

十一

宮音黃鍾調有和有亂

經縣瓜瓞民之初生自土沮漆古公亶父陶復陶穴未有家室和古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下爰及姜女聿求胥宇^二周原膴膴藟荼如飴爰始爰謀爰契我龜曰止日時築室于茲^三迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝自西徂東周爰執事^四乃召司空乃召司徒俾立室家其繩則直縮版以載作廟翼翼^五揀之陟陟度之薨薨築之登登削屨馮馮百堵皆興鼙鼓弗勝^六迺立皋門皋門有伉迺立應門應門將將迺立

豕土戎醜攸行軋肆不殄厥愠亦不隕厥問柞械拔矣
行道克矣混夷斃矣維其喙矣八章虞芮質厥成文王蹶
厥生予曰有䟽附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦
侮亂

械櫜

商音太簇調有亂

芄芄械櫜薪之樵之濟濟辟王左右趨之一濟濟辟王
左右奉璋奉璋戔戔髦士攸宜二淠彼淠舟烝徒楫之
周王于邁六師及之三倬彼雲漢為章四周王壽考遐
不作人四追琢其章金玉其相勉勉我王綱紀四方亂

旱麓

宮音黃鍾調

瞻彼旱麓榛楛濟濟一宣弟君子于祿二宣弟三瑟彼玉瓚
黃流在中宣弟君子福祿攸降四薦飛戾天魚躍于淵
宣弟君子遐不作人五清酒既載騂牡既備以享以祀
以介景福六瑟彼柞械民所燎矣宣弟君子神所勞矣
五莫莫葛藟施于條枚宣弟君子求福不回六

思齊

宮音黃鍾調

思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦大妣嗣徽音

則百斯男一惠于宗公神罔時怨神罔時憫刑于寡妻
至于兄弟以御于家邦二雖離在宮肅肅在廟不顯亦
臨無射亦保三肆戎疾不殄烈假不瑕不聞亦式不諫
亦入四肆成人有德小子有造古之人無斁譽髦斯士

章五

皇矣

宮音黃鍾調

皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫維一二國其
政不獲維彼四國爰究爰度上帝耆之憎其式廓乃眷
西顧此維二與宅三一作之屏之其苗其翳脩之平之其灌

卷六

五

其柵啓之辟之其櫜其櫜攘之剔之其繫其柘帝遷明
德串夷載路天之厭配受命既固一帝省其山柞械斯
拔松柏斯兌帝作邦作對自大伯王季維此王季因心
則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪奄有四
方二維此王季帝度其心貊其德音其德克明克明克
類克長克君三此大邦克順克比比于文王其德靡悔
既受帝祉施于孫子四帝謂文王無然畔援無然歆羨
誕先登于岸五密人不恭敢距大邦侵阮徂共王赫斯怒
其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下五依其
侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我陵我阿無飲我

泉我泉我池度其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方
下民之王章六帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏
以革不識不知順帝之則帝謂文王詢爾仇方同爾兄
弟以爾鉤援與爾臨衝以伐崇墉章七臨衝閑閑崇墉言
言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無
侮臨衝第第崇墉仡仡是伐是肆是絕是忽四方以無
拂章八

下武

宮音黃鍾調有亂

下武維周世有哲王三后在天王配于京章一王配于京

卷六

六

世德作求永言配命成王之孚章二成王之孚下土之式
永言孝思孝思維則章三媚茲一人應侯順德永言孝思
昭哉嗣服章四昭茲來許繩其祖武於萬斯年受天之祜
韋受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐亂

有聲

宮音黃鍾調

文王有聲邇駿有聲邇求厥寧邇觀厥成文王丞哉章一
文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐文王丞哉章二
築城伊瀉作豐伊匹匪棘其欲邇追來孝王后丞哉章三
王公伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰王后丞哉章四

水東注維禹之績四方攸同皇王維辟皇王丞哉章五
鎬京辟離自西自東自南自北無思不服皇王丞哉章六
考卜維王宅是鎬京維龜正之武王成之武王丞哉章七
豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子武王丞哉章八

生民

宮音黃鍾調有和亂

厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履
帝武敏歆攸介攸止載震載風載生載育時維后稷和
誕彌厥月先生如達不圻不副無苗無害以赫厥靈上

卷七

七

帝不寧不康禋祀居然生子章二誕寘之隘巷牛羊腓字
之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥獲翼之鳥乃
去矣后稷呱矣實覃實訐厥聲載路章三誕實匍匐克岐
克嶷以就口食藐之荏荏荏荏布布禾役穰穰麻麥懌
懌瓜瓞嗶嗶章四誕后稷之穠有相之道弗厥豐草種之
黃茂實方實苞實種實發實秀實堅實好實穎實
栗卽有卽家室章五誕降嘉種維秬維秠維糜維芑恒之
拒杯是穫是畝恒之糜芑是任是負以歸肇祀章六誕我
祀如何或春或揄或籩或蹂釋之叟叟丞之浮浮載謀
載惟取蕭祭脂取粢以較載燔載烈以興嗣歲章七印盛

于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時右饗肇祀庶無罪悔以迄于今亂

公劉

宮音黃鍾調有和有亂

篤公劉匪居匪康迺場迺疆迺積迺倉迺裹餼糧于橐于囊思輯用光予矢斯張干戈戚揚爰方啓行和篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永嘆陟則在巘復降在原何以舟之維玉及珌鞞琫容刀韋篤公劉逝彼百泉瞻彼溇沔迺陟南岡乃覲于京京師之野于時處處于時廬旅于時言言于時語語韋篤公劉于京斯

卷六

八

依險踰濟濟俾筵俾几既登乃依乃造其曹執豕于牢酌之用匏食之飲之君之宗之韋篤公劉既溥既長既景迺罔相其陰陽觀其沍泉其軍三單度其隰原徹田為糧度其夕陽齒居允荒韋篤公劉于豳斯館涉渭為亂取厲取鍛止基迺理爰衆爰有夾其皇澗迺其過澗止旅迺密芮鞠之即亂

洞酌

宮音黃鍾調

洞酌彼行潦挹彼注茲可以饒餽豈弟君子民之父母韋洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯盥豈弟君子民之攸

歸章二洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯盥豈弟君子民之攸堅章三

假樂

宮音黃鍾調有和有亂

假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天保右命之自天申之和千祿百福子孫千億穆穆皇皇宜君宜王不愆不忘率由舊章章二威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由羣匹受福無疆四方之綱章三之綱之紀燕及朋友百辟卿士媚于天子不解于位民之攸堅亂

臺池遊觀樂歌一篇

卷六

九

靈臺

宮音黃鍾調

經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來章一王在靈囿麋鹿攸伏麋鹿濯濯白鳥翯翯王在靈沼於物魚躍章二虞業維維鼓維鏞於論鼓鍾於樂辟靡章三於論鼓鍾於樂辟靡鼙鼓逢逢矇瞍奏公章四

登臨遊觀樂歌一篇

卷阿

宮音黃鍾調有和有亂

有卷者阿飄風自南豈弟君子來游來歌以矢其音和

伴與爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性似先
公與矣二爾土宇吸章亦孔之厚矣豈弟君子俾爾彌
爾性百神爾主矣三爾受命長矣第祿爾康矣豈弟君
子俾爾彌爾性純嘏爾常矣四有馮有翼有孝有德以
引以翼豈弟君子四方為則五爾顯印印如圭如璋令
聞令望豈弟君子四方為綱六鳳凰于飛翾翾其羽亦
集爰止七藹藹王多吉士維君子使媚于天子八鳳凰于
飛翾翾其羽亦傳于天九藹藹王多吉人維君子命媚于
庶人十鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽萃蒸
萋萋十一離離十二喈喈十三君子之車既庶且多君子之馬既閑
且馳天詩不多維以遂歌亂

卷六

祭畢燕父兄賓尸樂歌三篇

行常

宮音黃鍾調有亂

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥戚戚兄弟
莫遠具爾或肆之筵或授之几一肆筵設席授几有緝
御或獻或酢洗爵奠饔醢醢以薦或燔或炙嘉穀脾臠
或歌或號二敦弓既堅四飲既鈞舍矢既均序賓以賢
敦弓既句既挾四飲四饌如樹序賓以不侮三曾孫維
三酒醴維醕酌以大斗以祈黃耆黃耆台背以引以翼

壽考維祺以介景福亂

既醉

宮音黃鍾調

既醉以酒既飽以德君子萬年介爾景福一既醉以酒
爾殽既將君子萬年介爾昭明二昭明有融高朗令終
令終有假公尸嘉告三其告維何籩豆靜嘉朋友攸攝
攝以威儀四威儀孔時君子有孝子孝子不匱永錫爾
類五其類維何室家之壺君子萬年永錫祚胤六其胤
維何天被爾祿君子萬年景命有僕七其僕維何釐爾
女士釐爾女士從以孫子八

卷六

鳧鷖

宮音黃鍾調

鳧鷖在涇公尸來燕來寧爾酒既清爾殽既馨公尸燕
飲福祿來成一鳧鷖在沙公尸來燕來宜爾酒既多爾
殽既嘉公尸燕飲福祿來二鳧鷖在渚公尸來燕來處
爾酒既清爾殽既伊肺公尸燕飲福祿來下三鳧鷖在梁
公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿來
崇四鳧鷖在臺公尸來止五燕喜言酒欣欣燔炙芬芬公
尸燕飲無有後艱五

雅奏真詮

朝會曲

文王
黃鍾

卷六

文徵王南在姑上姑於姑昭黃于林天姑周黃雖黃
商林太商其徵命太維林新姑有太周黃不黃顯太帝黃
命商不宮時宮文徵王南陵宮降商在姑帝宮左宮右
太商

太	商	周	角	徵	宮
支	黃	侯	姑	文	聲
百	宮	林	徵	王	聲
世	黃	南	羽	令	宮
黃	宮	孫	黃	聞	宮
	宮	子	黃	不	宮
	宮	文	林	已	宮
	宮	王	南	陳	宮
	宮	孫	黃	錫	宮
	宮	子	黃	哉	
	宮	亦			

上之黃不宮顯太殿黃宮猷南翼南翼南思黃皇南多
 黃宮生南姑南此黃王南國黃王南國黃克黃生南姑南維南

原缺第十三葉

周 貢 _宮 黃 _宮 之 _宮 黃 _宮 楨 _商 太 _商 濟 _黃 黃 _宮 濟 _黃 多 _商 太 _商 士 _黃 黃 _宮 文 _林 王 _南 以 _黃 宮 _南 寧 _黃	林 _徵 穆 _商 太 _商 穆 _商 太 _林 文 _徵 林 _南 王 _羽 於 _黃 於 _黃 緝 _黃 黃 _宮 熙 _商 太 _商 敬 _角 姑 _止 黃 _宮 假 _角 姑 _角 哉 _黃	角 _姑 天 _角 命 _太 商 _有 黃 _宮 商 _太 商 _孫 黃 _宮 子 _黃 黃 _宮 商 _太 商 _之 黃 _宮 孫 _黃 黃 _宮 子 _黃 黃 _宮	其 _林 微 _角 麗 _姑 姑 _不 黃 _宮 億 _太 商 _上 姑 _角 帝 _黃 黃 _宮 既 _黃 黃 _宮 命 _太 商 _侯 太 _商 于 _姑 角 _周	宮 _黃 服 _黃 宮 _黃	侯 _黃 宮 _服 黃 _宮 于 _姑 角 _周 黃 _宮 天 _姑 角 _命 太 _商 靡 _黃 黃 _宮 常 _林 林 _徵 殷 _黃 黃 _宮 士 _黃 黃 _宮 膚 _黃	宮 _黃 敏 _太 商 _裸 角 _姑 將 _太 商 _于 姑 _角 京 _林 徵 _厥 黃 _宮 作 _黃 黃 _宮 裸 _姑 角 _將 太 _商 常 _林 散 _黃	服 _黃 黃 _宮 黼 _黃 黃 _宮 皐 _黃 黃 _宮 王 _林 徵 _之 黃 _宮 蓋 _黃 黃 _宮 臣 _林 徵 _無 黃 _宮 念 _姑 角 _爾 黃 _宮 祖 _黃
---	--	--	--	--	--	--	--

春

市

無宮念角爾宮祖宮聿宮修角厥宮德宮永商太林言徵配
商太命商太宮自宮求商太商多商太宮福宮殷宮之宮未商喪角師宮
克宮配商上徵帝宮亘宮鑒角于角殷宮駿宮命宮不宮
黃太易商
命宮之宮不宮易商無宮邊宮爾宮躬角宣宮昭宮義
商角太宮問宮有宮虞宮殷宮自宮天角上角天角之宮載角
無宮聲商太宮無宮臭角儀宮刑徵文林王羽萬角邦商作
黃宮孚宮
黃黃

沱漢林 芄樸 棫樸 太樸 薪宮 之宮 樨宮 之宮 濟宮 濟宮 碎

宮王微左宮右姑趣宮之黃
 濟宮濟宮辟宮王微左宮右姑奉太璋姑奉太璋角我
 我宮鬚太商黃攸太宜姑
 澤宮彼宮涇林微舟姑烝姑徒宮揖黃之宮周黃王林微于
 角蓮姑六太商黃及黃之黃
 倬宮彼宮雲太商黃為黃章姑于姑天姑周黃王林微壽
 商考黃遐姑不黃作黃人姑
 追太商琢黃其林微章林微金玉太商其林微相太商勉宮勉宮我
 宮王林微網微紀黃四宮方南

卷六

五

樂經元義卷六終

卷七

南宮微山劉濂著

頌

頌者陳之圓立宗廟以為饗帝饗親之樂魯
 之頌變商之頌不備是周頌者幽嚴玄敬之
 音而古今之達樂也故審音定調必以周頌
 為準而不及魯商魯商亦可識矣

樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆
 有遺音者矣鄭氏曰朱絃練則聲濁越瑟底
 孔也疏之使聲遲也三嘆三人從嘆之耳漢

卷七

因秦樂乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂
 人聲欲在位者編聞之猶古清廟之歌也愚
 謂堂上之樂未有不協金石琴瑟而可以為
 樂者但少加輕微不使掩遏人聲耳書曰憂
 擊鳴球琴瑟以詠是也鄭氏謂不以管絃亂
 人聲猶古清廟之歌是清廟之歌不用琴瑟
 金石矣未之深考耳

頌者奉神明之音不可他用可他用非頌矣
 周禮蜡祭則獻豳頌以息老物蓋指良邦諸
 篇也以豳繫之頌又以為篇獻于義未允外

傳曰金奏肆夏樊遏渠天子以饗元侯也大元侯與祖宗同音周公制作恐不如此之謬摹蕭湛露之雅尚不足以酬元侯耶常昭注云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠卽周禮九夏之三也呂叔玉云肆夏時邁也樊執敬也渠思文也夫思文祀天之詩執敬祀三后之詩時邁巡狩祭告之詩遺此大義而附會於九夏之說何也近世注疏多以臣工諸篇爲成農官絲衣爲飲酒訪落小毖爲延訪群臣皆不得頌之義矣

卷七

二

鄭夾漈曰雲門大咸大韶大濩大夏大武凡六舞之名當時皆無辭故簡籍不傳晉荀勗使郭瓊爲舞節張華爲樂章自此以來舞始有辭有辭失古道矣愚謂無詩則無聲無聲則無容是詩與聲容者一貫之道也雲門五辭不可考而知矣大武六詩其辭俱在夾漈未之深考耳武一章春秋傳以此爲大舞之首章周公象武王武功之舞作此詩以奏之所謂武始出而北也酌一章酌勺也內則十三緝勺卽以此詩爲節而舞所謂再成而

商也般一章般旋也嚴氏謂與酌賡一體所謂三成而南也象一章卽維清緝熙小序以爲奏象舞所謂四成而南國是疆也賡一章賡予也大封于廟也所謂五成而分周公左召公右也桓一章春秋傳以此爲大武之六章所謂六成復綴以崇天子也六詩文義炳如日星讀之卽可識矣自城學之後詩樂淪謬世儒皆謂舞無辭豈暇辯其爲舞詩又豈暇辯其爲大武之六成六奏也

卷七

三

聲不足而又形于容者也是均本于性而視重於聽舞重於歌矣宗廟饗祀必用歌舞者幽明一道死生一理也其聲容必形容先祖之功德者以成功告神明也雖閱歷數世苟在廟中者愀然如見先祖焉其義遠矣閔宮變頌也駟有駟泮水三篇音製絕不類頌此必魯風耳先儒以爲時王褒周公之後比于先代故巡狩不陳其詩不列于太師之職而魯宋無風愚謂周公八百國有風者終十三國耳豈皆周公先代之後耶東遷之後

黍離降為國風以天王之尊夷為列國況位

耶三篇真魯風矣其列之頌者後世之誤非

夫子刪定之本旨也

圓丘樂歌一章

思文

宮音黃鍾調

思文右稷克配彼天立我烝民其匪爾極貽我來牟命率育無此疆爾介陳常于時夏

明堂樂歌一章

我將

卷七

宮音黃鍾調

我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威于時保之

巡狩祭告樂歌一章

時邁

宮音黃鍾調

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬嶽允王維后明昭有周式序在位載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之

宗廟樂歌七章

清廟

宮音黃鍾調

於穆清廟肅雍顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟不顯不承無射於人斯

維天

宮音黃鍾調

維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純假以溢我我其收之駿惠我文王曾孫篤之

天作

卷七

宮音黃鍾調

大作高山大王荒之彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行子孫保之

昊天

宮音黃鍾調

昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厥心肆其靖之

執競

宮音黃鍾調

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇自彼成康奄

有四方斤斤其明鍾鼓喤喤磬筦將將降福
簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反

有聲

宮音黃鍾調

有聲有聲在周之庭設業設虞崇牙樹羽應田縣鼓執
磬祝圉既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雍和鳴先祖
是聽我客戾止永觀厥成

潛

宮音黃鍾調

猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪鱓鰈鯉以享以祀以

奉七

六二

介景福

大武舞辭六章

武

宮音黃鍾調

於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝
殷遏劉耆定爾功

酌

宮音黃鍾調

於鑠王師遵養時晦時純熙矣是用大介我龍受之
同王之造載用有嗣實維爾公允師

般

宮音黃鍾調

於皇時周陟其高山隄山喬嶽允猶翕河敷天之下褒
時之對時周之命

象

宮音黃鍾調

維清緝熙文王之典肇禋运用有成維周之禎

賚

宮音黃鍾調

文王既勤止我應受之敷時繹思我祖維求定時周之

奉七

七

命於繹思

桓

宮音黃鍾調

綏萬邦屢豐年天命匪解桓桓武王保有厥土于以四
方克定厥家於昭于天皇以間之

視牲樂歌一章

絲衣

此視牲之樂文義甚明舊註云祿而飲酒
之詩非是宮音黃鍾調

絲衣其絰載弁俵俵自堂徂基自羊徂牛鼎俎及燕兕

就其蘇旨酒思柔不吳不教胡考之休

微俎樂歌一章

雖離

此微俎之樂周禮帥學士而歌微論語亦

曰以雖微卽此宮音黃鍾調

有來雖離至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相
予肆祀假哉皇考綏予孝子宣哲維人文武維后燕及
皇天克昌厥後綏我眉壽介以繁祉既右烈考亦右文
母

獻諸侯二王後樂歌四章

卷七

烈文

宮音黃鍾調

烈文辟公錫茲祉福惠我無疆子孫保之無封靡于爾
邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之無競維人四方
其訓之不顯維德百辟其刑之於乎前王不忘

振鷺

宮音黃鍾調

振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容在彼無惡在
此無斃庶幾夙夜以永終譽

載見

宮音黃鍾調

載見辟王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央雉章有鷁休
有烈光率見昭考以孝以享以介眉壽永言保之思皇
多祜烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏

有客

宮音黃鍾調

有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅有客宿宿有
客信信言授之縶以縶其馬薄言追之左右綏之既有
淫威降福孔夷

祀田祖方社樂歌五章

卷七

臣工

此春祈田祖之樂其辭皆春月戒具戒種
之事足可知矣舊注專言戒農官非是宮
音黃鍾調

嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹嗟嗟保介維
莫之春尔又何求如何新畲於皇來牟將受厥明明昭
上帝迄用康年命我衆人庠乃錢鎛奄觀鉅艾

噫嘻

此春祈方社之樂其辭皆春月鄉遂田畝
之事足可知矣舊注專言戒農官非是宮

音黃鍾調

噫嘻成王既昭假爾率時農夫播厥百穀駿發爾秣終三十里亦服爾耕十千維耦

載芟

此秋報田祖之樂其辭皆秋成收穫積蓄之事足可知矣舊云未詳所用未之考耳

宮音黃鍾調

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘祖隰祖畛侯主侯伯侯亞侯狝侯疆侯以有飡其饁思媚其婦有依其士有略其邦倣載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其違有厭其

卷七

傑厭厭其苗緜緜其庶載穫濟濟有實其積萬億及秣為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮有飮其香邦家之光有椒其馨胡考之寧匪且有且匪今斯今振古如茲

良耜

此秋報方社之樂其辭皆秋成積聚蓋藏之事足可知矣舊云未詳所用未之考耳

宮音黃鍾調

受畋良耜倣載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載筐及筥其饁伊黍其望伊糾其鉶斯趙以樽茶蓼茶蓼朽止黍稷茂止穫之挈挈積之栗栗其崇如墉其比如

櫛以開百室百室盈止婦子寧止殺時惇牡有謀其角以似以續續古之人

豐年

此秋冬報賽所用疑為蜡祭之樂也宮音黃鍾調

豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秣為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆

祠王廟樂歌四章

閔予

此朝于文王廟之樂歌其辭有皇祖可知

卷七

矣舊注見有皇考遂謂朝先王非是宮音黃鍾調

黃鍾調

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘

訪落

此朝于武王廟之樂歌其辭有皇考可知矣舊注云延訪群臣非是宮音黃鍾調

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有父將予就之繼續判渙維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休

以保明其身

敬之

此亦朝文王廟樂歌前篇曰敬止此亦曰敬止蓋思遠紹文王之道非緝熙光明之學不可也舊云受群臣之戒而述其言非是宮音黃鍾調

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在茲維予小子不聰敬止日就月將學有緝熙于光明佛時仔有示我顯德行

小毖

卷七

十一

此亦朝武王廟樂歌前篇曰未堪家多難此亦曰未堪家多難蓋思近守武王之業非憂勤惕厲之心不可也舊云此亦訪落之意非是宮音黃鍾調

子其懲而毖後患矣子舜蜂自求辛螫肇允彼桃蟲拊飛維鳥未堪家多難予又集于蓼

頌樂真詮

世儒謂周禮祀天以圓鍾為宮六變而天神皆降圓鍾夾鍾也夾鍾主房心之氣房心為天帝之明堂天宮也宗微垣在子而角居之太微垣在卯寅而宮微居之天

帝垣在辰而羽居之五音之氣發動於三垣之中宜平天神皆降遂以圓鍾起調祀地以函鍾為宮變而地示皆出函鍾林鍾也地宮也地社之星居未而後天之坤亦在未位遂以函鍾起宮祭宗廟以黃鍾為宮九變人鬼可得而禮黃鍾人宮也人死魄歸於土九變乃宮五之位屬土始終於此奏之則人魄之在土者因音發動遂以黃鍾起宮又謂寅乃鬼戶端午日天罡塞之則人鬼不出故百藥可采亥有水音丑有木音寅有火音水化木木化火從鬼戶以出萃於宮五而為神靈之昭格矣予謂周禮本非周公全書而大司樂一篇任意放

卷七

十一

言實非先王雅訓鄭氏諸儒莫能釐正其謬又從而附會以異端之說真夢中說夢矣豈知祀郊廟之詩周頌具在止黃鍾一調實無所謂圓鍾函鍾也

奉神曲

頌樂堂上十種堂下十五種度音製調旋宮諸法與二南小雅同今取黃鍾二曲以例其餘頌詩止黃鍾一調豈奉事神明之音尤宜幽嚴雅正故耶

思文

思宮文林後角稷商太克角配商彼宮天估立林我宮烝

姑^角民^徵莫^角匪^宮爾^宮極^宮貽^商我^宮來^徵牟^宮帝^商
命^商率^宮育^徵林^無黃^宮山^宮疆^角爾^宮界^角陳^宮常^南于^太

清廟

於^宮穆^商太^清姑^角廟^角肅^宮雍^角顯^宮相^角濟^宮濟^宮多^宮
宮^壬秉^宮文^徵之^宮德^宮對^宮越^角在^角天^角駿^宮
奔^宮走^宮在^角廟^徵不^宮顯^宮不^宮承^商太^無射^宮于^角
微^人斯^宮黃

卷七

古

樂經元義卷七

樂經元義卷八

微言篇

南宮微山劉瀛著

微言者精微之言載道之器也其次莫如辨又其次為
信古猶轍之談下者非漫即謬矣道之難言也久矣莫
甚於樂古今漫謬之言多矣亦莫甚於樂予於經傳之
言備加詮擇取其精者以為樂之宗辨者以為樂之翼
其漫且謬者害律法而雅雅奏雖樂記周禮亦不敢信
况他手意義或不通暢明備即畧解數語於下

虞書

卷八

詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神
人以和解曰唐虞之樂變之所典而帝之所命明良極
盛之制也故秦之朝廷薦之宗廟而神人以和萬世作
樂者宗焉

帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡
而無傲周禮大司樂堂成均之法以教國子弟解曰胄
子者天子公卿大夫元士之適子也國子弟民之俊秀
亦舉之矣是朝野內外無不學樂誦詩之人滌蕩邪穢
消融查滓動盪血脉流通精神所以養其中和之德而
救其氣質之偏者不俟聲色而已化矣故禮以具教而

樂以神教也堯舜成周之世多賢聖君子之流其次不失為寡過漸被之久至於比屋可封是樂之為教固以成育人才實以風化天下也不然樂非刑政紀綱可以條示而款陳者何以達之顓蒙之衆庶哉後世縉紳士大夫有終身不得見太常樂器者况難曉之聲音乎故人才治效不如古

變曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間鳥獸賡謔簫韶九成鳳凰來儀解曰堂上堂下之辨始此夫子所謂盡善盡美者也故其時君臣和於朝卿大夫和于位群士

卷八

二

和於職庶人和於野四時平而萬物亨焉諸福之物可致之祥莫不備至矣此堯舜之大物而詩樂之極也帝曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽解曰六律五聲五言之說始此聲音之道與政通也

商頌

猗與那與奏鼓簡簡衍我烈祖湯孫奏格綏我思成鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有數萬無有爽我有嘉客亦不夷憚解曰此商堂下之樂也其於革音獨詳記曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後迎牲至于嘉客夷憚亦以肅

鼓以鼓聲獨為一部用之衍神憚實在商制已然矣

周頌

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇樹羽應田縣鼓鼗磬祝敔既備乃奏簫管備舉解曰此周堂下之樂也惟有石竹革木四音而革有應田鼓鼗四器合祖迎神之樂也

樂記

孔子告賓牟賈曰樂者象成者也總干而山立武王之也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始出而北再成而滅商三成而南四成而南國是

卷八

三

疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振而駟伐盛其威於中國也分夾而進事早濟也久立於綴以待諸侯之至也解曰禮亡而記作說者曰漢儒駁集不可據信是則然矣若大武之舞非賓牟賈之問後世何由知也餘多漫語蓋周末之儒能言西周舊典而又附會以已意者也

師乙曰歌者上如抗下如隊曲如折止如鼙木倨中矩句中鈞累累乎如貫珠解曰此歌之高下疾徐悠颺之度也宋樂以樂聲依永乃以詩章平入字配重濁上去字配輕清殊不知平上去入各有五音必先辨詩之五

音然後以樂之五音合之庶乎人聲樂聲清濁相應古樂旋宮法也宋法謬矣

論語

子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也繼之純如也皦如也繹如也以成此作樂始終節奏之大法也春秋時周樂殘缺失次夫子能言其意如此太師在魯號為知樂而玆乃舉此法示之必其所未及也所謂周禮在魯者已為具文矣

孔子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉解曰亂樂之卒章也詩樂節奏之大法也周詩多有亂而識者鮮

卷八

及之言亂者始此又首章多有和而語末之語耳史記曰關雎之亂以為風始非矣

孟子

孟子曰集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也解曰堂上之樂合止以金玉古樂法也舊注謂先擊鐃鐘以宣其聲次擊特磬以收其韻殊不知特磬與特鐘應當用特鐘鐃鐘者編鐘也依詠者也

漢志

漢興魯人制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其

歌詠鏗鏘而不能言其義解曰漢去周末遠其所傳必雅樂之餘響也雖不能言其義不害為識樂諸儒雖能言其義不害為不識樂也武帝興禮樂乃舍制氏而舉相如李延年等去樂遠矣

卷九

司馬遷曰子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九百六十四酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六解曰黃鍾生十一律之法本此即古聖人之遺法漢去古未遠而太史公猶能傳其遺法如此陳同父所謂律呂之法起於黃帝氏律呂之說定於太史公者是也其術即算家之九九法分字以上為黃鍾本數分字以下為三分損益之數其損益即算家之乘除法也子寅辰午申戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數亥酉未巳卯丑六陰辰為寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數黃鍾之實一十七萬七千一百四十七是為忽法相生之道至是窮矣故律止於十二也至於截竹為管以定律之長短

則毫絲忽之間實不能容刀鋸十七萬之說但明其理當如此而施之實用惟於釐上用刀鋸也蓋一分凡九釐此談律者之所未及噫微乎微矣班固作志獵取此法以明黃鍾之體乃述其上而遺其下後世志律者動加敷衍其說多晦滯皆不若古法之明白易簡也

班志審度章一黍之廣度之九十分嘉量章以一千二百黍實其簠謹權章以一千二百黍為十二銖蔡邕銅簠銘曰黃鍾之宮長九寸空圍九分容拒黍一千二百粒解曰累黍之法始見於此豈漢儒所能及哉實古聖人之遺法也漢儒果能及之即聖人之徒也世儒蒐講

卷八

六

鍾律往往遺黍而論分釐毫絲忽其法信精矣使無黍焉則分釐毫絲何所起以為始哉是九九之數者理也黍者實也司馬光曰黍者自然之物有常不變者也四器既亡不取於黍將安取之新書謂律非生於黍但求之聲氣之元而母必於拒黍則得之矣殊不知用黍不用九九法可以為律用九九法不用黍無律矣

班固前志曰六律五聲七始左傳宴子亦曰七音八風九歌解曰七音七始蓋指五音加變宮變徵也二變之意始見於此其實二變之說為夷則無射調也淮南子乃以角生應鍾為和應鍾生蕤賓為繆和繆非正為變

宮變徵殊不知角生應鍾即為變角應鍾生蕤賓即為變羽况去宮徵已隔數律六律旋宮之法往而不反者也與宮徵何涉哉及考其律管乃候氣之法而非旋宮之法蓋候氣自黃鍾而大而太而夾以至應鍾旋宮自黃鍾而林而太而南以至仲呂二法彼此不相為用乃今以候氣為旋宮何也西山新書宛洛直解信之不疑又從而附會之過矣

前志曰黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽

卷八

七

微不得其正此黃鍾至尊無與並也解曰變律四清聲之意始見於此實古旋宮之法也通典釋之曰十二律長短相生一終於仲呂之法從仲呂之管寸數以三分益一上生黃鍾又曰仲呂為十二律之窮變律之首也是通典所言生黃鍾者仲呂上生變黃鍾也變黃鍾為夷則角無射商又生變太簇為無射角變林鍾為無射羽是之謂四清聲也通典雖能釋其義然惑於十二正聲子聲倍半之說兩義並存是不識漢志四清矣通書遂謂子聲即半律變半律正聲及變凡四十八聲矣或曰黃鍾一十七萬七千一百四十七十一變後歸本

十二律相生之法不相涉矣

數俱有定法無說矣至仲呂復生變黃鍾變太簇變林鍾為四清聲其數之多寡管之長短與十二律若不相涉者何也解曰此十六律者實一貫之物天然之數也蓋黃鍾者律呂之實也林鍾為寸法太簇為寸數南呂為分法姑洗為分數應鍾為釐法蕤賓為釐數大呂為毫法夷則為毫數夾鍾為絲法無射為絲數仲呂為忽法變黃鍾為忽數變林鍾為初法變太簇為初數上生下生三分損益皆自然之道也若夫正聲半聲之說取十二律而平分之如黃鍾九寸為正聲以四寸五分為半聲曲通其八十四聲與六十調之術穿鑿附會始與

禮樂志曰漢成帝時隄為郎於水濱得古鍾十六枚帝因之陳禮樂雅頌之聲以風化天下解曰漢無此制咸帝時得之必周物也不然必夏商唐虞之物也十六者十二應十二律餘四應四清聲則三代古法鍾磬皆十六枚是變律惟四清旋宮惟六調足可徵矣

魯兩生曰禮樂積德百年而後可興解曰禮樂刑政治之具也王者業定功成正當興禮樂然後可以更化善治移風易俗以致太平乃不興禮樂而積德則所謂德者何物也百年之間將悠悠無為空談白坐以俟德化

之成天下古今有是理乎

班固曰昔殷周雅頌上本有娥姜原高稷始生玄王古公大王王季太任太姒之德及武湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎之屬有功德者靡不褒揚功德既信美矣今漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施之朝廷解曰漢儒惟班孟堅識詩樂魏晉而下皆不及也

隋書

隋開皇時多習鄭聲萬寶常所為多歸於雅淡不為時

人所好常曰樂聲淡必近古矣解曰淡之一言雅樂之真詮也聞樂而使人神怡氣暢不覺滌邪僻而入中正淡之效也導欲增悲意變志改淫於色而害於德豔之效也周子曰淡則欲心平和則躁心釋得樂之情矣

宋史

楊傑曰虞樂九成以簫為主商樂和平以磬為依周樂合奏以金為首解曰虞廷重簫故以簫名韶商堂下之樂依堂上玉磬周樂金聲而玉振

楊傑曰人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲為度今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闕

而樂音未終請節其煩聲以一聲歌一言今祭祀樂章
並隨月律聲不依詠以詠依聲律不和詠以聲和律非
古制也解曰十二月律近代謬法也自梁武帝制十二
雅以法天之成數歷隋唐宋襲而不變殊不知月律多
清聲宋郊廟詩皆宮商音以之施於黃鍾太簇姑洗之
月可矣施之餘月清濁奪倫而不和諧安能依詠哉
樂志論曰樂者樂也其道雖微妙難知至於奏之而使
人悅豫和平此不待知音而後能也嘗竊觀於太常其
樂縣鍾磬塤箎搏拊之器與太舞羽籥干戚之制蓋皆
倣諸古矣逮振作之時聽者不知為樂而觀者厭焉豈

十卷八

十

所謂古樂其聲真若此哉解曰古樂和平雅正淡而不
厭者也聞之而樂聖愚所同使聽者不樂而觀者厭焉
其制不盡善盡美耳不然在齊聞韶三月不知肉味夫
子誣人者哉

房慶曰孔子謂攻訕聲鄭聲淫豈以其器之非古哉亦
疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去其
滯滯靡慢而歸之中和平雅正則世所謂雅樂未必如古
而教坊所奏豈盡為淫聲哉解曰鍾磬琴瑟塤箎雅器也
雖奏淫曲不淫聲雅不為淫所役也箏阮絃琵琶淫器也
雖奏雅詩不雅聲淫不為雅所役也淫雅之判也久矣

庶乃謂由今之器寄古之聲真妄言耳試以文三清
諸篇奏之箏瑟淫雅可立辨矣

慎言

王氏曰古之樂也朴今之樂也文古之樂也淡今之樂
也淫日趨於變然也咏嘆淫液大武已悅之矣鄭衛安
得而不繁乎天魔羽衣安得而不靡慢乎堯舜之不能
橫桴土鼓即三代之不能咸韶也後世之樂宜乎日下
解曰樂以和為主而以中度為美橫桴土鼓野而非中
度也箏阮絃琵琶笛胡笳淫而非中度也使伏羲黃帝
御今之宇鄭聲固在所必放而橫桴土鼓之制必不用

十卷八

十

也非中度故也中古之時五絃之琴二十五絃之瑟十
二管之簫十七簧之笙六孔之笛五孔之埙十六枚之
鍾磬三百篇之樂章此古樂之中度聖人復起不能易
也孰謂日趨於變哉

王氏曰作樂者才識聰明則無節奏之亂心性和平則
無聲調之戾韶武之所以盡美由此道也解曰必聖人
在天子之位為制作之大宗主而典樂之官必得心性
和平溫粹之儒下至歌工協律舞人亦皆慎選簡拔必
得良者而後用之不然剛暴乖僻者其意必抗戾柔懦
隱伏者其意必汙闇浚川所謂作樂者指主樂者一人

言也吾恐一人不能辨

或曰子以尺量定中聲似矣至於九九八十一不以爲尺而以爲生律之本乃以班固九十分之尺爲堅証既可增爲九十則以十分爲寸十寸爲尺如近世之法亦無不可解曰黃鐘之法爲正樂而設將以施之實用非如世儒但以論說相高而已嘗吹管試之百分者龔鬱不暢八十一分者漸覺響振惟所謂九十者合黃鐘中聲之度此予所以必以班志所載爲古聖人之法也

孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所解曰樂正爲雅頌得所言詩樂一物也是詩爲被金石絃管之

卷八

十一

樂而樂爲奏風雅頌之詩決不可以詩樂岐而爲二也漢儒不識此義乃以易書詩樂禮春秋爲六經謬矣其實五藝無所謂六藝也故聖門無六經之訓

樂經元義卷八

終

樂經元義八卷

直隸總督
孫道本

明劉濂撰濂有易象解已著錄是書第一卷曰律呂篇二卷曰八音篇三卷曰萬舞篇四卷至七卷曰古詩音調篇八卷曰微言篇其論律呂也專駁樂記與周禮大司樂其論音調也謂三百篇之中宮商近雅徵羽近淫每篇每章分出某宮某律又於其中分列有和有亂其論頌又極駁圜鐘函鐘大都自任臆見無所師承前有嘉靖二十九年自序稱上下數千年閱歷聖哲不知凡幾皆見不及此亦慎之甚矣

樂典三十六卷

〔明〕黃佐撰

北京大學圖書館藏明嘉靖二十六年孫學

古刻本

附《四庫全書總目·樂典三十
六卷》提要

樂典序

樂之爲道大哉深乎殆本諸心者已其理也
之和其深也洞鬼神之奧故窮神知化乃能興樂黃
帝始爲雲門清角益以咸池流徵英韶萌焉唐虞之
際爲天下而得禹臯陶庶績萬幾之外宜若弗遑焉
者顧乃欲聞音律出納五言何知不徧物而爲此規
規也誠見夫聰明明畏天因乎民也君臣同德政在
養民九功敘焉九歌勸焉而九韶興矣率舞允諧寔
神禹之聽致然爾命變典之豈其所能作邪嗟乎古
樂之亡久矣然周官歌奏徵諸虞謨商頌何其符也
樂典
分律同以爲六列合三才以爲九成大樂固與天地
並存矣夫豈難知者哉周衰樂弛仲尼忘味於齊擊
磬於衛語大師於魯蓋求諸心也道不離器君子學
道其務實如是世乃駕言心學諉有司存然則二三
聖哲非與實不中其聲斯疑也已憶少時先公出所
藏樂雜記而教詔之曰古者樂紀宮角諸中音也小
子其盍考諸退而卒業然算及星曆未之好也嘉靖
庚寅荒遐粵洲之麓乃始玩悟參伍凡十有五載而
後成均之法頗有明焉夫河洛天地之中也而圖書
是之自出其樂之元乎水木火金成于十知仁禮義

歸于聖夫人一而已矣宮往而必返商分而實合倡以羽角知仁交際萬化出也和以徵商禮義交際萬化入也琴瑟宮也鍾羽也磬角也管以定絃金聲玉振而諧中音以爲節此則變之所以擊拊者也否則六十調八十四聲其文繁矣曷從而谷之惟夫陽倡陰和一變爲七七變爲九而復至一則凡君臣父子夫婦之綱親疏貴賤幼男女之紀六府三事之敘養民阜物之理畢形於樂而星曆通焉而今而後乃知大樂之必易也其諸體天地之撰乎竊不自揆輯古訓而通釋之黃鍾至中呂位乎陽者也黎賓至應鐘位乎陰者也器數以辨之歌奏以合之爰述樂均上下十有二篇聲物類體本乎氣者也歌風音律奉乎聲者也窮本知變爰述樂義九篇大司樂所掌實公所傳其出自周公信矣苟能通之六樂可作爰述圖說而以樂記詩樂終焉名之曰樂典樂故也隆平之世稽天於民心審而耳決之豈無禹皋陶其入乎英韶復興庶其在此佐雖癖于好古罪不敢辭詩曰嗟爾朋友予豈不知而作此之謂也

嘉靖甲辰仲春既望後學南海黃佐序

重刊樂典序

昔太史公作樂書歎曰余每讀虞書至君臣相敕維是幾安而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕也夫馬遷何論樂而流涕耶思古太和之氣在虞廷不在漢代蓋傷之也夫有虞之時元首明股肱良上下一於和德韶樂作焉故曰樂者天地之和不可廢也是宜正之曰立太平曰迎和氣此豈馬防之窺言哉寧也末學因有感於太史公之流涕而竊自欣欣焉深有期於明良之盛際也爰取吾師泰泉夫子所著樂典窮晝夜忘寒暑馮凡讀之自媿不敏蓋學之三年而後窺測其一二哂喟然嘆曰夫子其穆穆焉作膚之思慮蓋有目得聲氣之元也夫凡物皆氣凡氣皆聲凡聲皆心律呂之道與疏天地幽速鬼神妙興聖賢廣育萬彙凡呂心聲爲之感通也然律少短則黃鍾吹而林鍾聽也律少長則南呂吹而太簇聽也厚則已壅薄則已揚廣則已濁狹則已清題小則促下扁則嗇何呂和七聲而候元氣也哉夫子撝採群書汧流窮源凡葦葭升沉緹幔疾徐氣候乖合雌雄脩短徑圍

損益毫分縷析靡使差忒先之者雲門咸池九
韶之律具是矣後之者大夏大濩大武之律具
是矣夫宣尼稱韶盡善盡美呂告顏淵為邦我
皇明復古樂舍韶何呂哉抑聞之樂有六間六
同帝王曆數之序也凡會天位呂興樂是唯合
辰而已謂吳元年丁未歲在星紀明年洪武歲
在玄枵惟我

皇氏出自陳后顓頊之後此黃鍾大呂之合也
壬午靖難在析木燕分野則太簇起咸池呂承
雲門唱商和是為

樂書

序

二

父子作述萬年曆數之象也吾師之得於樂律
者觀其深矣是典也其

國家之禎祿吾乃今知明之所呂王也夫古樂
不謂久矣賈誼諳禮樂文帝未遑諸葛可興
禮樂漢當末祚武帝用李延年協律而所造者
芝房寶鼎之歌唐宋可知也近代知音者如李
璧作燕饗樂譜張允薦作大成樂舞圖呂涇野
司成令監生衛良相輩作詩樂圖譜別為六調
散之六館意亦亟矣然徒得聲詩之用未合聲
氣之元苟非其人道焉攸萃龔惟

聖天子建中和之極兼總條貫振興節韶使九德
之歌九功之舞熙熙率助流政教

顯於端冕於

明堂呂臨觀焉而萬民咸於此厚滌邪酌滿保
太和於無疆也夫子是典必有遇焉豈唯呂文
辭鳴固將假韶呂鳴僉曰夔其人也又何事下
博士呂考王禹詔太史而討嚴宣耶於是讎其
舊文付之梓匠備採擇焉

嘉靖丁巳秋七月門人盧寧著

樂書

序

三

樂典目錄

後學黃佐才伯青著

第一卷	樂均上	黃鐘章第一
第二卷	樂均上之二	大呂章第二
第三卷	樂均上之三	太簇章第三
第四卷	樂均上之四	夾鐘章第四
第五卷	樂均上之五	姑洗章第五
第六卷	樂均上之六	中呂章第六
第七卷	樂均下	蕤賓章第七
第八卷	樂均下之二	林鐘章第八
第九卷	樂均下之三	夷則章第九
第十卷	樂均下之四	南呂章第十
第十一卷	樂均下之五	無射章第十一
第十二卷	樂均下之六	應鐘章第十二
第十三卷	樂義一	樂氣章第一
第十四卷	樂義二	樂體章第二
第十五卷	樂義三	樂類章第三
第十六卷	樂義四	樂物章第四
第十七卷	樂義五	樂聲章第五
第十八卷	樂義六	樂律章第六

樂典目錄

第十九卷	樂義七	樂音章第七
第二十卷	樂義八	樂風章第八
第二十一卷	樂義九	樂歌章第九
第二十二卷	大司樂義	圖說上
第二十三卷	大司樂義二	圖說中
第二十四卷	大司樂義三	圖說下
第二十五卷	樂記一	樂本第一
第二十六卷	樂記二	樂論第二
第二十七卷	樂記三	樂禮第三
第二十八卷	樂記四	樂施第四
第二十九卷	樂記五	樂言第五
第三十卷	樂記六	樂象第六
第三十一卷	樂記七	樂情第七
第三十二卷	樂記八	魏文侯第八
第三十三卷	樂記九	賈平賈第九
第三十四卷	樂記十	樂化第十
第三十五卷	樂記十一	師乙第十一
第三十六卷	詩樂	

書樂典目錄後

古之雅樂象德出治同和敦化與天地參非聖王弗能作也孔子聖而無位刪詩定樂教頌淵為邦曰樂則韶舞放鄭聲繼往開來厥功大矣哉我泰泉夫子夙志禮樂自督學棄官歸養徵起榮遷至大司成其教胄子蓋行古之道也其著樂典也蓋留心於韶者二十餘年矣嘗夢孔子授以圖書指示知崇禮卑如太極狀因悟樂本於太極函三為一五聲協五行即河圖也八音合八卦即洛書也乃綜覈群籍以周禮大司樂為主證以樂記暨朱子蔡氏諸編登歌下管

樂典

目錄後

一

衆諸詩書無一不合羽水知崇徵火禮卑西漢以前知音者類能道之於是立樂均述樂義詳載名物度數而闡明其理合大司樂樂記詩樂共三十六卷有擴前哲所未發者焉賜也受而卒業乃知楚辭咸池承雲九韶為有虞之樂信然矣簫韶十六管合鍾磬之縣同用四清聲為清角周人七律益三清聲為清徵而韋昭誤解以為七音殊不知七音乃五聲兼二變伏羲紀元聲即有之非待周而後益也朱子鍾律註實重上生者月律也與月令同蔡氏新書註實下生大呂則樂均也與史記同黃鍾以下生者倍始於

樂典

目錄後

二

丑三分二而三之則得林鍾之實凡律生呂皆如之林鍾以上生者四始於寅九分八而三之則得太簇之實凡呂生律皆如之此則朱蔡之所未及也橫渠以喉齒牙舌唇調宮商角徵羽轉聲而不變字為善歌今證諸黃帝五鍾宮與角徵常顯諸仁而商羽則藏諸用歌奏合則羽比於角徵流於商以反為文則歸其宮焉是知仁禮義統於聖象夫臣民事物從其君矣此又橫渠之所未及非妙於審聲以知音者乎明道以八十四聲分清濁取中聲而上下之今證諸韶本六府三事宮羽之中聲為清角商羽之中聲為流徵移宮換羽角必返宮以水和土以土和火以火化金以金治水木復返土五行合和以正德厚生利用故能降天神出地祇格人鬼而九成焉是天地四時人之七始皆自中聲往返又明道之所未及者非妙於審音以知樂者乎蓋夫子務躬行而心得一動一靜通於德性而知天地言而履之禮也行而樂之樂也故能合生氣之和以和志道五常之行以成行天遺行以語知猶去足而存目也離器以語道猶逃儒以入墨也世之近理亂真者虛談而已詳載名物度數而理存焉理不可偽則妙不可測故曰天則不

言而信神則不怒而威其惟泰泉夫子與是書行則
宮倡商和而韶可興彼宋史所志蔡元定所謂夾鍾
緊五混宮於商者俗樂鄭聲自不容於世矣欲贊二
辭則賜也愚乎敢

嘉靖二十三年歲次甲辰季春吉旦

賜進士出身承德郎南京工部主事門人靈川全賜
頓首拜書

古樂缺有間矣南風溫柔彥舜之仁也北鄙殺伐殷
辛之暴也奄有四方文王之聲也盛威中國武王之
容也先去其哀厲以定和而後比器物以成節奏七

樂

卷

三

音其要乎吾師泰泉先生妙悟大司樂而獨得之遂
述樂典謂黃鍾一均七音乃伏羲紀陽氣之初聲氣
之元也徵商遠相爲宮各得五聲之正而成三調官
羽之間變宮爲商之羽角徵之間變徵爲商之角及
太簇自商爲宮也變宮大呂變徵夷則又爲角之羽
角而鍾球圓鍾應夷則者往而復又九變成矣此六
樂之所以合也歲庚子先生在春坊太常典簿李文
察受業得所教後先生出位南雍文察爲書增天樞
諸舞以進學古時觀部政親聞大宗伯嘉獎令協律
郎肆之然輔臣夏公竟報罷而文察亦知磁州使待

樂

卷

四

先生書成而後進則必大行矣今年秋先生以議邊
忤夏公南歸學古獲詩函大舉元聲爲問先生曰黃
帝爲黃鍾八寸一分之官而吹三寸九分以爲聲故
謂吹曰含少自官而上爲商爲角爲變徵以至變宮
是已因爲變率之聲應圓鍾爲羽應夷則爲角祭氏
新書律四寸三分有奇即正度七音之長也聲律本
天地順自然而發乎人心官商正變剛柔中節未有
外七音者故一氣周流窮本知變調成而陰陽備則
爲二體千羽鐸之聲從器出聚三類分四物而五聲
二變合七始爲天地四時人之象以行八風成九歌
焉始乎清宮終乎正宮黃鍾豈有二乎哉乃若截竹
候氣則朱子語類用周尺及景表只是其准也規矩
成方會於水中猶律呂正五音於器中而各不可勝
用苟吹無孔之管於器外以求聲和則其用窮矣遂
出是書以授學古復示以所製琴瑟鍾磬管簫簾蕭
皆分官商以倡和焉舊聞諸同門先生奏樂變雅自
天而下和鳴飛去至受文明之應也其有待乎學古得
書捐俸金敬刻之庶爲他日和奏張本云

嘉靖二十六年歲次丁未冬十一月戊寅朔
賜同進士出身知東莞縣事門人蕭山孫學古拜書

樂典卷第一

樂均上

通曰大學之教或於樂樂必有均均平也以律均聲聲從器出損其過益其不及則音韻平和故曰均樂正授數誦之歌之絃之舞之師氏受其成事論說倫理以教世子暨國之子弟使省其文采而志正習其音容而心和故曰樂正司業父師司成一有元良萬國以貞成均之法也樂之時教大矣哉分律同合歌奏稽度數定名物為樂均上下凡十有二篇

黃鍾章第一

黃鍾之均應仲冬中氣斗建子合辰丑其數八十一律九寸為宮子聲變數三十九律四寸三分八釐強通曰黃鍾者何黃中之色也鍾音之器也凡聲生鍾以名律律自鍾出曰鈞或曰鍾也動也非是陽氣潛藏于水土中央故以中色著宮聲也仲冬中氣者何冬至是也節氣有入他月者中氣必在正數之月故也何以首冬至也陽始生也候氣者求聲氣之元推步者求曆元皆以冬至子半為定天地之心靜極復動養之日自是周而復始故首之也建者斗所指也皆建者杓

杓謂龍角謂卯辰子寧也斗建之辰位于正北杓也以天盤言之

建子皆奎中衡建子夜半東井中魁建子旦角中

日出辰初初刻一陽初復于陰極是謂享月其宿

危虛須女斗宿天而東至于危為初晨又東至于

之附終其分野為齊青州日其山海經惟青州周建

汨合辰者何日躔星紀之次在丑與子合也三度

至女初度為星紀之次星謂緯星也經太極元氣

函三為一始肇於子故黃鍾之律置一於子而三

之可以生十一大數可以生五聲不丑三寅九卯二十

七辰八十一已二百四十三午七百二十九未二

千一百八十七申六千五百六十一酉一萬九千

六百八十三戌五萬九千四十九亥一十七萬七

千一百四十七寅在六陽辰子為全律順間一位則

為毫數成為絲數在六陰辰亥為分數午為釐數申

一位酉為寸法未為分法巳為釐法卯為毫法丑

為絲此謂黃鍾之實以該寸分釐毫絲由是十一

律生焉其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為

黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬九千九百四十七之

數以三約之為絲者五萬九千九百四十七約

約之為毫者六千五百六十一約之為釐者六百

之為分者七十以一千九百六十一約之為寸者

九寸歸之正度則八十一分爾其律最長不

為他均所役當為徵商羽角則以子聲變數應之
 生自中呂為變律之元八萬七千三百八十一
 二百四 約之四寸三分八釐五毫三絲一忽歸之
 十三 正度則三十九分爾其諸黃帝命伶倫斷竹兩節
 間聲出三寸九分故吹曰含少合其無聲者四十
 二分則為全律倍之七十八合吹三十九子半數
 也子初四刻陽猶麗陰陰含少陽是以名也凡律
 空圍九分徑三分四釐六毫十一律皆如之
 其自為官也林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為
 角應鍾為變宮蕤賓為變徵其應聲也於蕤賓為變
 徵於大呂為變宮於夷則為角於夾鍾為羽於無射
 為商於中呂為徵調起姑洗南呂六變為羽角八變
 為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡太簇商徵和
 蕤賓應之
 通曰黃鍾律本九寸為管則八寸七分虛三分吹
 口則其數七十八合有聲無聲而計之也右出史記律書
 及楊雄太玄張氏行咸所謂制管之法數是也七音六孔黃鍾為官自吹
 底中凡九林鍾為徵去吹口太簇為商去吹口南
 呂為羽去吹口姑洗為角去吹口應鍾為變
 宮去吹口六分六釐 蕤賓為變徵其孔旁附去吹口律
 六分六釐

娶妻則林鍾代宮以變宮為角呂生子則太簇代
 宮以變徵為角此謂正聲三調流轉用事故曰五
 音之正聲氣之元也管本七音而後黃鍾曆志以
 月各三調而用事故京三分損一下生林鍾者
 黃鍾之實九寸三分其實得三以為法下生者倍
 故林鍾六寸詳見及其聲應他均也於蕤賓則為
 變徵於大呂則為變宮於夷則則為角於夾鍾則
 為羽於無射則為商於中呂則為徵律自為宮左
 行右還以應斗聲應他均右行左還以應日凡周
 十二律而後返于其宮變宮變徵不為調建律運
 曆以應六十日甲子中呂之徵也丙子夾鍾之羽
 也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則
 之角也調起角羽而並奏之姑洗六變夾鍾八變
 中呂南呂六變夷則八變無射蓋黃鍾用宮逐羽
 南呂從宮一變姑洗為二變應鍾為三變蕤賓為
 四變大呂為五變夷則為六變夾鍾為七變無射
 八變中呂九變黃鍾合於數大呂合於宮應鍾南
 呂合於商夾鍾合於角黃鍾合於徵南呂合於羽
 應鍾合於宮南呂合於商夾鍾合於角黃鍾合於
 徵無射合於羽故南呂倡而應鍾和之姑洗倡而
 蕤賓和之管皆併兩而吹故也大合樂應夷則之

羽中呂一變黃鍾以至九變夷則亦如之蓋生氣之和惟在羽角羽為宮角為徵宮細而徵益清故曰清角發徵其歌大呂也大呂應南呂之羽楚賓則中呂應大呂之羽無射一變以至九變亦如之大呂應南呂六變黃鍾為角八清角倡則流徵和變大簇為角九變為南呂之角清角倡則流徵和黃鍾角之羽羽之角合于大呂姑洗角之羽羽之角合于中呂聲相應為清角林鍾角之羽羽之角合于夷則太簇角之羽羽之角合于夾鍾聲相應為流徵姑洗角之羽六變終天宮林鍾角之羽八變終地宮太簇角之羽九變終人宮而變宮入于

林鍾之角變徵入于太簇之角乃黃鍾之均不以二變為調非終無所用也祭祀避商聲故列宮分羽而角徵行于其中後世俗樂訛舛有商羽無角徵而不知古樂角則羽也徵則商也張氏行成彼豈知聲相應生變之義哉故詳著其說後十一均準此俗樂黃鍾為宮曰正宮調南呂為羽曰大食角調黃鍾與南呂乃用宮調應鍾為變宮曰大食乃引商則羽也特俗伶訛傳至此耳後倣此

金奏特鑄高二尺三寸兩舞相距一尺三寸五分兩銑相距一尺八寸編鍾高九寸五分兩舞相距五寸四分兩銑相距七寸二分清聲編鍾高七寸一分七

強兩舞相距三寸九分兩銑相距五寸二分特磬鼓長二尺七寸博六寸股長一尺八寸博九寸皆厚二寸編磬鼓長一尺三寸五分博三寸股長九寸博四寸五分皆厚二寸清聲編磬鼓長一尺一寸七分博三寸三分強股長七寸八分博三寸九分皆厚一十八分管鼓高六尺六寸面廣正度八尺一寸通曰宮懸以鍾為律鍾鐃播之鼓磬應之是謂金奏特懸於虞者首尾用之所謂金聲玉振是也編懸於虞者中間用之所謂小大相成終始相生倡和清濁迭相為經是也金聲太重能陵眾樂必細

其器使其聲清小故尚羽石聲居清濁之中必不大不小使其聲和平故尚角後世昧此特鑄之高九尺其數九九實八尺一寸宋徽宗製景鍾為黃也認或製鍾磬四倍全律范鎮自謂合古皆非也凡製鍾計自倍半高二尺二寸五分羨五分為兩樂上為兩舞廣一尺三寸五分舞上角衡并旋蟲共高八寸四分中為鉦橫一尺五寸七分五釐鼓為圓徑一十八分深一分二釐篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與舞四處各有九各長二十五分每面共三十六口徑視高十之八兩銑間一尺八寸

自銑而上鼓鉦舞之所居者述去二分則舞視高
 十之六也鼓一尺六寸八分七釐八毫十分其鼓
 間以其一為之厚則一寸八分其為齊也重九十
 六斤齊才其為量也容九斗九升宋制重一百六
五合如欲其濁則一六編鍾用本律不倍亦羨五
分重三十二斤三之一
 分為兩樂舞五寸四分銑七寸二分鉦六寸三分
 十分鉦間以其一為之厚則六分三釐重三十六
 斤三之一則厚二分一釐重
斤十二斤今太常製用此甬衡長三寸九分徑
 一寸二分枚三十六各長五分餘皆如之枚居其
考擊故也清聲者用含少律加半高六寸五分毫九釐
 六忽五 羨五分為兩樂七寸一 舞三寸九分 四毫
初不用 羨五分為兩樂 分弱
 九初不用 銑五寸二分六釐二毫三絲
七初不用 銑五寸二分 七忽二初不用 鉦四寸六
分忽五初不用 十分鉦間以其一為之厚則四分
 六釐重二十四斤今製重十一斤八兩舞四寸二
分統五寸八分甬長一寸七分
 特磬以全律傳為一初股為二八尺鼓為三二尺
 鼓傳三之二六三分其鼓傳以其一為之厚二弦
 三尺八寸兩頭相望肘一編磬用半律起數亦如
鉦有半調其弦
 之弦一尺九寸清聲者變半數也陳雅樂書鼓長
六寸七分五釐
 博二寸五分股長四寸五分傳二寸如子聲之半
 則短薄不可用矣九分今人常以鼓長九寸博三寸
九分鼓一尺三寸七分博三寸

六分皆厚九分清磬股長九寸五分博四寸六分
 故鍾漸減而薄磬全用子声均故也特鑄金以聲
 之則編鍾應夾鍾以始條理特磬王以振之則清
 磬應夷則以終條理晉鼓十倍宮聲統而節之即
 鍾師鍾鼓奏九夏登歌師堂擊磬還相為宮者也
 登歌拊長一尺三寸面廣四寸五分大琴大瑟皆長
 正度八尺一寸廣一尺八寸大絃二百四十三絲中
 絃一百六十二絲小絃一百一十七絲中琴長正度
 三尺九寸廣九寸大絃八十一絲小絃三十九絲
 通曰登歌以琴為律懸一鍾一磬而尚拊鍾用夾
 鍾之律磬用夷則之律歌每求言則拊先倡之琴
 瑟依詠而和之其聲舒繹鍾以宣之磬以節之故
 歌詩以中聲而止也拊以木為身以革為面花所
面繪雲彩腹用二銅環繫以黃
絨繫用則挂于頸以手拊之廣用黃鍾半數為
 衆樂父也大琴尚宮以絲聲微細故大其器長正
 度九尺九寸隱間八尺一寸史記樂書與易通卦
驗同首尾各九寸象
 狀雲相傳黃帝大合鬼神以遞鍾之琴奏清角之
 音七十三絃出太音中一絃不動象戊巳土律中
 黃鍾之宮左右各六絃施柱以象十二月至大呂
至黃清凡九寸每可畫為一萬九千六百八十三

樂典

卷一

九

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

寔四百八十六絲 中一爲君絃右十二爲小絃每絃一柱

樂興

卷

1

臨岳四寸五分爲半準第一絃黃鍾兼大呂四絃

調與瑟齊在取聲吹管起黃鍾合之中琴如之固
官大師帥瞽登歌小師掌教絃歌合簫管則令奏
擊拊以先之歌工四人一倡三歎歌與絃比每句
節以鐘磬而曲成焉合樂則簫管定絃然後備合
諸聲此八音所以克諧也中琴第一絃合簫管合
字第六絃合六字亦為

易

下管長一尺八寸邃如之雷鼗鼓高一尺八寸面廣九
寸雷鼓高四尺五寸面廣八尺一寸等大管長四尺
二寸中管長三尺九寸小管長二尺七寸巢笙大管
如之小管長一尺八寸和笙大管亦如之小管長一

樂典

卷

十一

尺三寸五分壘高三寸九分廣七寸八分筦長一尺
三寸五分編簫大管長一尺四寸小管長九寸三分
祝方二尺四寸深一尺八寸敵鉏鐻二十七釁長二
尺四寸

通曰堂下之樂以管為律管本九寸爾雅註曰長
尺圍寸併漆之有底
大數倍之一尺八寸六孔皆從而倍焉自吹口下
而倍之
餘皆准此通作長如之去管端七寸作吹孔去
吹孔九寸作兩旁孔為宮去吹孔八寸作正孔為
商餘皆如之去吹孔七寸一分為角六寸二分六
釐為徵六寸三分為羽
或利制則管有底與遂同亦為

四寸六寸六釐為
變宮皆作正孔

兩旁孔而均七音於三寸九分之中相去俱五
分有奇
吹為管橫吹為遂其音協一凡簫器皆准焉之
美

者以管遠為樂之先也亦猶樂感
樂俗樂與管皆均其孔則十二律可該鼓則拊以

先之有兩耳擊鼓則擊以應之舞羽吹簫則以為

節鼓止為節笙入必先吹竿竿大管四尺二寸在

中央管端去三寸施簧則三尺九寸也自簧上至

氣孔簧二寸七分氣孔開二尺七寸除一尺二寸

中管次之三尺九寸管端去三寸施簧則三尺六

寸也自簧上至氣孔二尺二寸五分餘一尺三寸

五分小管二尺七寸在第四管端去三寸施簧則

二尺四寸也自簧上至氣孔一尺八寸餘六寸巢

笙中音管二尺七寸列在第二管端去一寸施簧

上至氣孔簧一尺八寸七分和笙同一尺八寸餘八寸中音

子管一尺八寸列在第十管端去一寸施簧上至

氣孔九寸餘八尺和笙平調管一尺八寸在第十

四除八二分簧至氣孔九寸餘八寸九分平調子

管一尺三寸五分在第十三除八二分簧至氣孔

七寸八分餘六寸六分巢笙起中音和笙起平調

與竿第四管合則簧鐘也含少則無夷則管而吹

之壘通作大七寸八分高半之中虛而六孔上一

徑厚四分前三後二皆徑一寸五分自上吹之前
 下一孔為太簇上二孔右為姑洗管下一孔為中
 呂左雙管為林鐘後二孔一管為南呂雙管為應
 鐘合聲則黃鐘宮也如吹宮聲先後五孔皆開商
 二開一微開三開箎竹管之大者其長一尺三寸
 五分餘五分合一尺四寸圍三寸三分七孔有底
 橫而左吹之孔上達大徑寸三分名曰翹以通
 氣底飾外後一孔為太簇半為大呂次上一孔為
 姑洗半為夾鐘又次上一孔為蕤賓半為中呂又
 次上一孔為林鐘又次上一孔為南呂半為夷則

樂集 卷一 三

七孔全開為應鐘半孔為無射合之後一孔出翕
 聲為黃鐘六孔閉其三分之一則半孔也編簫第
 一管長一尺四寸按律作孔於五分以上則一尺三
 寸五分正律無清聲也第十三管長九寸三分按
 清聲律作孔亦如之除五分則八寸七分陪含少
 也祝歌各有九六之數以象陰陽闕闕祝以合之
 致以止之而樂成焉笙師掌教飲竿笙塤簫簫箎
 遂管而小師合止祝歌與絃歌終始鐘師磬師以
 奏燕樂綬樂此金鑿玉振所以為集大成也與
 舞簫長三尺六寸小簫半之凡樂圖鐘飲羽夷則飲

角以舞雲門乃奏黃鐘金聲而玉振之
 通曰下管之時舞人皆入舞羽則吹簫簫師掌之
 以鼓為節祭則則鼓羽簫之舞黃鐘之簫長三尺
 六寸為宮以其下三尺二寸為商孔二尺八寸四
 分為角孔二尺五寸二分二釐為變徵孔二尺四
 寸為徵孔二尺一寸三分為羽孔一尺八寸六分
 四釐為變宮孔或曰三孔清宮姑洗南呂也舞者
 執之位對夾鐘清小簫一尺八寸七音皆半之位
 對夾鐘宮凡奏黃鐘升歌必用平絃下管必吹平
 調夾鐘之簫吹羽則乾隅朔肇鐘律鼓棟黃鐘之

樂集 卷一 四

鐘聲之絃歌角羽並起姑洗為角
 南呂為羽笙鐘頌磬合作
 應鼗用大呂與拊搏相答大呂鐘磬應焉夷則之簫
 吹角黃鐘之磬振之然後鼗鼗導舞舞人序立自
 南表聽三鼓鼗鼓一鼓進蹈安徐兩兩相顧揖二
 鼓再步再揖三鼓三步三揖稍後合手立三鼓畢
 先以見方謂此三笙磬同音管遂塤堦諧韻簫乃奏
 宮黃鐘為宮姑洗
 為羽南呂之角一鼓稍前舞蹈合手正立鐘二
 鼓皆左顧左揖角三鼓皆右顧右揖南四鼓高呈
 手林五鼓兩兩相向蹲角六鼓稍前開手立如七
 鼓退後俯伏八鼓皆右顧以右手在前左手推

出為再辭應九鼓皆左顧以左手在前右手推出
為固辭應十鼓合手蹲應十一鼓獻羽拱之正立
太應十二鼓蹈向外開手蹲應十三鼓蹈向裏開手
立應十四鼓合手退後正蹲應十五鼓退後躬身
受終應十六聽三鼓止往立西表告成大夏萬舞筵賓
之籥應之子午水火之府也故一變而致羽物及
川澤之示籥乃秦徵應十七鼓皆向前相揖
一鼓皆舞進一步轉面相向應十八鼓皆向前相揖
應三鼓皆左顧左揖應十九鼓皆俯身拱手當胸為
初謙應二十鼓皆右側身左垂手為再謙應二十一鼓皆
左側身右垂手為三謙應二十二鼓合手蹲正立應二十三鼓
鼓兩兩相向交籥正蹲應二十四鼓復位獻羽拱之應二十五鼓
十鼓稍前開手立應二十六鼓退後躬身應二十七鼓
伏興仰視應二十八鼓舉左手收開手正蹲應二十九鼓
鼓舉右手收開手正蹲應三十鼓躬身受終應三十一鼓聽
三鼓止自西徂東表告成大呂之籥應之丑未土
穀之府也故二變而致羸物及山林之示籥乃秦
商應三十二鼓復位正立應三十三鼓高呈手應三十四鼓收手蹲應三十五鼓
五鼓左旋羽左仆右轉蔽首足起右應三十六鼓立羽

右旋足蹈右應三十七鼓左旋如執圭平衡應三十八鼓舞
蹈相向立應三十九鼓復位俯伏應四十鼓舉左手收左
揖應四十一鼓舉右手收右揖應四十二鼓伏興仰視
應十三鼓舞蹈相向立應四十三鼓復位交籥正蹲
無應四十四鼓躬身受終應四十五鼓聽三鼓止自東徂北表告
成大濩萬舞夷則之籥應之寅申金木之府也故
三變而致鱗物及丘陵之示應四十六鼓皆向前相揖
其飲同律也廣莫風從之日在星紀曆候冬至音比
黃鐘三十九分加旬有五日則小寒音比應鐘四十
二分加旬有五日則大寒大呂為宮
通曰黃鐘以大呂為同子與丑合也廣莫風居北
方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫
東至於虛虛者能實能虛言陽氣多則死藏於虛
正義曰冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東
至于須女索隱曰亥言萬物變動其所陰陽氣未
相離尚相如胥也故曰須女其於十二子為子子
者滋也滋者言萬物滋於下也其於十母為壬癸
壬之為言任也言陽氣任養萬物於下也癸之為
言揆也言萬物可揆度故曰癸日躔星紀之次應四十七鼓
後七大吉丑辰也大吉者小往大來大人之吉也

樂典卷第二

樂均上之二

大呂章第二

大呂之均應季冬中氣斗建丑辰子其數七十六律八寸三分七釐六毫為宮半數三十八律四寸一分強

通曰大呂者何大間之元也呂陽之旅也元周語曰呂元首也間陰陽也陰在陽陰為陽侶有助黃鍾宣氣而牙物也周語曰黃鍾所以宣養六氣九也天氣始於黃鍾而赤地大呂助宣物也宣敗成黃鍾之功也孟春大呂陰陽閉塞不通然物極

樂典

卷二

樂典

卷二

則反變化開通之理已具故化季冬中氣者何大生萬物萌亦牙白自此為泰矣季冬中氣者何大寒是也丑紐也斗建之辰位于東北构建丑昏昂中衛建丑夜半七星中魁建丑旦火中四刻入酉初初二陽浸長以臨陰是謂涂月其宿牽牛南斗斗循天而東至于牽牛為壽星又東至于建星為關梁又東至于南斗為天廟主祿壽七政之所終始其分野為吳越揚州其山鎮會稽其川三山合辰者何日曜玄枵之次在子與丑合也度至危十一度為玄枵之次玄枵者北方之正色也枵者位也也也宿在中一日天龍以近天池之星也雖在丑然難宿隔八娶妻則居其衝律書生鍾分曰未二千一百八十七分一千二十四百二十九

分五百二千一百八十七分本黃鍾之分法也以

三乘午上數得之七百二十九一千二十四者得

黃鍾全數二千一百八十七分之二千二十四也

倍午下數得之五百一十二為午下數倍二百四

十三為一寸二十七為一分三為一釐二為三毫

比四寸一分八釐三毫為大呂之半律黃鍾全數

千一百四十七非以二千一百八十七約之則與

八十一之分數不合此未所以為黃鍾之分法也

以黃鍾九寸為二千一百八十七分二百四十三

二十四為八釐一為三毫是又置一千二十四於

未所得者一千二百二十四也

未而三之其實三其法申三千七十二酉九千

二百一十六戌二萬七千六百四十八亥八萬二

千九百四十四此大呂半律之實即終實下生數

亦得四寸一狀二陽方長則倍之未二千四十八

分八釐三毫

申六千一百四十四酉一萬八千四百三十二戌

五萬五千二百九十六亥十六萬五千八百八十

八是為全律大呂之實也以律法計之八寸三分

七釐六毫五釐六毫為六釐三分一釐七毫為七

釐一百六十二為六釐皆於約以分法八千一百

黃鍾所該寸分釐毫法算之約以分法八千一百

得七十五小分一千八百六十三十六萬四千二

分尚餘一千八百故律書曰七寸五分三分二強

七十五即七十五分也小分一千八百六十三
七百二十九為三分二尚餘四百五故曰強後凡
言強者舉大數則正度七十六爾其譜曰其律長
次黃鍾故亦不為他均所役黃鍾六律之首當為
徵商羽角則以子聲半數應之生自蕤賓八萬二
千九百四十四約以分法得三十七小分二千二
十五舉大數則三十八爾其譜曰自其為蕤賓之
徵也有婦道焉故損其數抑而自卑則為清聲及
其為宮下生夷則也有母道焉乃倍其數引而自
尊則為正聲王姬下嫁義殊王宮此樂所以通倫
理也

卷二

三

其自為宮也夷則為徵夾鍾為商無射為羽中呂為
角黃鍾為變宮林鍾為變徵其應聲也於林鍾為變
徵於太簇為變宮於南呂為角於姑洗為羽於應鍾
為商於蕤賓為徵調起中呂無射六變為羽角八變
為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡夾鍾商徵和
林鍾應之

通曰大呂律本八寸三分七釐六毫為管則八寸
有奇虛三分吹口則其數七十三合有聲無聲而
計之也七音六孔大呂為宮自吹口至底中加夷
則為徵去吹口五寸五分夾鍾為商去吹口七寸
則為徵五聲一毫為徵孔

絲為無射為羽去吹口四寸八分八中呂為角
商孔六寸五分八釐三毫黃鍾為變宮去吹口四寸三
毫四絲六忽為應孔三黃鍾為變宮分八釐五毫三
絲一忽林鍾為變徵去吹口五寸八分二釐四毫
為孔呂生子則夷則代宮以變宮黃鍾為角律聚妻則
夾鍾代宮以變徵林鍾為角此謂正聲三調流轉
用事三分損一下生夷則者大呂之實八寸三分
七釐六毫三分其實得二寸七分二釐五毫以為
法下生者倍此子朱子律寸新法也與律書倍其
而為之然亦可見參和錯綜蓋因月令註疏舊法
無往不同天地自然之數也故夷則五寸五分五
釐一毫下生者倍其法得四寸四分四釐一毫
釐一毫內又九分焉一寸又收九毫為一釐合之

卷二

三

則五寸五分五釐一毫也月令註疏大呂八寸二
百四十三分三寸之一百四計二千四十八分下生
者倍其實得四千九百六以法為三其二百四十
三得七百二十九以分其法用三千六百四十五
得七百二十九者五為五寸餘四百五十一為七
百二十九分十分之四十五小分一千八百六十三
一也若約以分法十五小分一千八百六十三
為宮三分之每分二十五小分六百二十一厘一
分下生徵得五十五小分一千二百四十二厘二
分四十二為夷則亦與此合及其聲應他均也
於林鍾則為變徵於太簇則為變宮皆不為調
半律與建律運曆以應六十日已丑蕤賓之徵也
四聲同姑洗之羽也癸丑大呂之宮也乙丑無射之
商也丁丑南呂之角也調起角羽而並奏之無射
六變南呂八變應鍾中呂六變姑洗八變蕤賓

大呂用宮逐羽無射從宮一變中呂為二變黃鍾
 商三變林鍾為四變大簇角五變南呂為六變姑洗
 七變應鍾八變蕤賓九變大呂中呂為九合
 八合於徵太簇角六合於羽以分半變宮徵歸於無
 本宮徵商歸於夷則商羽歸於夾鍾羽角歸於無
 商變宮歸於林鍾商變宮變徵歸於太簇商變徵及
 及本聲歸于南呂之宮中呂應夷則為羽六變無
 姑洗為羽九變逐于大呂之宮仍應南呂為角無
 射倡而黃鍾和之中呂倡而林鍾和之管皆併兩
 而吹故大合樂夾鍾起林鍾為角黃鍾為羽則中
 呂為商無射為徵矣黃鍾應夾鍾為羽夷則之羽
 中呂一變為用於是蕤賓之管生大呂為流徵以
 應之由黃鍾角羽並起合于大呂故爾大呂應姑
 洗為羽南呂之羽蕤賓一變為角於是林鍾之管
 生太簇為流徵以應之由大呂角羽並起合于太
 簇故爾黃鍾之音得而蕤賓應大呂之音得而林
 鍾應此謂對待黃鍾角羽合于大呂大呂角羽合
 于太簇此謂流行乃若變宮入于夷則之角變徵
 入于夾鍾之角乃大呂之均不以二變為調非終
 亡所用也俗樂大呂為宮曰高宮調夾鍾為商曰
 高商調無射為羽曰高羽調太簇為角曰高角調
 變宮曰高太簇之末樂隨經以高大食角入正宮
 貞觀中太宗增之末樂隨經以高大食角入正宮
 調

金奏特鑄高二尺一十八分弱兩舞相距一尺三寸
 強兩銑相距一尺七寸強編鍾高九寸三分強兩舞
 相距五寸四分弱兩銑相距七寸一分強清聲編鍾
 高六寸八分強兩舞相距三寸八分強兩銑相距五
 寸強特磬鼓長二尺五寸二分強博五寸六分弱股
 長一尺六寸七分強博八寸四分皆厚二寸一分編
 磬鼓長一尺三寸三分強博二寸九分股長八寸八
 分強博四寸四分皆厚二寸清聲編磬鼓長一尺一
 寸二分強博二寸一分強股長七寸六分弱博三寸
 八分皆厚一十七分應鼙高一尺三寸面廣一尺七
 寸
 通曰特鑄高二尺一寸二分七釐八毫而羨五分
 為兩樂故云八分弱也鉦橫一尺五寸二分六釐
 四毫舞上角衡并旋蟲欲其平懸故高准黃鍾餘
 皆如之編鍾鉦六寸三分強清鍾鉦四寸四分強
 博古國大呂清聲小編鍾高四寸七分紐高一寸
 七分兩舞相距三寸六分橫二寸七分兩銑相距
 三寸三分橫二寸五分重三寸然今制編鍾重八斤
 斤四兩兩舞雅所謂棧者與然今制編鍾重八斤
 而清聲乃至十三斤八兩其制一揆獨何與今太
 製俱高七寸兩舞四寸五分其編磬二枚亦與古
 制俱高八寸兩舞二寸一分其編磬二枚亦與古
 異編磬股長九寸博五寸鼓一尺五寸六分博三
 寸八分皆厚八分清磬股長九寸二分博四寸

五分鼓一尺三十八分附應鼓商如律及半面廣
三十四分皆厚二寸三分應鼓商如律及半面廣
則其倍數也縣于乾隅晉鼓之右與朔輦相應則
下管角羽倡而商徵和矣

登歌大琴大瑟大絃二百二十八絲中絃一百五十
二絲小絃一百一十一絲中琴小瑟大絃七十六絲
小絃三十八絲

通曰登歌大呂之聲高於黃鍾一律者也大琴大
瑟絃次黃鍾設柱於七尺六寸為正宮三尺七寸
七分為清宮瑟第二絃右手食指挑第十五絃左
手食指剔琴則左手大指按右手食指挑若中琴

律

卷二

七

在雲和則位于龍轡內二寸五分宮絃自中徵為
黃鍾按上三尺七寸七分降為大呂又降為大簇
又降為夾鍾又降則逾四徵為姑洗為中呂少宮
亦如之先王立樂應其聲亂也在空桑則宮絃自
中徵為太簇降為夾鍾在龍門則宮絃自中徵為
姑洗降為中呂然後中聲五降無不優柔而平和
者矣姑洗為宮則大呂為羽絃用清聲三十八絲
於一尺八寸五分取聲姑洗半律三尺二寸為小
宮故大呂取少聲
瑟長於中琴五尺七寸故絃用正宮之絃於三尺七
寸七分取聲夫雲門之樂歌奏二律管皆長而聲

獨自餘十律皆包焉故曰黃鍾大呂不可與於繁

奏之舞者其音疏也然大合樂則清濁迭相為經

大呂之律較諸黃鍾本目管短而聲清故黃鍾起

慢角大呂以清聲應之非復疏音所謂變也大呂

起清角則宮絃按上而緊其三絃乃與龍門相應

易姑洗為中呂之官謂之清角故曰清角絃急其

聲清也漢劉昆善鼓琴知清角之指蓋叩指此
聲清也梁元帝奏要以清角為黃帝琴名誤矣

大呂倡以角羽則夾鍾和以商徵九變如之大琴

大瑟絃多律備故六變歸于黃鍾之均為大卷

為宮六變黃鍾為八變歸于太簇之均為承雲臥

律

卷二

八

為宮八變太簇為九變歸于南呂之均為九聲大
宮徵商以下皆然九變歸于南呂之均為九聲大
為宮九變南呂為徵商角羽與黃鍾交互徵大呂
宮徵商以下皆然徵商角羽與黃鍾交互徵大呂
以黃鍾為前其角中目以黃鍾為徵其羽此所以
無射以黃鍾為商其商夾鍾以黃鍾為羽此所以
旅陽宣氣也惟中琴絃少難於諧律故龍門之羽
從姑洗為宮而應雲和之羽誦為角空桑之羽
為商其所以必與黃鍾合者正由角羽並起則姑
洗之鍾南呂之聲合琴瑟之宮而瑟賔之徵應矣
且七絃所以專用正聲別為二少者良由宮商迭
為角徵故耳今世黃鍾之琴第三絃用中呂律按
姑洗按大呂之角合陽紀也音角已酉丑律以

丑為第五絃兼無射律本南呂大呂之羽起陰紀

也寅午戌律戌以寅為清角羽絃不用無射者小

官之位近於變宮上應鍾一則按下南呂律故宮羽

之間不至太闕惟徵角之間已午聲絕必用中呂

為角乃得與徵聯近徵正以按上即得無射耳

然姑夾二位又成曠闕而商角二聲將不能以相

通幸而三絃姑洗之本聲與十一徽姑洗之本位

自有相得而不能相離者乃獨固守其所而不去

於是中呂前後皆間一律而音始平和是乃律呂

性情之變非人力所能為也故黃鍾為慢角調三

正角姑洗為中聲大呂為中呂宮三清角中呂為

中聲慢角三為姑洗者從大絃十一徽調之而應

其絃緩也清角三為中呂者從大絃十徽調之而

應其絃急也清角三謂申子辰律廣樂編舞倡和

清濁大瑟一中琴三歌工四人一倡三歎故世猶

傳其法謂琴適黃鍾中呂無射三均側出諸調若

為羅附木然蓋中呂角也無射羽也大瑟翻回取

均而中琴還相為角移宮換羽變入姑洗南呂則

黃鍾奏而裴賓應大呂歌而林鍾應行流散徙不

主故常音之疏者至是則為繁會之統矣夫聲

必主官角歌喉必發於牙唇皆天然者故七絃散

聲為五音之正而大絃十二律之位又衆絃散聲

之所取正也凡絃之五音皆自東而西相為次第

其六絃會於十徽則一與三者角與散角應也二

與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應

也五與七者商與散少商應也三與五絃會於十

一徽則羽與散羽應也樂府雲門篇所謂時奏宮

角雜之以徵羽者其以此與傳玄雲門篇曰黃雲

夏氣發列代有五絃鐸鳴金延大武清歌發唱形

為主聲和八音協律呂身不徒動手不徒舉應節

合度周有和時奏官角雜之以徵羽下應衆目

上從鍾鼓樂以移風興德懷相輔發有失其所

下管長一尺六寸七分強遂如之等大管長四尺一

寸中管長三尺八寸小管長二尺五寸二分強葉笙

大管如之小管長一尺六寸七分強和笙大管亦如

之小管長一尺二寸五分弱壎高三寸七分強廣七

寸六分篴長一尺二寸五分強編簫大管長一尺三

寸小管長八寸八分強

通曰管遂皆均七音於三寸八分之中竿管與黃

鍾相間四尺一寸除三十則三尺八寸也自簧上

至氣孔二尺五寸二分強餘一尺一寸有奇三尺

八寸除三寸則三尺五寸也自簧上至氣孔二尺

一寸八分弱餘一尺三寸有奇二尺五寸二分強
 除三寸則二尺二寸二分零也自簣上至氣孔一
 尺六寸七分強餘五寸五分有奇巢笙大管二尺
 五寸二分強列在第七除一寸施簣上至氣孔一
 尺六寸七分強餘七寸有奇小管如其簣數列在
 第十四與高聲管同和笙大管與巢笙小管同列
 在第四名大四管一尺六寸七分強除入二分簣
 至氣孔八寸三分強餘八寸有奇小管列在第十
 六名斗管一尺二寸五分強除入二分簣至氣孔
 七寸六分弱餘四寸八分有奇填六孔前下一孔

為夾鍾上二孔右為中呂啓下一孔為蕤賓左雙
 啓為夷則後二孔一啓為無射雙啓為黃鍾含少
 合聲則大呂宮也簣底節外後一孔為夾鍾半孔
 為太簇次上一孔為中呂半孔為姑洗又次上一
 孔為林鍾半孔為蕤賓又次上一孔為夷則又次上
 一孔為無射半孔為南呂七孔全開為黃鍾半孔
 為應鍾合則為大呂也編簫第二管一尺三寸作
 孔於五分以上則一尺二寸四分八釐有奇第十四
 管八寸八分強作孔於五分以上則與律合大管五
 音之孔與黃鍾太簇左右相通但微有參差耳小

管亦然

舞簫長三尺四寸五分強小簫半之凡樂姑洗飲羽
 南呂飲角以舞雲門乃歌大呂金聲而玉振之
 通曰大呂之簫三尺四寸四分三釐六毫為宮以
 其上二尺九寸八分六釐二毫二絲為商孔以二
 尺六寸五分六釐五毫六絲為角孔以二尺三寸
 六分七毫四絲五忽三初為變徵孔以二尺二寸
 四分二釐四毫為徵孔以一尺九寸八分七釐一
 毫五絲為羽孔以一尺七寸六分七釐三毫三絲
 四忽為變宮孔或曰三孔清宮中呂無射也舞位

對太簇清小簫半之舞位對太簇宮凡歌大呂簫
 簫合堂上下之樂鍾瑟隨笙磬合歌平中之音
 必使次於黃鍾優游而不迫乃能協律應節姑洗
 之簫吹羽則大呂之鍾聲之南呂之簫吹角則大
 呂之磬振之絃歌角羽並起中呂為角太簇鍾磬
 應焉舞人自北還南表簫乃奏羽南呂為宮大呂
 聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈轉羽向西南呂為角二鼓復
 位正羽立大呂為商三鼓兩兩相向蹲南呂為角四鼓舉左手收
 左揖大呂為商五鼓舉右手收右揖南呂為角六鼓稍前開手立
 七鼓復位正揖大呂為商八鼓兩兩相向交簫正蹲南呂為角

九鼓復位右手如揖左垂手角十鼓稍前開手立
 十一鼓合手退後躬身角十二鼓伏興仰視角
 十三鼓舉左手收開手正蹲角十四鼓舉右手收
 開手正蹲角十五鼓躬身受終角無聽三鼓止舞人
 從南至西表告成太武萬舞夾鍾之籥應之卯酉
 火金之府也故四變而致毛物及墳衍之示籥乃
 奏用姑洗為宮夷則應舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈
 相向立姑二鼓復位正揖右羽角三鼓舉左手收
 左揖姑四鼓舉右手收右揖角五鼓高呈手左羽
 夾六鼓左旋鞠躬俯視羽右角七鼓右旋伏興
 仰視羽左角八鼓舞蹈相向立角九鼓右旋復
 位躬身角十鼓交籥正蹲角十一鼓足起右奏羽
 足蹈右羽立右旋角十二鼓左旋反如執圭平衛
 無十三鼓稍前開手立角十四鼓退後伏興角十
 五鼓躬身受終角無聽三鼓止舞人從西至東表告
 成無射之籥應之辰戌水土之府也故五變而致
 介物及土示籥乃奏變宮角應鍾為宮夾鍾
 則蹲一鼓稍前舞角二鼓舉左手收左揖角三
 鼓舉右手收右揖角四鼓獻羽拱之角五鼓兩兩
 相向蹲角六鼓稍前開手立左羽角七鼓退後俯

伏角八鼓舉左手收左揖角九鼓舉右手收右揖
 無十鼓稍前開手立右羽角十一鼓合手退後躬
 身角十二鼓伏興仰視角十三鼓舞蹈相向立角
 十四鼓復位交籥正蹲角十五鼓躬身受終角無聽
 三鼓止舞人從東至南表後初告成大獲萬舞
 中呂之籥應之巳亥水火之府也水則羽為宮角
 火則角為徵角羽從宮以角應而清角生焉角從
 宮以徵應而流徵生焉故六變而致象物及天神
 樂之始作也黃鍾倡太簇商徵大呂和應鍾用羽
 朔聲鼓棘應聲答拊而管絃合矣大瑟倡和清濁
 中琴角律最易一與三應角三與五應角以清角
 以起清角二與四應四與六應角五與七應角以
 以會流徵籥舞省鍾聲以為節焉所謂倡太簇
 商徵者黃鍾之角羽也黃鍾始林鍾角太簇角南
 呂角姑洗角夷則六變而應鍾角角羽並起故姑洗六
 變圓鍾為宮南呂六變黃鍾為角大呂為羽之清
 角亦六變而為黃鍾矣所謂和應鍾角羽者大呂
 之商徵也大呂角夷則角無射角圓鍾角無射角中呂角林
 六變而黃鍾角太簇角商徵相應故夾鍾六變太簇為徵
 夷則六變姑洗為羽中呂為清角之羽亦六變而

為姑洗矣黃鍾之角羽皆縵於大呂之宮而蕤賓應以流徵大呂為徵大呂之角羽皆縵於太簇之宮而林鍾應以流徵太簇為徵大簇之於黃鍾姑洗之於太簇皆以子繼父猶地承天也雲門終地宮之羽則天氣下降于地故曰天神皆降可得而禮矣

其獻同律也廣莫風及條風從之日在玄枵曆候大寒音比無射四十五分加旬有五日則立春音比南呂四十八分加旬有五日則雨水太簇為宮

通曰大呂以黃鍾為同丑與子合也廣莫風凡四

律

旬有五而條風至故大呂者冬春之交水木之氣也東至牽牛牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也東至於建星建星者建諸生也十二月律中大呂大呂者其於十二子為丑丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出也日躔玄枵之次大後五神后子辰也神后者北方之中上帝所居也其象為天宮為江湖為嬪御為恩私為織帛為服飾為嫁娶為鬼神為耀基為燕鼠為淫佚為哭泣皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指

丑則大寒音比無射四十五分升陽加旬有五日

斗指艮則立春音比南呂四十八分升陽京房增

大呂生三子律大呂生三子律其八日律八十四分升陽京房增

一弱少出六日律八十八分升陽京房增

呂一部二十七律每律直一及二升陽錢樂之增大

元日輔時曰匡弼曰分否曰又升陽錢樂之增大

荷平曰同雲曰承明曰善達曰休光曰乃若卦氣

冬為羽音應坎大寒卦氣初候雞始乳入虛八

度臨之六又五日中候征鳥厲疾入危七度臨之六

度臨之六又五日末候水澤腹堅入危七度臨之六

過侯雞不始乳淫女亂男鷩鳥不厲國不除兵水

澤不堅言乃不從立春之日卦氣初候東風解

凍入危十一度泰之初又五日中候蟄蟲始

振入室四度泰之九又五日魚上冰入室八

度泰之九風不解凍號令不行蟄不振陰奸陽

魚不上冰甲冑收藏凡歷三旬時五時三刻律呂

五十八百八十八內除後月太簇之實十六

七百二十四以分種毫之法約之得三分交雨水則

太簇用事大寒之日得癸丑大呂之宮也已

辛未為姑洗之羽丁丑為蕤賓之徵乙丑為黃鍾之商

戊寅為大呂之角五時辰辰

三刻林鍾生太簇
自北太簇拾用事
大合樂應曆候無射六變南呂
則羽與角比也姑洗之羽為南呂之角聲應自穆
羽林鍾合乎太簇是謂陽呂陽紀

樂典卷第二

卷二

一七

樂典卷第三

樂均上之三

太簇章第三

太簇之均應孟春中氣斗建寅合辰亥其數七十二
律八寸為宮子聲半數三十六律四寸變數三十五
律三十八分四釐強

通曰太簇者何太亦為泰蓋言大也簇亦為族奏
也進也大奏進陽氣而發達萬物也孟春中氣
何雨水是也寅引也斗建之辰位于東北維杓建
寅昏參中衡建寅夜半軫中魁建寅旦尾中

樂典

卷三

一

二刻入酉三陽開陰而成泰是謂陳月其宿箕尾
斗柄天而南至于尾為宮臣其分野燕幽州曰其
又南至子箕為風師天津也其分野燕幽州曰其
山鎮醫無閭合辰者何日躔娵訾之次在亥與寅
其川河沛
合也自危十二度至奎初度為娵訾之次娵訾同
管音同謂營室東壁二星也娵訾之次則口
關方營室東壁四方以口故因名云律書生鍾分
分野承韋氏之虛故又謂之承韋焉律書生鍾分
曰寅九分八三分二九分者本黃鐘之寸數也以
三乘丑上數得之丑上數八者得黃鐘全數九分
之八也四丑下數得之四其實四二如八黃鐘之
實以一萬九千六百八十三為寸法凡得一萬九
千六百八十三者八故太簇之實十五萬七千四

百六十四雖分自黃鐘九分之八然蓋林鐘全數
 三分之一亦無不同也又置八於寅而三之林鐘生
 故四其實卯二十四辰七十二已二百一十六午
 三百四十八未一千九百四十四申五千八百三
 十二酉一萬七千四百九十六戌五萬二千四百
 八十八亥則得太簇之實以律法計之八寸約以
 分法八寸一百七十二爾其譜曰半之則三十六律
 四十也其譜曰變半律生自應林鐘七萬七千六
 百七十二計三寸八分四釐五毫六絲六忽八初
 約以分法得三十五小分二百一十六舉大數則
 樂典 卷三 十一
 三十六爾譜同當為林鐘之徵以千聲半數應之
 無射之角中呂之羽則以變半數應之顯帝曆育
 建寅律首應鐘者何斗建寅則日月會于亥故也
 其自為宮也南呂為徵姑洗為商應鐘為羽姓寅為
 角大呂為變宮夷則為變徵其應聲也於夷則為變
 徵於夾鐘為變宮於無射為角於中呂為羽於黃鐘
 為商於林鐘為徵調起蕤賓應鐘六變為羽角八變
 為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡姑洗商徵和
 夷則應之
 通曰太簇律本八寸為管則七寸七分虛三分歛

口則其數六十九合有聲無聲而計之也律書曰
 商分二七音六孔太簇為宮自餘口至應南呂為徵
 去吹口五姑洗為商去吹口一分應鐘為羽去吹口六
 分六蕤賓為角去吹口六寸大呂為變宮去吹口一
 釐分八釐夷則為變徵去吹口五寸五分律娶妻則南
 呂代宮以變宮大呂為角呂生子則姑洗代宮以
 變徵夷則為角此謂正聲三調流轉用事三分頃
 一下生南呂者太簇之實八寸三分其實得二寸
 六分以為法下生者倍故南呂五寸三分舊法下
 其實得十六以為法三其得三以分其法用十
 五得三者五為五寸餘一為三分寸之一合之為
 樂典 卷三 十二
 南黃鐘大呂天樞之氣居其所不動故不為他均
 所役惟太簇始以全律聲應黃鐘為商於林鐘徵
 則半聲應於無射角於中呂羽於夾鐘變宮於夷
 則變徵則變半聲應律運曆以應六十日甲寅
 林鐘之徵也丙寅中呂之羽也戊寅太簇之宮也
 庚寅黃鐘之商也壬寅無射之角也調起角羽而
 並奏之蕤賓六變中呂之羽八變林鐘之徵應鐘
 六變無射之角八變黃鐘之商蓋太簇引商刻羽
 應鐘後宮一變蕤賓徵二變大呂商三變夷則羽
 四變夾鐘角五變無射宮六變中呂徵七變黃鐘

樂

卷

中

一

八變林鐘九變太簇凡宮倡商和黃鐘之管角羽
並起則兩呂之管宮徵相應及應夷則之羽中呂
則宮無非角矣林鐘之管宮徵相應則太簇之管
角羽並起及應夾鐘之徵無射則徵無非羽矣此
大合樂紀宮角以倡而徵羽和之五聲所以用其
四也奏黃鐘則兩呂以羽合姑洗為慢角歌大呂
則無射以羽合中呂為清角九變自蔡賓歸大呂
一奏太簇則應鐘以羽合蕤賓為清徵歌應鐘則夷
則以羽合國鐘為流徵九變自姑洗歸應鐘蓋金
鑄國鐘玉磬夷則登歌在上樂之聲也夷則坤維

中呂巽維太簇艮維應鐘乾維宮縣在下樂之體
也應鐘居終而黃鐘為始太簇居終而夾鐘為始
夷則於南呂中呂於蕤賓皆穆羽對待而聲應流
行樂之序也羽緩於角徵流於商旋宮五降於一
均之中樂之節也節奏合而成文故黃鐘之羽合
函鍾之徵為同以倡太簇之羽合南呂之徵為同
以和咸池承雲九韶興矣乃若變管大呂為南呂
角變徵夷則為姑洗角此太簇之均不以二變為
調非終亡所用也俗樂太簇為宮日中管高宮姑
羽日中管高徵非大呂為變管日中管高太食角
龜無此調宋樂隨經增之不過黃鐘之商而奏則

與正平
相出入

樂

卷

五

金奏特鑄高二尺五分兩舞相距一尺二寸兩鈇相
距一尺六寸編鐘高九寸四分兩舞相距五寸三分
兩鈇相距七寸二分清聲編鐘高六寸八分兩舞相
距三寸六分兩鈇相距四寸八分金鐘高三尺六寸
六分廣二尺四寸金鐸高三尺廣二尺六寸金鏡高
八寸廣四寸金鐸高一尺六寸廣八寸特磬鼓長二
尺四寸博五寸二分股長一尺六寸博八寸皆厚一
寸九分編磬鼓長一尺三寸二分博二寸九分股長
八寸八分博四寸三分皆厚二寸清聲編磬鼓長一
尺二寸二分博二寸股長七寸二分博三寸六分皆
厚一寸七分鞀鼓高一尺二寸面廣一尺六寸

通曰特鑄鉦一尺四寸編鐘鉦六寸二分清鐘鉦
四寸二分晉南漢時會稽得古鐘長今制編鐘與
清聲同今太常二鐘俱高六寸六分兩舞四寸七
斤七兩清聲與編磬二皆清者及重厚與古制天
重十三斤編磬長九寸博四寸九分鼓一尺三寸六分博
三寸五分皆厚一寸一分清磬鼓長九寸一分博
四寸五分鼓一尺三寸八分凡言樂者必曰鍾鼓
蓋鍾為秋分之音而屬陰鼓為春分之音而屬陽
金奏待鼓而後進者雷發聲而後群物皆鳴也鼓

復用金以節樂者雷收聲而後執蠶環戶也以晉

鼓鼓金奏者陽為陰倡也鼓人與縛師掌之縛者

如鍾而大作縛以金縛和鼓一名縛于高下長短

寸六分圓二尺四寸重二十斤小者高一尺二寸

五分上徑長八寸四分闊七寸七分下口徑長六

寸三分闊五寸八分紐高八分闊二寸重十一斤

又有高一尺一寸七分上徑長六寸七分下口徑

九分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下口

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

寸二分下口徑長六寸七分上徑長六寸七分下

特用以為節檢而祭祀筮師鼓其羽籥之舞別有

與鼓相聞恐不然祭筮師鼓其羽籥之舞別有

鼓鼓小師教瞽矇播之而金奏則合止于咸此文

武之所以進退得齊者與

登歌大瑟大瑟皆長正度七尺二寸廣一尺六寸大

絃二百一十六絃中絃一百四十四絃小絃九十六

絃中瑟長正度三尺六寸大絃七十二絃小絃三十

六絃

通曰黃帝之奏咸池也帝顓頊實處空桑乃登為

帝好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲

此咸池承雲之所由名也謂取材於雲七以南北

北恐或未然蓋以雲紀宮欲其和於朝耳三公九

卿二十七大夫為三十分元土八十一則承之

為全律此人與天調者也足則空桑亦當自人言

矣山海經曰空桑之山北臨食水東望沮澤南望

沙陵西望泝澤乃河洛之陰也今陳留縣南十五

里有空桑城註曰山產琴瑟材蓋附會耳陳陽指

為是或曰大瑟五尺七寸用桑木非也易通卦騷

鼓裝實之六瑟二十五絃宮處于中左右商徵角

羽五聲具二十五闕泰帝使素女鼓五十絃之

曰頌瑟舜時拌十五絃之瑟蓋之八絃黃鍾之均

七音各分清濁大呂之均則五音而已清角倡而

流徵和之常用者十九絃其餘四絃謂之番番之

為宣贏也與巢笙竇合用七音奏縵樂名之曰雅

琴或須合雅為咸池承雲琴譜以雅瑟為中
琴長三尺八寸隱間三尺六寸因大琴半之上有
五絃堯作神人暢加二絃以合君臣之恩凡琴有
有引而弄和樂而作其曲曰暢言達則無管
則獨等其身而不失其操此引者進德修業申達
之名也弄者情性和適竟泰之名也堯郊天祀祭
神聖上有響海堯曰水至方為害命于牧之堯乃
作歌曰清廟猗猗兮承子宗百京廟兮于寢堂醴
進福求年豐有響在聖物子為害在玄中欽哉吳
天德不墜承命在禹焉中宮制其弄名為神人暢
見古今樂錄其徵十有三火鍾十一徵太簇律十二徵
中呂九徵蕤賓八徵林鍾七徵黃鍾六徵應鍾五徵
宮六徵則五徵南呂四徵無射三徵應鍾二徵
黃鍾一徵大呂凡定七徵應徵以取聲自臨岳下
際至龍觀含絃處即以為徵焉中界君徵至臨岳
即以為無射為中界無射至臨岳即以為黃鍾為中界
其黃鍾南夷四徵用泛調取定以太簇鍾到龍觀
徵乃定矣自此其在雲和中琴倍律第二絃商應
之外下復有聲其在雲和中琴倍律第二絃商應
徵自七徵至龍觀一尺八寸為倍準次絃則太簇
三徵之左為角中呂應於十一徵為清角林鍾應
於十徵有羽應於九徵清少宮應於八徵清角林鍾
應於四徵應於三徵也則徵與散徵應之夾鍾在
龍觀內三尺八寸惟皆為徵調然太簇應清徵夾
鍾應第三絃少商生於林鍾半律林鍾生太簇半
律故七絃之太清起於龍觀為少商之功三六寸
於十二少徵應於十少羽應於九少商之功三六寸
絃林鍾為宮則以七絃中準第二絃商承宮自七
應之七絃太簇為徵中準第七絃承宮而為商六左
四徵九寸為中準次絃七徵承宮而為商六左為
角六右為徵三為羽四為宮五為徵五為羽四為
第七絃少商亦承宮六右為徵五為羽四為

宮按下列半準第二絃太簇蕤賓鍾四徵至臨岳
夾鍾清半準次絃龍觀初有四聲皆正聲八徵以後有
半準次絃起龍觀初有四聲皆正聲八徵以後有
五聲皆少聲四徵以下有五聲皆少聲一徵以後有
後有二第七絃少商亦蕤賓鍾清聲龍觀初有四聲
聲益小第七絃少商亦蕤賓鍾清聲龍觀初有四聲
八七間以後有五聲皆少聲一徵以後在空桑
有四聲皆為少聲又一聲則為少聲一徵以後在空桑
每取聲則殺其三寸焉官為散聲商應於十一徵
應於九徵內二尺八寸五分外八寸五分按上一
律為林鍾則應於八徵如黃鍾之中呂餘可類推
其第一絃宮應角則蕤賓也角絃律中函鍾按上
取以為宮太簇為角來自無射之均以少宮奏之
姑洗為徵來自南呂之均以少商奏之第四絃南
呂則承雲和為羽故大合樂黃鍾之絃起羽而應
角是謂揚白雪發清角太簇之絃起徵而應宮是
謂涉綠水奏流徵人所以生生同天地者知水不
可不崇而禮火則卑之此次離交而徵羽出心腎
者也郭敏凡宮調五絃十徵應七絃散聲四絃十
徵應六絃散聲二絃十徵應四絃散聲大絃十徵
應三絃散聲惟三絃獨退於十一徵應五絃散聲
者南呂生姑洗也商調則於二絃十二徵應四絃
散聲而合南呂則於五絃十一徵應焉其自為宮
也姑洗為商聲之相應皆如之合瑟則琴七徵第
二絃以左手食指按右手手中指勾第七絃如之瑟

外二三絃以右手食指連勾內十五十六絃左手
指法如之及為宮與少宮惟和黃鍾中琴第二絃
第七絃合高五字黃鍾宮聲合簫第四字緩必小大相成濟
以南呂太簇商聲粗厲必終始相生合以林鍾羽
縵於角得姑洗中聲則節奏成文而五音備矣太
簇之羽合南呂之徵得蕤賓為角亦如之故自中
聲以降五降一周聲闕而息罷退前聲已息以待
後聲靜而優柔以成平和五降不息則雜聲並奏
鄭衛之聲也

下管長一尺六寸遂如之竿大管長三尺九寸中管

長三尺六寸小管長二尺四寸巢笙大管如之小管

長一尺六寸和笙大管亦如之小管長一尺二寸壎

高三寸六分廣七寸四分簾長一尺二寸編簾大管

長一尺二寸五分小管長八寸五分

通曰管遂皆均七音於三寸六分之中等管與大

已相間巢笙大管列在第十七名濁聲管小管列

在第十四名高聲管高下相應和笙大管列在第十

八名小四亦名五字管除入二分簾至氣孔八寸

八分小管列在第十一名小清四管除入二分簾

至氣孔八寸八分與第四管大四合之其餘施簾

皆視大呂而設焉壎六孔前下一孔為姑洗上三

孔右為蕤賓啓一下孔為林鍾左雙啓為南呂後

二孔一啓為應鍾雙啓為大呂清聲合則太簇官

也簾底節外一孔為姑洗半孔為夾鍾次上一孔

為蕤賓半孔為中呂又次上一孔為夷則半孔為

林鍾又次上一孔為南呂又次上一孔為應鍾半

孔為無射六孔全開為大呂半孔為黃鍾合則為

太簇也編簾第三管作孔於五分以上則一尺二寸

第十五管作孔於五分以上則與律合

簾簾長三尺二寸小簾半之凡樂中呂歛羽無射吹

角以舞咸池乃奏太簇金聲而王振之

通曰太簇之簾三尺二寸為宮以其上二尺八寸

四分四釐為商孔二尺五寸三分一釐為角孔二

尺二寸三分三釐為徵徵孔二尺一寸三分為徵

孔一尺八寸八分六釐為羽孔一尺六寸七分一

釐七毫五絲為變宮孔或曰三孔清宮蕤賓應鍾

也舞位對大呂清小簾半之舞位對大呂官凡奏

太簇升歌必用商絃下管必吹商調務為卑順下

於黃鍾如臣事君湯文淵善琴且知音揚收間能

而奏之以少商悲大絃尊君甲臣也今俗樂唱官

宮調典雅沉重惆悵雄壯商調風流醞藉務在低

類此太簇所以金奏贊陽出滯也故主陰樂武舞
 合于羽大夏與雲門各行其綴兆侑皆八人舞入
 之時左右前各執旌左則擊雷鼓一人左執鼙鼓
 以先引舞人皆左簪右羽右則擊鼗鼓一人左執
 鼗鼓以先引舞人皆左于右威雙鐸二人金鐸二
 四人舉之二人奏之鐸鏡各二人舞者至南表前
 先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞者聞鼓聲則各
 依節綴總于正立定位堂上長歌以咏歎之於是
 播鼓以導舞舞者進步自南而北至最南表以見
 舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金鐸和之以金
 鐸節之中呂之簫吹羽與夷則合則良隅左鞞太
 鼓棟金奏之鼓夾鍾鞞之鍾聲之紋歌反商下
 徵始於函鍾徵商合黃鍾羽角而節奏成文函鍾
 為太簇笙鍾頌磬合作應鼓姑與拊搏相答異隅鼓
 動左鞞中呂應右應太簇鍾磬應焉無射之簫吹角
 與夾鍾合鞞賓之磬振之然後舞者自南表聽三
 鼓靈鼓一鼓奮迅向前發揚蹈厲二顧再步三鼓
 三日止三鼓畢笙磬同音吹雅合頌咏歎淫泆遲
 久乃奏宮林鍾為宮太簇一鼓左揚朱干右揚王
 戚林鍾二鼓退後相顧蹲商三鼓轉身向外擊刺相

向立太四鼓兩相向高呈手太五鼓左手垂于置
 戚太按腰太六鼓右手植戚置于在前太七鼓執干
 當前執戈在腰為進狀南八鼓一擊一刺而左轉
 右如之南九鼓一擊一刺而右轉左如之太十鼓
 稍前舞踏開手立相顧蹲太十一鼓復位推左手
 收太十二鼓推右手收太十三鼓稍前開手立
 十四鼓左右揚干戚復位按腰立太十五鼓稍前
 正面躬身受終太聽三鼓止鳴鑾而退往立西表
 告成雲門黃鍾之簫應之子午太簇之府也故一
 示簫乃奏徵太為宮南呂聽樂舉則蹲一鼓皆
 舞進轉面相向太二鼓相顧向左擊刺者再太三
 鼓回身向右擊刺者再太四鼓左右揚干戚相向
 立南五鼓復位舉左手收太六鼓舉右手收太七
 鼓稍向前轉面相向立干戚各置腰太八鼓前進
 左足在前左手執干右足在後右手執戚在腰為
 進旅太九鼓各相擊刺太十鼓復位整干為退旅
 應太十一鼓正立蹲太十二鼓進前皆轉面相向坐
 作太十三鼓各相擊刺太十四鼓皆起各收干戚
 為克捷之象皆正立太十五鼓躬身受終太聽三
 鼓止鳴鑾而退自西徂東告成咸池函鍾之簫應

之丑未土穀之府也故再變簫乃秦商商呂為宮姑洗之角
 而致保物及山林之示應鍾舉樂則蹲一鼓皆舞稍前正立呂南二鼓退
 後高呈手應三鼓各轉身向裏相擊刺足不動姑
 四鼓後轉身向外擊刺如前姑五鼓正立蹲六
 鼓向前相顧高呈手應七鼓皆并入行以八為四
 鍾八鼓兩兩對相擊刺商大九鼓皆回易行列左在
 右右在左應十鼓皆舉手蹲十一鼓皆舞進一
 步正立商十二鼓各分左右大十三鼓揚干戚收
 手按腰立大十四鼓摠干正立大十五鼓躬身受
 終應聽三鼓止鳴鏡而退自東徂北表告成咸池
 太簇之簫應之寅申金木之府也故三變羽簫徵
 商合於干戚干戚羽角合於羽簫角之羽羽之角
 皆聲應于前律者氣之伸也夫道也若道也天道
 也故一而大黃鍾羽縵於角而聲應大呂始終為
 角是已商之羽徵之角皆聲應于後律者氣之屈
 也妻道也臣道也地道也故二而小函鍾徵流於
 商而聲應蕤賓圓鍾始為夷則徵終蕤賓為蕤賓羽
 是已無射之簫吹角必及羽即黃鍾之徵商也中
 呂之簫吹羽必及角即林鍾之徵商也一氣周流
 而分二體其陰陽兩在之不測者乎

其辭同律也條風從之日在娵訾層候兩水音比夷
 則五十一分加旬有五則驚蟄音比林鍾五十四
 分加旬有五則春分夾鍾為宮
 通曰太簇以應鍾為同寅與亥合也條風居東北
 方條者主出萬物言條治萬物而出之故曰條南
 至於箕箕者言萬物根棋故曰箕南至於尾言萬
 物始生如尾也其氣雨水甘雨雪今始雨水故以
 紀候也其於十二子為寅言萬物始生蟄蟄然也
 又引也引陽氣而達之也日躔娵訾之次雨水後
 徵明者亥辰也徵明者三陽始兆而明著于萬物
 也其象為離宮為天既為幼子為聘召為鉞鉞為
 羽林為豐壁為雲雷為土公為諸偷為驚恐為哀
 乞皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗
 指寅則兩水音比夷則五十一分升陽如旬有五
 日斗指甲則驚蟄古曆以兩音比林鍾五十四分
 升陽京房增太簇生五子律雨水一日律八寸其
 三分陽京房增太簇生五子律雨水一日律八寸其
 寸九分小分八強時息六日律七寸八分九
 少陰屈齊六日律七寸七分八分九分九
 律七寸六分小分八強時息六日律七寸八分九
 六日律七寸五分小分八強時息六日律七寸八分九
 三十四律每律直三十四分日之三十一日未
 始日時息日達生日曉奏日初角日少陽日泰
 日商英日屈齊日扶弱日承齊日動植日咸日未

燕止日周速日隨期日陽曜日荷萌日調序日青
要日結蓍日延數日形晉日辨秋日東作日黃陽
日顯滯乃老卦氣春為角音應坎雨水卦氣坎初
候傾祭魚入室十二度為泰之六四又五日候鴈來
入壁一度為泰之六五又五日不候草木萌動入壁
五度為泰之六五不祭魚國多盜賊鴻鴈不來遠
人不服草木不萌動果蔬不熟驚蟄之日卦氣坎
初候桃始華入奎一度為泰之六五又五日中候
倉庚鳴入奎十度為泰之六五又五日未候鷹化
為鳩入奎十四度為泰之六五不始華是謂陽否
倉庚不鳴臣不忠主鷹不化鳩不始華是謂陽否

樂

卷

三

旬時五時三刻律呂新書升陽之數四分五釐一
千四百六十四內除後月夾鐘之實餘一萬單八
以分釐毫絲之數約之得四分五釐一毫六絲是
為雨水至春交春分則夾鐘用事雨水之日候如
分升陽之數交春分則夾鐘用事得戌寅太簇之
宮也申申衝寅為林鐘之徵寅寅黃鐘之商也丙
申衝寅為中呂之羽壬寅無射之角也先五日祭
卯春分氣至夾鐘為官後五日戊申所時五大合
時辰零三刻夷則生夾鐘自此夾鐘用事
樂應曆候夷則六變林鐘變徵與徵比也中呂之
羽為無射之角聲應自穆羽夷則合平夾鐘是謂
陽律陰紀

樂典卷第三

樂典卷第四

樂均上之四

夾鍾章第四

夾鍾之均應仲春中氣斗建卯合辰戌其數六十八
律七寸四分三釐七毫三絲為管半數三十四律三
寸六分強

通曰夾鍾者何陰陽相夾而為音之器亦有輔助
之義焉夾輔太簇進陽以宣四方之氣無所不達
也周語曰出四隙之細也陸象山曰黃鐘大呂施
鍾則鐘瓦石所聲重屋所蔽仲春中氣者何春分
節前必建得周師之義矣

樂

卷

四

是也卯冒也萬物冒地而出象闢戶之形故二月
為天門斗建之辰位乎正東杓建卯昏東井中衡
建卯夜半九中魁建卯旦南斗中日出卯正初刻
四陽制陰而大壯是謂如月其宿心房氏斗循天
于心為天王位一名大火中星為明堂是謂大辰
前星為太子後星為庶子又南至房為四輔天
衢在焉又南至斗為則其分野宋豫州書曰荆河
天于路寢也帝常在于焉
禮其山鎮華合辰者何日曬降婁之次在戌與卯
合也自奎一度至胃二度為降婁之次降下也位
雖在卯然夷則隔八娶妻則歸于酉律書生鍾分
日酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

生自申六千五百六十一萬九千六百八十三分者
十一分四千九百六十一萬九千六百八十三分者
本黃鍾之寸法也以三乘申上數得之六千五百
六十一為
申上八千一百九十二者得黃鍾全數一萬九千
六百八十三分之八千一百九十三也倍申下數
得之四千九百六十一為申下數倍謂
得其實為八千一百九十二二千一百八十
七為一寸二百四十三為一分二十七為一釐三
為一毫一為三絲凡三寸六分六釐三毫三絲為
夾鍾之半律黃鍾全數十七萬七千一百四十七
非以一萬九千六百八十三約之則
與九之寸數不合此酉所以為黃鍾之寸法也
黃鍾九寸為一萬九千六百八十三分二千一百
八十七為一寸凡得六千五百六十一為三寸一
千四百八十七為六分一百六十二為六釐九為
三毫二為六絲是酉所得三毫二為六絲是酉所得
者八千一百九十二也又置八千一百九十二
於酉而三之庚則下生故倍
其法三其法戌二萬四千五百七
十六亥七萬三千七百二十八此夾鍾半律之實
即夷則下生數也
以黃鍾所該寸分釐毫絲法約之然四陽方長則
亦得三寸六分六釐三毫六絲
倍之酉一萬六千三百六十四戌九千一百五十
二亥十四萬七千四百五十六是為全律夾鍾之
實也以律法計之七寸四分三釐七毫三絲十三
萬七千七百八十一為七寸八千七百四十八為四分
七百二十九為三釐一百八十九為七毫九為三
絲
約以分法八千一百
得六十七小分九百二十
七
十四萬六千五百二十九為七十舉大數則六
五分尚餘九百二十七為小分

十八爾其譜曰其律長次太簇爲大呂商若爲應鍾之角夷則之徵蕤賓之羽則以子聲半律應之生自夷則七萬三千七百二十八約以分法得三十三小分一千五百五十七舉大數則三十四爾其譜曰生自申甲者西方陰氣也陰數縮而應陰聲故其律半位居卯卯者東方陽中也陽數盈而和陽聲故其律全易曰帝出乎震又曰雷出地上奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考故黃帝以仲春之月乙卯之日奏咸池穎帝因之爲承雲之樂於象緯爲天帝明堂大火心星故登歌金鑪易名曰圜鍾者天之象也夷則玉磬應之合爲宮徵火常西流之象也商之羽徵之角聲應于太簇爲陰角之羽羽之角聲應于姑洗爲陽天之昏明以日出入自辰以往常在晝自寅以來常在夜故曰陰陽相次昏明之交也三命家太陽在卯以卯立命六壬家斗璣在卯謂之辰前三律爲冬至至黃鍾自羽爲宮姑洗以角從之後三律爲夏至至函鍾自角爲宮太簇以徵從之六十八盈十三則黃鍾八十一登歌奏于堂上宮縣應於縮十四則函鍾五十四堂下祭祀人饗賓明行事以聲召氣天地訢合一清一濁陰陽調四時迭起萬物循生是故天神

黃自爲宮也無射爲徵中呂爲商黃鍾爲羽林鍾爲角太簇爲變宮南呂爲變徵其應聲也於南呂爲變徵於姑洗爲變宮於應鍾爲角於蕤賓爲羽於大呂爲商於夷則爲徵調起林鍾黃鍾六變爲羽角八變爲徵商九變反于其宮大合樂角羽倡中呂商徵和南呂應之

通曰夾鍾律本七寸四分三釐七毫三絲爲管則
七寸七分虛三分歛口則其數六十五合有聲無
聲而計之也律書曰六寸五分三分一七音六孔夾鍾爲宮自

口至底中翕無射爲徵去歛口四寸八分中呂爲
 聲如律數去歛口六寸五分八黃鍾爲羽去歛口四寸三
 商去歛口六寸五分八去歛口四寸三三
 鐘爲角去歛口五寸八分一去歛口五寸八分一
 絲去歛口五寸八分一去歛口五寸八分一
 忽去歛口五寸八分一去歛口五寸八分一
 宮去吹口三寸八分四去吹口三寸八分四
 五去吹口三寸八分六去吹口三寸八分六
 釐去吹口三寸八分六去吹口三寸八分六
 一去吹口三寸八分六去吹口三寸八分六
 角律娶妻則中呂代宮以變徵南呂爲角此謂正
 聲三調流轉用事三分損一下生無射者夾鍾之
 實七寸四分三釐七毫三絲三分其實得二寸四
 分四釐二毫四絲以爲法下生者倍之得四寸八
 分八釐四毫八絲以爲無射此朱子律呂新法也
 若舊法則月令註疏

夾鍾律長七寸二千一百八十七分寸之千七十分之三去一生無射律長四寸六千五百六十分寸之一千五百二十四詳見文獻通考及其聲應他均也於南呂則爲變徵於姑洗則爲變宮俱用半律與律律運曆角徵羽同以應六十日巳卯夷則之徵也辛卯蕤賓之羽也
 角也調起角羽而並奏之黃鍾六變應鍾八變大呂林鍾六變蕤賓八變夷則益夾鍾引商夾羽黃鍾從宮一變合林鍾聲應再變合太簇聲應三變合南呂蕤賓四變合姑洗大呂五變合應鍾夷則六變合蕤賓應鍾七變合大呂無射八變合夷則中呂此

以林鍾應辰戌丑未皆慢角相應之聲也次則中
 呂為清角三調與姑洗之羽大呂應中呂以夾
 應鍾以夷則應已寅亥申皆清角相應之聲也
 所有辰戌丑未又有巳寅亥申而應子午卯酉以
 為咸池所以奏黃鍾應以南呂奏蕤賓應以夾鍾
 歌南呂應以蕤賓歌夾鍾應以黃鍾變化皆為水
 調以為帝車五黃之聲非羽不能生角非水不能
 生木造化之妙如此淮南子曰咸池正月在卯逆
 行四仲周而復始此所審音以靜則度數精微皆
 以始於太簇角之羽也
 由廣大中出對待之中有流行焉苟亂動而至於
 迭相陵豈德性所發哉此均皆天理不可易者古
 人以爲難知蓋不深索之苟聽其聲求其義考其
 序無毫髮可移此所謂天理也
 流括筆談俗樂
 官調中呂為商曰雙調黃鍾為羽曰中呂調太簇
 為宮曰雙角調以商名宮或替者紀宮倡商
 和使易記憶然國工亦莫能知其所因蔡元定為
 燕樂一書證俗失以存古義畧曰緊五者夾鍾清
 聲俗樂以為宮其序一宮二商三角四變為宮五
 徵六羽七間為角五聲之號與雅樂同惟變徵以
 於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以五聲所
 不及取間餘之義故謂之間四變居宮聲之對故
 為宮俗樂以間為正聲以間加變故間為角而實
 非正角此其七聲高下之畧也聲由陽來陽生於
 子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰
 間間為角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾
 鍾為律本此其夾鍾收四聲之畧也官聲七調皆生
 於黃鍾商聲七調皆生於太簇羽聲七調皆生
 於南呂角聲七調皆生於應鍾

七分強兩舞相距三寸五分強兩銑相距四寸四分
 強特磬鼓長二尺二寸三分強搏五寸強股長一尺
 四寸八分強搏七寸四分強皆厚一寸八分編磬鼓
 長一尺三寸二分搏二寸九分股長八寸七分強搏四
 寸二分弱皆厚一寸七分清聲編磬鼓長一尺一寸
 弱搏二寸股長七寸一分搏三寸四分皆厚一寸六
 分晉鼓高六尺六寸面廣正度六尺八寸
 通曰特鑪鉦一尺三寸強編鍾鉦四寸四分強清
 鍾鉦四寸一分強今制與姑洗同但正鍾重十斤清鍾重十一斤今制編
 縣二磬皆同但清磬加厚耳尺三寸搏三寸五分
 腋長九寸三分搏四寸九分但正磬厚一寸清磬
 厚二寸三分宋制黃鍾厚八分漸增一分至夾清
 改正南渡仍舊至今猶沿之四清聲始黃鍾終
 夾鍾故鍾磬皆縣十六漢成帝時鍾為水渙得占
 薛城送玉磬十六枚此清角之音不蓋黃鍾管取
 使臣民陵君者也可見古人皆用之
 長君也若以黃鍾為宮則餘律皆順若以他律為
 宮則必有相陵者且以黃鍾言之自第九宮後四
 宮或為角或為羽或為商或為徵若以為角則是
 民陵其君矣若以為商則是臣陵其君矣徵為事
 羽為物皆可類推記曰五者皆亂迭相陵謂之慢
 如此則國之滅亡無日矣故製四清聲用之避陵

慢也周人七律增三清聲而縣十九服辰日一懸
七律清微之音不使故編懸有鍾官於正北夾鍾
微勝官婦陵夫皆也
官於正東各有四清聲焉黃鍾一虞上下皆八左
聲也右起夷則至夾清此上八聲也夾鍾一虞下
八聲左起夾鍾至無射上八聲也右起應鍾至蕤清
此官縣也軒縣如之若判晉耳在良隅左鞞太簇
縣則一縣十九特縣如之
右應姑洗亦猶黃鍾之在乾隅也

聲歌園鍾用正度高一尺七寸用衡旋龍高四寸兩
舞相距九寸五分兩銑相距一尺二寸大琴大瑟大
弦二百四絲中弦一百三十六絲小弦九十二絲小
瑟以中弦為大弦之數小絃因之以前二均皆知之

通曰登歌在上清明象夫宮縣在下廣大象地故
堂上縣一鍾一磬而尚拊園鍾與鳴球相應夷則
為宮園鍾為徵象流火從日而西行也金聲玉振
以統官縣是謂集大成諸侯以下皆不敢用故其
齊用黃金玉屑其形圓而不篆其枚日承以火其
間飾以青其旋蟲易以九龍縣以龍篆旗計自倍
數用正度一尺三寸六分加以半則一尺七寸合
甬衡四寸則三七少陽也縣在堂下者仍名夾鍾
應蕤賓水調而周四正焉象澤之下施四方無不
徧也故名之曰咸池其聲依詠故謂之承雲云始

自黃帝正五聲必首青鍾大音即園鍾也宋人製
景鍾八尺一寸代之易角為商則召凱矣宋徽宗
景鍾者黃鍾之所自出也垂則為鍾仰則為鼎
之大終於九射中聲所極製煉玉屑入於銅齊精
純之工音韻清越其高九尺攢以九龍猶天子親
郊力用之宋徽後仍其制其數九尺實八尺一寸
景色屬金而用黃鍾君數竟臣服九尺實八尺一寸
於金而傳世前後皆九尺其兆與然則黃鍾在下
仰應鍾球豈無義哉饗帝則自同民物則之角
樂親則似續妣祖夷則生園鍾園鍾其天地之中
平左三律羽比於角以饗春正調倡焉右三律徵
流於商以成夏別調和焉春作夏長仁也此仁之
所以近於樂也故其為宮有三園鍾天合人也函

鍾地承天也黃鍾人合天也此樂之所以自天作
也羽必比於角者非物無以養民非民無以養君
故黃鍾之官則自統民物鳴樂皆如之徵必流於
商者非母無以為子非事無以為臣故函鍾之徵
則自為臣子陰樂皆如之其六猶中琴君徵與臨岳
在右則六徵五徵四徵為三官龍巖在左則八徵
九徵十徵為三官左三過一徵徵為五降過二徵則
踰五其節狹右三過一徵五降過二徵則踰五
其節廣故皆以三官為正八人知之至於泛聲則
無迷者嘗泛其一絃而十二徵聲具焉天地自然

之節也夫四時者兩儀之節也律呂者四時之節也月節以日日節以辰節節相受自細至大而歲成焉氣之自然者也氣既節矣聲同則應數之自然者也及其應也一必於四二必於五三必於六焉氣氣相召故爾始以一絃泛相當其節則鳴不當其節則無聲豈人力也哉且徽自中而左泛有三又右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲減及其應也一必於四二必於五三必於六焉節節相召故爾徽雖十三而其用三絃雖七而其音五三才五行之道也是故八音以琴為君琴以中徽為君夫惟以中徽為君則絃之聲調盡之矣小瑟絃十有六其第四絃圓鍾宮也第六絃中呂為商乃黃鍾應夷則之羽而一變者也相去間六謂之齟四其應也一必於六二必於七三必於八四必於九五必於十非天地自然生成之數與而十一於十六十於十五九於十四八於十三七於十二六於十一亦皆如之作樂必先調四絃與宮相和素黃則虛大絃而第二絃為宮以次取五聲歌六呂故也七絃蕤賓與四絃相和則夾鍾為羽矣五絃姑洗復與七絃相和而二絃應之然後一之於六

中呂清角也三之於八太簇流徵也以次無不諧矣聲太高必緩四絃則圓鍾以宮倡聲太下必急六絃則中呂以商和九絃夷則合羽則急四而緩六十一絃無射合羽則急六而緩四皆起四絃恒下其柱以緩其聲乃合中琴之角倡和更迭純用平絃此韶簫之所以合九變之所由成者與下管長一尺四寸八分強遂如之路鼓高一尺六寸面廣八寸路鼓高四尺五寸面廣七尺二寸竿大管長三尺六寸六分強中管長三尺四寸七分強小管長二尺二寸八分強篳篥管如之和笙管長一尺一寸四分壎高三寸四分廣五寸四分篴長一尺一寸一分強編簫大管長一尺一寸小管長七寸八分弱通曰管遂皆均七音於三寸四分之中路鼓面廣八寸聲在六寸八分路鼓面廣七尺二寸聲在六尺八寸皆正度也雷鼓律用黃鍾而建在東路鼓乃建在北其天人相與之際乎笙管與太簇相間篳篥管列在第三名大一管和笙亦如之管長一尺二寸四分除入二分簫至氣孔三寸七分餘三寸六分壎六孔前下一孔為中呂上一孔右為林鍾啓下一孔為夷則左雙啓為大呂清聲合聲則

樂與

卷四

十

大

樂

卷四

三

樂

舞蹈相向立應二鼓整干戚按腰立大三鼓左右揚干戚四鼓收手按腰立為止戈之狀五鼓佾皆分左右兩兩相向六鼓左右皆別而為四大七鼓歸佾開手八鼓收手九鼓左右揚干戚後正面立十鼓進前舞十一鼓左左呈干推右手十二鼓右呈戚推左手十三鼓收手按腰立為治安之狀十四鼓按腰相顧十五鼓躬身受終無聽三鼓止鳴鑼而退從西至東表告成姑洗之簫應之辰成七鼓之市地及土簫乃奏樂會樂有為宮大呂聽樂則蹲一鼓

稍前舞二鼓開手正面三鼓收手按腰立四鼓正立五鼓側身自西而東收手按腰立六鼓自東而北收手兩兩相向立七鼓歸佾正面開手八鼓相向舉手九鼓復位正面立為來賀之狀十鼓舞蹈向前俯伏十一鼓與身分左右十二鼓左右北面俯伏十三鼓歸佾左右置干戚于地拱手北面立為等崇天子之狀十四鼓左右舞蹈而拜與身立十五鼓收干戚按腰躬身受終無聽三鼓止鳴鑼而退從東表還至南表告成咸池應鐘之簫應

之六變奏此大武六成武王之事也自古王者征伐得天下先必北定中原後必南征不服觀於舞表擊可見矣前三成進師用武故盡為猛奮捷之狀太公之志也後三成退師饒武故易為欣喜歡愛之容周召之治也故下管象而後舞以下武繼文明武王之志非貪商也及周公輔政七年之後作勺以告成大武而合闕雅之亂復有所益焉其調則皆無射清商而已故用象南簫者一代之樂也詩曰以雅以南以簫不替是也雷鼓六變既畢旅助道牧野之語舞者皆易服秉耒耨簫

舞對列八佾八變路鼓九變而樂成矣其始也乾陽鼓動坤陽應之夾鍾素則之簫音與鍾球同而黃鍾羽角聲應合大呂以舞陽樂故其氣伸艮隅鼓動巽隅應之中呂無射之簫音與鍾球合而函鍾聲應合蕤賓以舞陰樂故其氣詘何則黃鍾函鍾者圓鍾之羽角也六變應鍾蕤賓則圓鍾為羽角陰樂南呂如之大報天而主日配月見於象矣編懸在下得天之官角鍾球在上得地之徵羽天神皆降見於象矣八變夷則大呂則圓鍾為徵商而地示皆出九變圓鍾夷則各歸其分則聲

應于黃鐘之官而人鬼享非三才合一之道與故
用韶創夏籥者以天夏文武之中合六代之樂也
記曰大合吹夏籥序興是也三季多大合吹而能合
為孟春祀上帝也季秋亦大合吹樂帝以審其和
用之故不言祀耳國雖以仲春月律為宮迎長月
祀之至也是大合吹皆為大祀可知朱子疑周官有
祀天冕服似無祭大社以小祀遇巡戎保如祀于
社觀之則國立在上方澤在下合郊社為一可知
致屈神以和邦國是謂六同八音六舞大合樂以
致用之不厭人心宋陽律曰祭祀皆有分樂之序
蓋金石不厭作之謂奏誠以人聲之謂歌陽律必奏
陰呂必歌頌陰陽之合也分之有序然後合之誠
和親也後四望樂宗廟言望乃岳瀆之從地示者
也則郊社宗廟樂皆九變其分而必合又可知矣
其飲同律也明庶風從之日在降婁曆候春分音比

樂典 卷一 十一

難實五十七分加旬有五則清明音比中呂六十
分加旬有五則穀雨姑洗為宮
通曰夾鍾以無射為同卯與戌合也明庶風居東
方明庶者明衆物盡出也南至於心言萬物始生
有華心也一作南至於房房者言萬物門戶也至
于門則出矣南至于心一作心者言萬物皆至也
其於十二子為卯卯之為言茂也言萬物茂也其
於十母為甲乙甲者言萬物剖符甲而出也符音
乙者言萬物生軋軋也日躔降婁之次春分後天
魁成辰也天魁者斗魁第一星抵于戌也其象為

武庫為天獄為將軍為兵眾為游巡為政獵為倉
庾為穀粟為犬狼為僕御為溝瀆為欺嚇皆視所
臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指卯則春
分音比難實五十七分升陽如旬有五斗指乙
則清明音比中呂六十分升陽如旬有五斗指乙
子律春分六日律七寸四分九分九微弱其子律
寸二分寸一分九分九微弱其子律
日律寸一分九分九微弱其子律
二十七律每律立一日及二十七日之三日
化日開時曰震德曰乘修曰分勞曰散朝曰淑氣
日風日族嘉曰乘修曰分勞曰散朝曰淑氣
道過日生歲曰辟分曰新乃若卦氣春為角
景朝日生歲曰辟分曰新

樂典 卷一 十七

音應震春分卦氣震初候玄鳥至入婁三度
為解又五日中候雷乃發聲入婁八度大壯六五
卦又五日末候始電入婁十二度大壯上六為玄
鳥不至婦人不妊雷不發聲諸侯怠民不始電君
無威震清明卦氣震初候桐始華入胃四度
候外又五日中候田鼠化為鴽入胃九度大壯九二
卦又五日末候虹始見入胃十五度大壯九三
不華成有大衆田鼠不化國多貪殘虹不見婦人
苞亂凡歷三句畸五時三刻律呂新書律陽之數
其法夾鍾之實餘七千四百八十八以分釐毫絲之
凡姑洗之實餘七千四百八十八以分釐毫絲之

法約之得三分三釐七毫三絲交較兩則姑洗用
是為春分至穀雨陽升之數
事春分之日假如得癸卯大呂之商也辛酉衡卯
寅之羽丁卯應鍾之角也先五日癸卯春分氣至
夾鍾為宮後五日所時五時零三刻南呂生姑洗
自此姑洗大合樂應曆候養賓六變中呂則羽與
商比也製賓之羽為應鍾之角聲應自穆羽南呂
合乎姑洗是謂陽呂陰紀

樂典卷第四

樂典

卷四

六十一

樂典卷第五

樂均上之五

姑洗章第五

姑洗之均應季春中氣斗建辰合辰酉其數六十四
律七寸一分為宮子聲半數三十二律三寸五分變
數三十一律三寸四分五釐強

通曰姑洗者何陽氣修潔百物皆滌故而成新也
姑春秋傳通典皆作沽盛水之辭也洗承盥洗之
器也饒禮少牢曰司宮設盥水於先東慈禮曰洗
當東霽士冠禮曰設洗直于東榮水在洗東周語
曰姑洗所以修潔百物考神納賓也陽氣發物盡
新如水洗然故仲冬中氣者何穀雨是也辰振也
雷洗亦必於東

樂典

卷五

五

斗建之辰位于東南杓建辰昏七星中衡建辰夜

半房中魁建辰旦婺女中日出卯初二刻五陽夫

陰而陰消是謂窮月其宿角元斗循天而南至于

角為天王坐入南至于角為天度其分野為鄭充

黃道經其中淮南子謂之鈞天合辰者何日躔大梁

州書曰濟河出兗州周禮曰合辰者何日躔大梁

之次在酉與辰合也之次以胃辰至畢十度為大梁

星得名循律書生鍾分曰辰八十一分六十四自

律樂也卯二十七八十一分者本黃鍾之分數也以三乘

卯上數得之卯二六十四者得黃鍾全數八十

一分之六十四也四卯下數得之十六為卯下數

凡為一寸一為一分凡七寸一分黃鍾之實以二
千一百八十七為分法凡得二千一百八十七者
六十四故姑洗之實十三萬九千九百六十八錐
分自黃鍾八十一分之六十四然益南呂全數三
分之一亦無不同也又置六十四於辰而三之已
一百九十二午五百七十六未一千七百二十八
申五千一百八十四酉一萬五千五百五十二戌
四萬六千六百五十六亥則得姑洗之實以律法
計之六十三為二寸一為一分約以分法凡得六十四爾其半
之則三十二律長三寸五分變半律生自變南呂

樂

卷

三

六萬九千四十二計三寸四分五釐一毫一絲一
初一秒約以分法得三十一小分六十舉大數俱
三十二爾當為林鍾之羽南呂之徵以手聲半數
應之中呂之變宮無射之變徵則以變半數應之
凡五聲各自本位起數而三之至於辰則八十一
分者宮也六十四者角之宮也而徵之五十四商
之七十二羽之四十八皆包於其中而各得宮數
焉及自黃鍾子位起數至酉寸法各有九等紀陽
不紀陰故以九為上宮則前五後五推十令一為
徵則九變矣徵合商則八變矣商合羽則七變矣

羽合角則六變矣五降之節兩兩成文奏樂一如
其筭故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九所
謂五者以前後言也辰與酉合而五聲之變皆會
焉故大合樂必以姑洗之月而姑洗南呂從黃鍾
為宮豈非出於天理之自然者乎史記穆天子傳
指九變益黃鍾九寸每寸九分九其九分則八十
一分也故辰為黃鍾之分數也廣樂九奏如之
其自為宮也應鍾為徵蕤賓為商大呂為羽夷則為
角夾鍾為變宮無射為變徵其應聲也於無射為變
徵於中呂為變宮於黃鍾為角於林鍾為羽於太簇
為商於南呂為徵調起夷則大呂六變為羽角八變
為徵商九變歸于其宮大合樂角羽倡蕤賓商徵和
無射應之

樂

卷

三

通曰姑洗律本七寸一分為管則七寸八分虛三
分缺口則其數六十一合有聲無聲而計之也律書
曰六寸七分七音六孔姑洗為宮自吹口至底應鍾
為徵六分六釐四寸蕤賓為商去吹口六寸大呂半
律為羽去吹口四寸一夷則為角去吹口五寸五
夾鍾半律為變宮去吹口三寸六分無射為變徵
去吹口四寸八分律娶妻則應鍾代宮以變宮夾
鍾為角呂生子則蕤賓代宮以變徵無射為角此

謂正聲三調流轉用事三分損一下生應鍾者姑洗之實七寸一分三分其實得二寸三分三釐以為法下生者倍其法得四寸六分六釐以為應鍾凡言應者皆九分分之一。此朱子新法也。月令注疏舊法姑洗律七寸九分十一分去一。生應鍾律四寸二十七分律運曆以應六十日甲辰南呂之徵也。丙辰林鍾之羽也。戊辰姑洗之宮也。庚辰太簇之商也。壬辰黃鍾之角也。調起角羽而並奏之。夷則六變林鍾之羽。八變南呂之徵。大呂六變黃鍾之角。八變太簇之商。蓋姑洗用宮逐羽大呂從宮一變合夷則二變合夾鍾三變合無射四變合中呂五變合黃鍾六變合林鍾七變合太簇八變合南呂九變則歸宮也。凡五聲度數皆會於辰酉然相生之京徵商羽角是夏反先於春矣。聖王作樂與天地同和必使角生於羽徵流於商以合生氣之仁焉。故圓鍾聲應姑洗夷則聲應南呂合秋為春也。黃鍾之羽姑洗為角姑洗之羽夷則為角夷則之羽則黃鍾為角。言無非角矣。中呂聲應蕤賓無射聲應應鍾合冬為夏也。函鍾之徵應鍾為羽應鍾之徵夾鍾為羽夾鍾之徵則函鍾為羽徵無非羽矣。是何也。黃鍾之羽一變為角之宮

樂典

卷一

四

樂典

卷一

五

姑洗之羽九變歸宮之羽夷則如之由羽所生生於黃宮者歸宮姑角者歸角陽也故宮非角不反角非羽不生函鍾之徵一變為羽之徵應鍾之徵九變歸宮之徵圓鍾如之由商所伏伏於林商者歸徵太商者歸羽陰也故徵非商不合商非羽不伏清角倡流徵以成春流徵和清角以成夏此所以為生氣之仁也。然應鍾之羽則生函鍾矣。夷則之羽則生黃鍾矣。圓鍾之羽則生函鍾矣。三官者生生不息如循環然四時迭起萬物循生非聲則莫能召之故黃帝正五聲首青鍾正角也次赤鍾

正徵也。灑發黃鍾至德之光則土德王于中矣。景鍾昧其明正商也。黑鍾隱其常正羽也。皆使之伏而不見非箴用與黃鍾之宮角羽並起函鍾之徵宮徵相證姑洗自角為羽而已。及素太簇然後始為徵焉。何也。君臣父子長幼之道也。宮為君則角為父商為臣則徵為子。故雲門之徵太簇先之而咸池之徵姑洗後之。豈非長幼之序哉。黃鍾象乾族長男姑洗中男蕤賓少男也。函鍾象坤素於乾南呂長女應鍾中女大呂少女也。天秩之禮見於

樂典

卷一

金素特鑄高一尺八寸三分兩舞相距一尺六分強

兩銑相距一尺四寸一分強編鍾高八寸八分兩舞
相距四寸八分兩銑相距六寸六分清聲編鍾高六
寸六分弱兩舞相距三寸三分強兩銑相距四寸三
分強特磬鼓長二尺一寸三分傳五寸股長一尺四
寸二分傳七寸一分強皆厚一寸八分弱編磬鼓長
一尺三寸一分強傳二寸九分弱股長八寸七分弱
傳四尺一分強皆厚一寸六分清聲編磬鼓長一尺
五分強傳一寸八分股長七寸一分傳三寸四分弱
皆厚一寸五分應鼓高一尺一寸面廣一尺四寸

通曰特鑄鍾一尺三寸四分編鍾一尺六寸清鍾一
尺三寸四分

四寸二分今制編鍾高六寸八分兩舞四寸二分
斤八編磬長一尺三寸九分傳三寸六分股不
兩編磬長九寸傳四寸九分厚一寸二分

用周人七律故無清聲後同
登歌大琴大瑟大絃一百九十二絛中絃一百二十
八絛小絛八十八絛中琴長正度三尺二寸大絛六
十四絛小絛三十二絛小瑟長正度六尺四寸大絛
如大琴中絛之數以後七均皆知之

通曰禹之興韶也在鑿龍門平水之後故琴瑟
以龍門名者戴舜功也世謂其材以龍門之大琴
大瑟絃次夾鍾設柱於六尺四寸為正官三尺二

寸為清宮絲聲諸鍾而起謂之號鍾齊桓公時其
名猶存焉中琴五絛舜以之歌南風周人增二絛
有少宮流少商七律具矣以祀以祭以享分合
三才故雲和之角蕤姑洗中呂空桑之角蕤蕤賓
林鍾龍門之角蕤夷則南呂器數雖益而南風音
均猶沿舜也南風姑洗中呂空桑之角蕤蕤賓
絛角應羽則姑洗之律固起於龍鍾而為角之初
矣而林鍾應於十三南羽應於十一黃清少宮應
於九太清少商應於八然其間三與五絛會於十
寸中呂應於十微內三尺五寸但姑洗應於三寸
之餘絛皆用中準第三絛角承商自七微至四微
中呂為清角中準第三絛角承商自七微至四微

絛七微承商而為角六為羽五半準第三絛姑洗
為宮五右為商按上則中呂五半準第三絛姑洗
蕤中呂微初有三聲皆正聲龍鍾以後至九微得
五聲皆少聲四微以下得五聲四五之間得三在
聲皆少聲○以上諸聲在空桑皆微三寸在
龍門為宮與少宮其長三尺六寸六分隱間三尺
二寸視空桑微四寸取聲如之必諧鍾而起者樂
以中聲為主王藻曰御聲幾聲之上下春秋傳曰
夫樂天子之職也夫音樂之興也而鍾音之器也
天子省風以作樂器以鍾之興以行之合是以觀
政有治忽故民有憂樂民有憂樂故聲有上下哀
心感而嘯殺憂聲之上者也怒心感而粗厲則下

經 182-334

宮下徵之商每伏於商之刻羽始則靜專於西北

者動直於東南自緩而漸清象夫之無不憐黃鍾

洗大呂之中呂太簇之蕤賓應鍾之夾鍾皆自西北而東南終則動闢於西南

者靜翕於西北自高而下象地之無不載夷則洗之

呂之南呂蕤賓之無射夾鍾移宮換羽水土平也

天地訢合平且成也始於東南闢龍門也終於西

北歸崑崙也宮倡商和奏中聲以為節而合和父

子君臣附親萬民皆形見於樂矣非禹孰能興之

彼商音得剛決之中其父也燕女溺志失之卑而

下齊昔得柔緩之中其父也教辟喬志失之高而

上人心且不足感而况天地哉故曰樂得其道則

上變光而下動靈不得其道則濫溺作而失其中

聲

下管長一尺四寸二分遂如之竿大管長三尺五寸

中管長三尺二寸小管長二尺一寸巢笙大管如之

小管長一尺五寸和笙管附中呂小管長一尺一寸

編籥管長一尺一寸五分

通曰管遂皆均七音於三寸二分之中巢笙大韻

管列在第八為姑洗濁著聲管列在第十二為姑

洗正和笙大上管即中呂也編籥聲應自圓鍾與

洗正和笙大上管即中呂也編籥聲應自圓鍾與

中琴君微同周官縵樂必有宮及角微三調鼓琴

吹笛合焉晉荀勗最備四倍姑洗律長二尺八寸

鍾律從笛首下度之盡二律之長為宮首以宮為

角第四孔以林鍾律從宮孔下度之為徵首以徵

中禽聲始洗為宮又以角為宮三調曰正宮曰下

徵曰清角各七音合二十一應其後召五胡之亂

採懸以青木行酒君為民之應也

舞大磬乃奏姑洗金聲而玉振之

通曰姑洗之簫二尺八寸四分凡樂林鍾吹羽黃鍾吹角以

五寸二分二釐為商孔以二尺二寸二分二釐四

毫為角孔以一尺九寸八分五釐為變徵孔以二

尺八寸八分六釐為徵孔以一尺六寸七分一釐

下毫五絲為羽孔以一尺四寸八分七釐五毫六

絲為變宮孔或曰三孔清官夷則大呂也舞位對

應鍾宮凡奏姑洗升歌必用角絃下管必用角調

必與官羽相應則小大相成而得中聲林鍾之簫

吹羽則篳篥左鞀用中鼓金奏蕤賓之鍾聲之絃

歌魚羽並起夷則為角笙鍾頌磬合作應鼓林鍾

與搏搏相谷南呂鍾磬應焉黃鍾之簫吹角楚賓

之聲振之路鼓導舞而左靈鼓導舞而右舞人序

立各於南表更其聲而合舞之始聽三鼓左舞

鼓右舞一鼓稍前開手立二鼓合手退後二鼓相
 顧蹲三鼓畢間聲作一鼓樂稍前舞踏二鼓無復
 位躬身正立三鼓狹而東正立獻羽四鼓大舉左
 手收左揖五鼓舂舉右手收右揖六鼓無兩兩相
 向交簫正蹲象知仁交際而萬化出七鼓應處位
 躬身正立八鼓舂舞踏相向立九鼓舂復位附伏
 與身獻羽十鼓舂舉右手收右揖十一鼓舂舉左
 手收左揖十二鼓舂復位交簫正蹲象禮義父際
 而萬化入十三鼓舂舞踏相向正立十四鼓舂伏
 與仰視十五鼓舂躬身受終聽三鼓止舞人從南
 樂舞
 三
 向西告成正德之事也簫乃奏角之羽大呂角宮
 之角始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後
 三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓舂稍前舞踏二
 鼓舂復位正揖三鼓舂獻羽拱之正立四鼓舂復
 羽左旋躬身俯視右手如揖弛左手五鼓舂左羽
 右旋躬身俯視左手如揖弛右手六鼓舂兩兩相向蹲七
 鼓舂復位獻羽拱之正立八鼓舂左旋俯躬右垂
 羽九鼓舂右旋羽轉起立十鼓舂代興仰視十一
 鼓舂右旋足起左秦羽足躍右蹈左而左旋十二
 鼓舂左旋足起右秦羽足躍右蹈右而右旋十三

鼓中舞舞踏相向立十四鼓舂復位奏羽合簫十五
 鼓舂躬身受終聽三鼓止舞人從西表循中至東
 表告成利用之事也簫乃奏角之角夷則角宮黃
 之角始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三
 鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓夷則稍前舞踏二鼓
 黃正面高呈手三鼓舂退後收手蹲四鼓舂正而
 躬身中立獻羽五鼓舂左羽交簫左旋少東列西
 面獻羽六鼓舂右羽交簫右旋少西列東面獻羽
 七鼓舂無弛羽執簫旋舞八鼓舂羽分二列俯躬與
 立九鼓舂東西面獻羽東左羽西右羽十鼓舂轉
 樂舞
 三
 向外高獻羽十一鼓舂收手正揖十二鼓舂正立
 獻羽拱之十三鼓舂左右旋反如執圭平衡退後
 俯伏十四鼓舂復位正蹲十五鼓舂躬身受終聽
 三鼓止舞人從東表側向至北表告成厚生之事
 也大司樂既祀天神四望又於宗廟奏之豈非分
 而必合故與寧曰黃鍾所以宣養六氣九德也其
 合六列六英九韶可知姑洗所以修潔百物考神
 納膚也其合以祭以饗以祀可知夫園鍾夷則所
 以象上帝金玉之音也黃鍾角羽聲應千六呂大
 韶合雲門以辟無射商聲六變而得園鍾夷則各

歌者在下管故天神皆降無射角羽聲應于應鍾
大武分咸池以避黃鍾商聲八變而得應鍾夷則
下管有在登歌故地示皆出大夏大濩皆合故九
變宮歸于夷則徵歸于應鍾商羽歸于無射中呂
而角復天于黃鍾之宮人鬼可得而禮矣凡用樂
必有禮禮辨異故祀天琴瑟樂統同故窵於九而
復為一也天地四方之聲合同而化故天子方望
通於四郊觀禮拜日於東門之外禮日於南門外
禮月於西門外禮星於北門外禮山川於四郊
西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地郊
壇四門禮亦如之魏劉芳曰考古禮無四郊謹尋
先古當宿祭合乎九廟各有詩而合樂則同樂帝
在四門
養老莫不用之雖秋宮亦合于春律而況於春乎
咸池承雲翮頊以祭上帝則大社在其始於宮之
中九韶舜以格祖考郊響社后土亦同始於宮之
逐羽終於角之返宮而九變成焉以水和土以土
和火以火化金以金治水木復反土五行相治以
成器用氣協於上材成於下事和於中物得其且
則九功惟叙氏得其所則九叙惟歌南風之詩養
民之政其義一也程仙子曰五行氣也五材形也
百穀謂此六府之所以敷敷也六府修而三事
舉正德以率之利用以阜之厚生以養之修焉其
功之叙也利焉其德之行也如是則民歡樂之而
歌頌其政矣南風之詩阜財解慍分明是養民之
政或以遠相為宮每律各為一宮每宮各有五調

遂謂秦有十二奏歌有十二歌豈知六列六英九
韶者哉陽紀左清角陰紀右流徵敦化之中而有
川流者焉羽應徵水火也角應商金木也徵應宮
土穀也鐘奏合以成文而五降一闕亦如之以聲
召氣五行一陰陽而已矣中聲條理終始黃鍾陰
陽一太極而已矣
其飲同律也明庶風及清明風從之目在大梁曆候
穀雨音比姑洗六十四分加旬有五則立夏音比
夾鍾六十八分加旬有五則小滿中呂為宮
通曰姑洗以南呂為同辰與酉合也明庶風息乎
東方而後清明風自東南維從之清明者潔齊之
義也潔齊始於三月之節氣故曰清明南至於亢
亢者言萬物亢見也南至于角角者言萬物皆有
枝格如角也其於十二子為辰辰者振也史記言
萬物振而美也日躔大梁之次從魁酉辰
也斗魁第二星抵于胃故曰從魁其象為天廚為
池潢為婢妾為暗昧為金石為門戶為濟渡為施
頭為邊境為雞鳥為口舌為色慾皆視所臨王相
死囚休破而占之其候氣也斗指辰則穀雨音比
姑洗六十四分升陽
四分加旬有五斗指巽則立夏

音比夾鍾六十八分升陽京房增姑洗生五子律
數兩一日律七寸一分小分一微強其五子南極
律七寸小分九大強變處六日律七寸小分一
強路時六日律六寸九分小分二微強形姑五日
律六寸八分小分二弱依行七日律六寸三分小
分三錢樂之增姑洗一部三十四律每律直三十
十一日南授曰報來曰考神曰方顯曰擣角曰庚
陳曰寢真曰龍領曰嘉氣曰始升曰柳雲曰烟嶺
日疏道曰路時曰日旅曰實沈曰炎風曰首節曰
承條曰方結曰形始曰方府曰物華曰華夷曰茂
寅曰登明曰杜進曰依行曰少選曰道從曰乃若
朱轍曰揚庚曰金貞自壯進下生安運止
卦氣春為角音應震數兩之六三初候萍始生入
鼎八度夫之九四又五日中候鳴鳩拂其羽入畢
二度夫之九二又五日末候戴勝降于桑入畢六
度夫上六為萍不生陰氣憤盈鳴鳩不拂其羽國
不治兵戴勝不降桑政教不中立夏卦氣震初候
蟬鳴入畢十一度乾初九為又五日中候蚯蚓
出入畢十五度乾九二為又五日末候王瓜生入
參三度乾之九三蟄蟄不鳴水潦淫漫蚯蚓不出
壁奪后王瓜不生困於百姓凡歷三旬疇五時三
刻律呂新書升陽之數四分五毫四絲三忽其法
刻此先之實十三萬九千六百六十八內除後月
中呂之實餘八二八百九十六以外毫絲忽之法
約之得四分五毫四絲三忽是為較兩至小滿陽
升之交小滿則平呂用事較兩之日候知得戊辰
為南呂之徵庚辰太簇之高也丙戌衡辰為林鍾
之羽壬辰黃鍾之角也先五日癸巳小滿氣至中

呂為宮後五日戊戌所疇五時辰零大合樂應
三刻無射生中呂自此中呂始用事
候姑洗六變圓鍾則宮與變宮比也函鍾之羽為
黃鍾之角聲應自穆羽無射合乎中呂是謂陽律
陽紀
 樂典卷第五
 七

樂典卷第六

樂均上之六

中呂章第六

中呂之均應孟夏中氣斗建巳合辰申其數六十律
六寸五分八釐三毫四絲六忽為官子聲半數三十
律三寸二分強

通曰中呂者何旅中處也中史記作陽氣充大萬
物盡旅而西行以啓陰陽至此而中也納音之
鍾相生至于中呂而中謂之陽紀自糴實相生至
于應鍾而中謂之陰紀中呂為陰陽之中子陽
之分孟夏中氣者何小滿是也故又謂之小呂出

在外而盛大陰入在中而微小

周禮曰小呂者正以小滿得名已止也陽氣已盡
今俗讀音斗建之辰位于東南杓建巳昏翼中衡

建巳夜半尾中魁建巳旦虛中日出卯初初刻六

陽極于純乾是謂余月其宿翼軫軫于循天而南至

府西至於翼為天之其分野為楚荊州衡陽惟刑

樂府明大則體樂典其分何日驅實沈之次在申

衡山其川江集合辰者何日驅實沈之次在申

與巳合也者參神也五帝之世與閼伯皆居曠林

不相能宿遷實沈位維任已然無射隨八娶妻則

歸于亥律書曰亥十七萬七千一百四十七分者
本黃鍾之實也以三乘戌上數得之五萬九千四

數六萬五千五百三十六者得黃鍾全數十七萬

七千一百四十七分之六萬五千五百三十六也

倍成下數得之三萬二千七百六十八為成下一

萬九千六百八十三為一寸二千一百八十七為

一分二百四十三為一釐二十七為一毫三為一

絲一為三忽凡三寸二分八釐六毫二絲三忽為

半律清聲黃鍾一律起于終亥而十二辰之數窮

十二律檢拾相生之本立故為黃鍾之實而十分

釐毫絲忽皆該焉此夜所以為律也以實而十分

十六百八十三為一寸凡得五萬九千四十九為

三寸四千三百七十一為六釐六毫六絲一為三

忽為中呂之半管是為黃鍾之實六陽極盛則

所得者六萬五千五百三十六也

樂典

倍之以位窮於十三辰不待三其法故中呂之實

十三萬一千七十二以律法計之六寸五分八釐

三毫四絲六忽九百三十五為五分一千九百四

十四為八釐八十一為三毫十二為四絲二為約

六忽皆於黃鍾所該寸分釐毫絲忽法算之

以分法八十一得五十九小分二千三十九此

射上生之數入管正度也律書曰五十九分三

二故舉大數則正度六十爾其諸其半律清聲舉

大數則三十爾為商為角三律應之及為徵羽變

官變徵則半律應之大司樂歌小呂以享先妣者

益歸於無射則於登歌園鍾夷則有婦事舅姑之

其自爲宮也黃鍾爲徵林鍾爲商太簇爲羽南呂爲角姑洗爲變宮應鍾爲變徵其應聲也於應鍾爲變徵於蕤賓爲變宮於大呂爲角於夷則爲羽於夾鍾爲商於無射爲徵調起南呂太簇六變爲羽角八變爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡林鍾商徵和應鍾應之

樂典

奏

五

F

樂典

秦

四

經 182-341

為南呂之變三分損一六萬九千四十二數三十
 三下生者倍得三分四分五釐一毫一絲一渺以
 為姑洗之變三分益一九萬一千五百六十二
 四上生者四得四十六分七毫四絲三忽一初四
 秒又三分為應鍾之變以三分之又三不盡一等數
 不可行此變律之所以止於六也至此則十二律
 七音循環相役徧矣蓋樂聲之和在於三分損益
 蕤賓下六律稍短各自為宮而用黃鍾上六律為
 七音或全或半類皆稍長故必變其上六律使少
 短而與下六律和適也變律非正律故不為宮京
 房不知其變止於六出於自然不可復加雖強加
 之亦無所用乃別名中呂再生者以為執始轉生
 四十八律其三分損益不盡之筭或棄或增破壞
 自然之數已甚尚得謂之律乎來何承天友僧中
 復本律之正出於自然非也錢運曆應目已無
 樂之三百六十律其變尤甚錢運曆應目已無
 射之徵也辛巳夷則之羽也癸巳中呂之宮也乙
 巳夾鍾之商也丁巳大呂之角也調起角羽而並
 奏之南呂六變夷則八變無射太簇六變大呂八
 變夾鍾蓋中呂用宮逐羽太簇從宮一變合南呂
 二變合姑洗三變合應鍾四變合蕤賓五變合大

呂六變合夷則七變合夾鍾八變無射九變合中
 呂歸宮焉角羽合林鍾商徵而商徵則合夾鍾角
 羽以奏咸池承雲故曰陰陽之中也俗樂中呂為
 太簇為羽曰平調羽鍾為商曰小食調姑洗為宮
 宮曰小食角唐以前無之高宗調露二年命樂工
 制道調以

金奏特鑄高一尺六寸八分強兩舞相距九寸八分
 強兩銑相距一尺三寸一分強編鍾高八寸五分強
 兩舞相距四寸八分強兩銑相距六寸四分強清聲
 編鍾高六寸四分兩舞相距三寸三分兩銑相距四
 寸三分弱特磬鼓長二尺七分強博四寸三分強股
 長一尺三寸一分強博六寸五分皆厚一寸七分編
 磬鼓長一尺三寸一分博二寸八分股長八寸六分
 博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸八
 分強博一寸八分股長六寸八分博三寸三分皆厚
 一寸五分鞀鼓高一尺面廣一尺三寸
 通曰特鑄鉦一尺二寸三分強編鍾鉦五寸七分
 清鍾鉦四寸今制編鍾高六寸九分兩舞相距三寸八
 分重十編磬鼓長一尺三寸七分博三寸二分股
 一尺一博九寸博四寸五分厚一寸二分
 登歌大琴大瑟大絃一百八十絲中絃一百二十絲
 小絃八十六絲中琴大絃附於姑洗

通曰樂紀宮角奏中聲以爲節也詩者樂之本聲者詩之用使其聲足樂而不流豈可無節哉始起律也一而三之及樂成而奏也幾聲之上下而主中聲焉金尚羽石尚角統於琴瑟之宮故曰詩者中聲之所止也大漢奏夷則合姑洗歌中呂合南呂雲門亦如之是謂韶濩雲和倡則龍門合之爲角角陽聲也咸池大夏以角應之爲徵則陰聲也空桑和而龍門亦合之故角徵爲韶而商不與焉聲相應故生變凡六律以呂爲同者自宮合歌言之一管不過一均十二管奏協金石與歌相應乃能成調故黃鍾角羽並起姑洗角羽應之函鍾宮徵相證應鍾宮徵應之角之角必交於徵徵之徵必交於角角存則羽竭徵存則商分角徵迭運乎宮羽之間故有清角下徵而無角徵顯聲也世俗之樂有宮商羽及變宮而無角徵每補其音而竟不成豈知相應之妙哉故角羽從宮反商下徵合樂之方也鈞天廣樂九奏萬舞不出乎角徵而已羽角從宮故協慢角用爲清角反商下徵故徵清徵爲流徵俗樂二十一調以變宮爲角而無徵音唐宋沈宋劉說皆謂二而竟不成元始道調法曲謂之擅聲鈞擅木辛口熾火音角徵象蒼龍朱鳥是亦聲文米節奏得甘其飾而聲音以合舞進退周相應也

還得其度而舞蹈以合歌傳曰大琴大瑟朱絃以統樂以三中琴三角律合之時促均以增徽接角徵以控商歌長管緩抑揚清濁行入諸變五音代轉舞節因爲凡人情近則迫切遠則離貳惟樂音三三迭應則往者反離者合故歌頌而季札曰五聲和八風平邇不偪遠不攜節有寸季有叙者此也商人祭祀既滌蕩其聲以樂神又合天下諸侯凡龍旂承禧獻禮而至者皆奏樂以賓納之故祭祀無有不饗者擊石拊石舞以干羽必與玉磬相應故樂主於同無有奏而不歌歌而不舞者享祀必及祖考神必納賓但合之之中有分之之序爾雲和黃鍾角蕤二律既以三絃中呂爲宮則其下即按六絃黃清爲徵四絃林鍾爲商七絃太清爲羽五絃南呂爲角皆應於十徽其散聲則自爲徵羽宮商如故其上兩絃則聲濁而勝於本宮故不入調而以爲應宮應徵散聲商應羽散聲自爲宮商皆不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之故中呂清角宮也聲接變徵而和以空桑合以龍門以宮調急第三絃之散聲而因以爲宮則凡宮皆生於徵徵皆生於角故角聲之位甚廣自十一徽

之西以盡九徵之東皆是也歌以金石為節奏而九成則商無不合於徵角無不返其宮矣樂主於盈其歸則在於反入於耳感乎心動盪以為和則鄙詐自消收斂以為恭則非僻不入是以非有故則琴瑟不去於前雖沐而進幾進羞工乃升歌不忘平和而況祀饗乎沐而飲酒曰饗蓋則適豆之氣虛致其養也

下管長一尺三寸二分弱遂如之竽大管長三尺三寸強中管長三尺弱小管長一尺八寸巢笙大管如之和笙管長九寸編簫管長一尺一寸弱

樂集

卷六

九

通曰管遂皆均七音於正度三寸之中巢笙正聲管在第十九和笙列在第二名大上管竹管七寸連木質一寸八分外二分入匏凡九寸而氣孔置等於一寸六分焉半開七分夾鍾則於接之與第十小一管合成姑洗角聲

舞籥長二尺六寸五分強凡樂夷則吹羽大呂吹角以舞大濩乃歌中呂金聲而玉振之

通曰中呂之簫二尺六寸五分六釐五毫六忽為宮以上二尺三寸六分七毫四絲五忽三初為商孔以二尺一寸三釐六毫六絲六初六秒為角孔

以一尺八寸八分六釐為變徵孔以一尺七寸六分七釐三毫三絲四忽為徵孔以二尺五寸七分五釐三毫八分四厘四絲四忽為宮孔或曰三孔清宮南呂太簇也舞位對無射官凡歌中呂與姑洗同但姑洗聲應黃鍾中呂聲清應大呂

然西至於翼翼者言萬物皆有羽翼也其於十母丙之初也其於十二子為巳巳者言陽氣之已盡也日躔寶沈之次小滿後傳送申辰也傳送者陽極將退一陰欲生故傳陰而送陽也其象為天闕為道路為醫巫為斬刈為刀劍為市廛為行旅為參伐為城塞為後侯為屠劫為骸骨皆其所臨王

樂集

卷六

十

比太簇七十二分四分陽加旬有五日斗指丙則苦種音比大呂七十六分四分陽京房增中呂生三子律小滿八日律六寸六分六釐六毫六絲六初六秒律比日律六寸五分小分七微弱內員八日律六

寸四分小分八強物應七錢樂之增中呂一部二
 日律六寸三分小分九弱錢樂之增中呂一部二
 十七律每律直一日及二十七分日之三曰朱明
 南中曰春曰運曰景風曰物緩曰物致曰物
 趣曰內貞曰未草曰含輝曰屈軟曰屈時曰已氣
 日清和曰物應曰成對曰荒乃若卦氣夏為徵音
 落曰貞軫曰天定曰作周
 應震小滿卦氣震初候苦菜秀入井二度九四
 公又五日中午候靡草死入井七度九四
 日末候小暑至入井十一度九四
 賢人潛伏靡草不死國縱盜賊小暑不至是謂陰
 歷芒種卦氣震初候蟬始鳴入井十五度九四
 又五日中午候鵙始鳴入井二十度九四
 樂典卷第七
 五曰末候反舌無聲入井二十五度九四
 鄉不生是謂陰息鵙不始鳴令奸墮福反舌有聲
 佞人在側凡歷三旬疇五時三刻律呂新書外陽
 四綱六忽其法中呂之實十三萬一千七百七十二
 除後月樂實之實餘六千六百五十六以分毫毫
 忽之法約之得三分三毫六忽六交夏至則樂實
 用事小滿之日候始得笑已中呂之宮也巳亥衝
 為夷則之羽丁巳大呂之角也先五日戊午夏至
 氣至樂實為言後五日所時五時辰零三刻應鍾
 樂實用事大合樂應曆候太簇六變大呂則羽
 與角比也夷則之羽為大呂之角聲應有穆羽應
 鍾合乎蕤賓是謂陽呂陽紀
 樂典卷第六

樂典卷第七
 樂均下
 通曰樂均分上下者上六律皆長下六律皆短
 子未子曰自黃鍾至中呂皆屬陽首蕤賓至應
 鍾皆屬陰一大陰陽也黃鍾為陽大呂為陰太
 簇為陽夾鍾為陰又一小陰陽也大司樂奏子
 辰申之律歌丑酉巳之呂為陽紀皆羽角相生
 奏寅午戌之律歌亥未卯之呂為陰紀皆徵商
 相制川流之中數化者在故上六律樂縣自此
 而東水木也下六律樂縣自南而西火金也其
 河圖洛書自然之象與觀均知樂則幾於禮矣
 蕤賓章第七
 蕤賓之均應仲夏中氣斗建午合辰未其數五十七
 律六寸二分八釐為宮平聲變數二十九律三寸一
 分強
 通曰蕤賓者何陽寓於陰也蕤華垂貌賓所敬也
 一陰息而為主於內六陽消而為賓於外陽不用
 事陰氣幼少猶敬服之也仲夏中氣者何夏至是
 也午悟也斗建之辰位干正南約建午昏九中衡
 建午夜半牽牛中魁建午旦室中日出黃正四刻
 入戌初初刻

一陰初始于陽極是謂臯月其宿張七星柳斗而
西至于張爲大國又西至于七星爲所 其分野爲
張黃龍之體又西至于柳天之中 周三河武王伐殷在雒陽今州城曰歲之所
地天文志柳星及張華陽洛之終始 河合辰者何曰躔鵠首之次在未與平合也八度
至柳二度爲鵠首之次以南方朱鳥七宿之故 律書生鍾分曰午七百二十九分三百一十二
生自巳二百四十八七百二十九者本黃鍾之聲數 也以三乘已上數得之十三分五十二十二者
得黃鍾全數七百二十九分之五百一十二也四 已下數得之一百二十八爲已八十一爲一寸九
爲一分一爲一釐凡六寸二分五釐是鍾之實以 二百四十三爲釐法凡得二百四十二者五百一
十二故蕤賓之實十二萬四千四百一十六錐分 自黃鍾二百二十九分之五百一十二然益應鍾
全數三分之一亦無不同也又置五日一十二於 午而三之末一千五百三十六甲四十六百八酉
一萬三千八百二十四戊四萬一千四百七十二 亥則得蕤賓之實以律法計之午得土百一十二
六寸十八分二分八釐約以分法歸之正度則五

十七爾其譜曰勾按律書五寸六半之則律三寸
一分四釐正度則二十九爾 十二均律皆左行聲皆右行者天之太極從
地數而生氣也黃鍾宮在子於戌爲商於申爲角 於丑爲徵於午爲變徵於巳爲徵於卯爲羽
宮皆右行左行者地之元氣從天數而生物也 一均七音至蕤賓而止矣記曰地秉陰竅於山川
午未之間山河地絡在焉故蕤賓重上生者地代 終也必重上生然後大呂五變寸法皆倍而有聲
調陰陽清濁穆羽相和黃鍾之管蕤賓聲應蕤賓 之管亦如之天地於是乎訢合矣故曆則論日起
於牛宿天之太極從地而右生物以變時律則論 斗起於黃宮地之元氣從天而左述氣以生物故
左右皆至午七百二十九分以生變律而布暮之 日成晝夜之用畫三百六十四日半 斗相逢在子則南至爲冬在午則北至爲夏故午
悟於子水火交濟而律曆協矣行其綴兆要其節 奏此大夏舞于羽所以爲文武之中與
其自爲宮也大呂爲徵夷則爲商夾鍾爲羽無射爲 角中呂爲變宮黃鍾爲變徵其應聲也於黃鍾爲變

徵於林鍾為變宮於太簇為角於南呂為羽於姑洗
為商於應鍾為徵調起無射夾鍾六變為羽角八變
為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡夷則商徵和
黃鍾應之

通曰蕤賓律本六寸二分八釐為宮則五寸九分
虛三分吹口則其數五十四合有聲無聲而計之
也七音六孔蕤賓為宮如律數不為孔大呂半律
為徵去吹口四寸一分表則為商去射口五寸五
商夾鍾半律為羽去吹口三寸二分六釐一毫為
孔夾鍾半律為羽去吹口三寸二分六釐一毫為
去射口四寸八分八釐中呂半律為變宮去吹口三
釐四毫八絲為角孔中呂半律為變宮去吹口三
釐四毫八絲為角孔

樂

卷

四

鐘六毫二絲三黃鍾含少為變徵去吹口四寸三
忽為變宮孔忽附律娶妻則大呂代宮以變宮為角呂生子則
夷則代宮以變徵為角此謂正聲三調流轉用事
三分損一二寸八釐六毫以為法下生者倍故得
大呂半律若在陽地倍之則上生者四得八寸三
分七釐六毫是乃大呂全律當月有宮者也律封
封實六寸八十一分寸之蕤賓下生則大呂為徵
重上生則大呂為宮此月令候氣所以異於樂聲
者與月令註疏鄭玄曰大呂者其役於他均姑洗
之商太簇之角黃鍾之變徵全律應之應鍾之徵

樂

卷

五

管笛調官夷則為商口中管小食調夾鍾為羽日
中管平調中呂為變宮口中管小食角皆朱樂
經所

金奏特鑪高一尺六寸四分兩舞相距九寸四分強
兩銑相距一尺二寸八分編鍾高八十二分強兩舞
相距四寸六分強兩銑相距六寸二分強清聲編鍾
高六寸二分強兩舞相距三寸七分強兩銑相距四
寸八分特磬鼓長一尺八寸八分強博四寸一分強
股長一尺二寸五分強博六寸三分厚一十七分
磬鼓長一尺三寸一分博二寸七分股長八寸五
分博四寸一分皆厚一寸五分清聲磬鼓長九寸

分傳一寸八分股長六寸七分傳三寸二分首厚
 一十五分豎以高六尺六寸面廣正度五尺七寸
 通曰特鑄此一尺二寸編鐘五寸五分弱清鍾
 鈺三寸八分傳曰東方春其聲角樂富宮於火鍾
 餘方各以其律為宮以此推之南方夏其聲徵
 樂富宮於蕤賓可知矣編縣不止七律必益林鍾
 以下羽聲復清而後遂相為宮黃帝時目太刃
 黃帝命而不敢死多察其間焉清鍾五部走氣物
 分款同矣昔使樂如朕其間焉清鍾五部走氣物
 細清目分應水德之勝今日順及至武德為宮
 林鍾為宮十族為商南呂為羽姑洗為角自是以
 則陰陽離合之隨行焉按此則十二律應二十四
 終之變夏至音比黃鍾明矣合謂合陰陽也歷
 終復始無窮故不死循今言活也俗其所察如
 景之長短時之發欽以律清濁之聲自起五行之
 部每月之無占物立候如陽升之數自冬至至
 至凡四十二分合三十九分八十一微王羽衰
 則土勝水德故黃鍾為宮此月律所以有正有變
 也正則五聲清濁地變則蓋土微則草木不長循
 變微為陽羽以合和也蓋土微則草木不長循
 宮亂則荒水煩則魚鼈不大循羽亂則危故傳又
 曰夏日至樂舞八變鼓空桑之琴本非是黃鍾之
 音調則誦宮之律應間音以蕭宮能制羽則徵盛
 而有子生生不窮也宋史樂志曰人事不和天時多
 和氣也官為君為父商為臣為子宮商和則君臣
 父子相親矣微為火羽為水南方火之位北方水
 宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮為火
 微為婦商為父宮實微之子常以婦助夫于助母

而後聲成文微盛則宮唱而有和商盛則徵有子
 而生生不窮林鍾不召而自至矣蓋振宮以角倡
 而徵和而羽聲常如謂樂忌臣民陵君而徵羽
 大於宮不害是則當夏宮而多律勝矣故蕤賓之
 縣必增四清聲而為十六然後林羽不大於無射
 夷羽不大於應鍾舞大夏則蕤賓黃鍾交應而對
 待之中有流行者存焉非謂離而不合也和故萬
 物不失節故祀天祭地謂之天神地示可得而禮
 禮其節樂者乎今制編鐘與林鍾同編磬鼓長一
 八分傳三寸五分股長九寸二分晉鼓中縣於巽隅
 分傳四寸六分皆厚一寸一分晉鼓中縣於巽隅
 登歌大琴大瑟大絃一百七十一絃中絃一百一十
 四絃小絃八十五絃中琴大絃五十七絃小絃二十
 九絃
 通曰蕤賓清徵宮也函鍾商之羽徵之角聲應後
 律其氣屈故祭地中呂清角宮也姑洗角之羽羽
 之角聲應前律其氣信故祀天此禮之所以節者
 與雲和中琴位在十徽九徽之間內三尺二寸外
 一尺三寸五分上生大呂空桑則圓鍾寄大絃按
 上與角應而角絃蕤林鍾四絃散聲應之大呂在
 少宮夾鍾在少商俱按下龍門商絃應空桑為角
 下管長一尺二寸五分強遂如之竿大管長三尺一

寸四分中管長二尺八寸一分小管長一尺七寸一分
分集笙大管如之小管長一尺二寸五分強和笙管
長一尺四寸四分編簫管長九寸四分強

通曰管簫皆均七音於正度二寸九分之中集笙
大托管列在第六為濁聲托聲管列在第十一則
正聲也和笙竹管一尺二寸六分不質一寸八分
外二分入管氣孔於五寸六分上施簫勾與清凡
二管合成太簇之角羽而流徵生焉

舞簫長二尺五寸一分強凡樂南呂歛羽太簇歛角
以舞大夏乃奏舞賓金聲而王振之

樂

卷

八

通曰瑟賓之簫二尺五寸一分二釐為官以上二
尺二寸四分二釐四毫為商孔以一尺九寸八分
七釐一毫五絲為角孔以一尺七寸六分七釐三
毫三絲四忽為徵孔以一尺六寸七分三釐二
毫為徵孔以一尺四寸六分五釐三毫八絲為羽
孔以一尺三寸一分四釐四毫八絲八忽為變宮
孔或曰三孔清宮無射夾鍾也舞位對南呂宮大
夏之樂于羽兼備故夏小正曰二月丁亥萬用入
學曹子必年二十而後教之大合樂列在西以奏
萬舞用朱干玉戚于盾也所以自蔽威斧也所以
待敵盾以革為之其背曰至春

秋傳曰中其盾瓦是也以白金飾其背記曰朱干
設錫是也朱盾而繪以龍龍外又繪以雉羽謂
之蒙詩曰蒙伐有苑是也其繫之以繡章其屬
繡章以紛書曰繡乃于足也王戚則正以飾其
春秋傳謂雲門列在東與之相應乾隅起應鍾朔
之鍾私

鼓坤隅應之而圓鍾夷則聲應于黃鍾巽隅起中
呂鞀鼓艮隅應之而太簇南呂聲應于蕤賓要其
節奏則夷則之羽一變蕤鍾甲子中呂之徵也大
呂則乙丑應鍾之商太簇之羽一變蕤賓甲午應
鍾之徵也林鍾則乙未中呂之商六十調成而六
十月皆應矣陽道常饒刻雖短而基踐則長故
日冬至音比林鍾浸以濁陰道常之晷刻雖長而

樂

卷

九

基踐則短日夏至音比黃鍾浸以清故曰陰陽之
精互藏其宅水不離物故有離象火能入物故有
坎象雅二陰一陽成氣二二陽一陰成氣三合氣
為音合陰為陽合陽為律五音六律所以倍者坎
離之交天地之用也坎位正北當幽陰之地其象
常居大冬而積於空虛不用之虞然而謂之陽陰
生於子也離位正南當文明之地於易為日為陽
董子所謂陽常居大夏以生育長養為事然而謂
之陰陰生於午也同馬貞云天是陽而南為陽位
故木亦是陽所以木正為南正也火是地正亦相
北正者火數二二地數屬陰主北方故耳觀帝世
命官之義則合樂黃鍾在北為六英九韶之元樂
准用角徵明矣氣行於東舞于阼階蕤賓在南常對越獻酬之位

樂氣行於西舞千賓階穆羽交和豈容亂哉隋志等諸按今樂府黃鍾乃以林鍾為調首失音臣之雅樂黃鍾宮以黃鍾為調首清樂去小呂還用樂更盡其餘聲律皆從之故推樂惟奏黃鍾一官舊工賓之宮者寧祀之祭肆之竟無能為樂

其歛同律也景風從之日在鶉首曆候夏至音比黃

鍾八十一分加旬有五則小暑音比大呂七十六

分加旬有五則大暑林鍾為宮

通曰蕤賓以林鍾為同午與未合也景風居南方

景者竟也言陽氣道竟故曰景風西至于七星七

星者陽數成於七故曰七星西至于張張言萬物

皆張也西至于注丁叔切朱柳為鳥注者言萬物之始

衰陽氣下注也其於十二子為午午者陰陽交牾故曰

午其於十母為丙丁丙者言陽道之著明也丁者言萬

物之丁壯也日躔鶉首之次夏至後小吉未辰也小吉

者大往小來小人之吉也其象為天社為水衡為姑媯

為丰醴為庖井為衣裳為婚嫁為靈祗為陶治為行半

為庭宴為孝服皆視所臨王相死丙休破而占之其候

氣也斗指午則夏至音比黃鍾八十一分五分加旬有

五日斗指丁則小暑音比大呂七十六分五分加旬有

蕤賓生四子律夏至一日律六寸三分小分二微強其

四子南事七日律六寸三分小分一弱

蕤賓七律六寸二分小分三大強離百十日律六寸一分小分五微強制時八日律六寸八分七弱律終南

事錢樂之增蕤賓一二十律每律直一日及二

日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日

日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日

日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日

日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日

日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日日昭靜口明選日初日

星四度遇之九三溫風不至國無寬教蟄蟲不居壁急

恒之暴鷹不學有示備衣盜堅三句崎五持三刻

四百一十六內除後月律單之實餘六千三百一十八

是以分釐之法約之得二分八釐交大暑則林鍾用事

之日如得戊午則大暑之宮也若得甲午則小暑之宮也

之徵庚午始洗之商也丙子為南呂之羽壬午太族

附零三刻黃鍾工林鍾自北林鍾四事五合樂應曆候

黃鍾八變大呂則變徵與徵比也南呂之羽為太族之

角聲自穆羽黃鍾合平林鍾是謂陰律陰紀

樂曲卷第七

樂典卷第八

樂均下之二

林鍾章第八

林鍾之均應季及中氣斗建未合辰午其數五十四律六寸為宮變數五十三律五寸八分強變半數二十六律二寸八分強

通曰林鍾者何林者物之櫛也鍾者音之器也言任助裝賓君主為物使長大櫛盛也史記言萬物然非是季夏中氣有兩大暑是也未林也斗建之辰位于西南均建未者火中衡建未夜半虛中居建

未旦胃中日出初刻二陰浸長以遞陽是謂

且月其宿與鬼斗宿天而西至于與鬼為天

戒南為越門北其分野為秦雍州

禮曰其山鎮岳辰者何日驪駒火之次在干與

未合也自卯三度至張十四度為山雖在未然黃

鍾隔八娶妻則歸于丑律書曰丑三分者本黃鍾

之絲法也以三乘子上數得之一二者得黃鍾

全數三分之二也倍子一分得之子一陽奇也丑

陽皆下生倍其實一為三寸凡得六十黃鍾全數

陰皆上生四其實一為三寸凡得六十黃鍾全數

約之則不合乎五萬九千四百九十九之絲數此世所

置二於丑而三之寅六卯十八辰五十四巳一百

六十二午四百八十六未一千四百五十八申四

千三百七十四酉一萬三千一百二十二戌二萬

九千三百六十六亥一十萬八千九十八則林鍾

之實也約以分法二千一歸之正度五十四兩

日尺九分為律寸不過為三分損益以便樂

爾正度十分為寸其實五寸四分也後皆倣此半

之不用而用其變及半變律生自黃鍾會少許見

章大分五十三小分三百二十四半大氏殺其一

分爾朱子曰倍之此律也半之亦此律也變及半

陽貞於子為黃鍾乾道也父道也陰貞於子為林

鍾坤道也母道也天秉陽垂日星故祀天神則日

月星辰分祀於四望地秉陰敷於山川故祭地示

則山川亦分祭焉祭地示必奏太簇祭山川必歌

函鍾者子從母母統子也地理向上則雲漢貫於

三河函鍾與蕤賓合而天社天稷應以地道天文

向下則星土達于四海大呂與黃鍾合而嫁娶宗

廟應以人道尾箕析木之津必由焉火室壁圖書

之府必通南極應鍾與太簇合而軒轅之虛黃龍

之體應以天道是故日月會辰而星與岳瀆之氣

從之召以陰陽之聲必合而不可離此咸池大夏

歌奏相通所以和雲門大韶也季夏土王用事月
令曰其帝黃帝其神后土其音宮律中黃鍾之宮
然則地示山川統於天神亦可見矣黃鍾之宮倡
者皆合以角也角為歲星武王伐殷歲在鶉火日
在析木之津寅為卯木火生於寅故周王天下額
頭水德也以歲在鶉火而歲蓋火盛則水枯故公
卒城陳將如之會在今木之津猶將復由其後
封且陳氏得政於齊而後卒亡齊分野青州位於
子陳水屬也故類以興三十二年夏吳伐越史墨
曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必
受其凶是年歲在星紀越楊州分野故墨云然此
此觀之角生徵徵生宮故黃鍾之宮王於季夏此
郊通四望地聚山川樂
必合而不可離亦明矣

其首為宮也太簇為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為

角蕤賓為變宮大呂為變徵其應聲也於大呂為變
徵於夷則為變宮於夾鍾為角於無射為羽於中呂
為商於黃鍾為徵調起應鍾姑洗六變為羽角八變
為徵商九變反乎其宮大合樂角羽倡南呂商徵和
大呂應之

通曰林鍾律本六寸為管則五寸七分虛三分歛
口則其數五十一合有聲無聲而計之也律書曰
七分七音六孔林鍾為宮自吹口至底太簇半律
四為徵去吹口四南呂為商去吹口五寸姑洗半律
三為徵去吹口三應鍾為角去吹口四寸六蕤賓
五為羽去吹口五寸應鍾為角分六釐為角孔蕤賓

半律為蕤賓去吹口三寸一分大呂半律為變徵
去吹口四寸一分呂生子則太簇代宮以變宮為
角律娶妻則南呂代宮以變徵為角此謂正聲三
調流轉用事三分益一得二寸以為法上生者四
得八寸以為太簇舊法三分各得十八益一得七
四其役於他均黃鍾之徵全律應之夾鍾之角中
呂之商大呂之變徵變律應之無射之羽夷則之
變宮變半律應之建律連曆以應六十日已未黃
鍾之徵也辛未無射之羽也癸未林鍾之宮也乙
未中呂之商也丁未夾鍾之角也調起角羽而並

奏之應鍾六變無射之羽八變蕤賓鍾之徵姑洗六
變夾鍾之角八變中呂之商五變林鍾引商刻羽姑
洗從宮一變合應鍾二變合蕤賓三變合大呂四
變合夷則五變合夾鍾六變合無射七變合中呂
八變合黃鍾九變合林鍾歸宮焉俗樂林鍾為宮
為商曰歌指調姑洗為羽曰商二變蕤賓為變宮
曰歌指調姑洗為羽曰商二變蕤賓為變宮
金奏特鑄高一尺五寸五分兩舞相距九寸四分兩
鈇相距一尺二寸五分強編鍾高八寸兩舞相距四
寸五分兩鈇相距六寸清聲編鍾高六寸二分兩舞
相距三寸六分兩鈇相距四寸六分特磬鼓長一尺

八寸博四寸股長一尺二寸博六寸皆厚一寸六分
編磬鼓長一尺二寸九分博二寸八分股長八寸四
分博四寸一分皆厚一寸五分清磬編磬鼓長九寸
七分博一寸八分股長六寸六分博三寸二分皆厚
一寸五分應鼓高一尺面廣一尺一寸

通曰周禮名林鍾曰函鍾者方其形以象地也考
圖有林鍾律形正方特縣高二尺二寸五分兩舞
尺有六寸一分南統尺有八寸四分兩舞八寸一
分特鑄鉦一尺五分編鍾鉦五寸二分強清鍾鉦
三寸六分今制編鍾高六寸八分兩舞四寸二分
分重編磬鼓長一尺三寸六分博三寸五分股長
九寸編磬九寸一分博四寸二分厚一寸二分

應鼓縣于巽隅石

登歌大琴大瑟大弦一百六十二絛中弦一百八絛
小弦八十七絛中琴大絛五十四絛

通曰大琴大瑟皆中呂倡而林鍾和之琴大呂合
中呂謂之四上競氣林鍾合太清謂之尺五同聲
瑟外五六絛用右手食指順勾內十八十九絛左
手指法同此中呂也瑟外七八絛用右手食指運
勾內二十一二十二絛左手指法同此林鍾也雲和申
琴倍準第四絛徵應商自七徽至龍轅一尺八寸
固起於龍轅而為徵之初矣而南羽應於十三徽
清少宮應於十六清少商應於十九角應於八絛

樂果

卷八

六

其間四與二絛會於十一徽也則徵與散中集第
微應之絛在中林之間內三尺一寸五分
四絛徵承角自七徽至四徽為中準四絛承角而
五間為角按半準第四絛林鍾兼蕤賓四徽至四
下則蕤賓半準第四絛林鍾兼蕤賓四徽至四
分爲半準四絛起龍轅初有二律皆王聲龍轅後
至四絛十徽有五聲皆少聲四徽以下七八之間
得五聲皆少聲一徵之後至七傳曰下徵七絛
絛四五之間得四聲猶為少少傳曰下徵七絛
摠會極極以其絛居中而空桑角兼二律取聲如
中呂清角為宮龍門則二絛按上也園鍾夷則登
歌在上擊石拊石宮縣在下移宮換羽以象水土
故宮角之羽合而為角分則皆為角羽徵商之角
合而為徵分則為羽而商退伏自為宮焉何者木
非土不生故其根常以水滋及火盛水竭金則潛
藏而復生於土矣此固五行之真性也故合生氣
之和羽生角徵而已有角調以換羽必有徵調以
反商然後殺聲哀調可審而去也慢角終歸於官
清角終歸於角而夷則之羽隱其常園鍾之商昧
其明者原其倡爾及林鍾以太簇和之羽變為徵
角變為商林鍾以蕤賓為角羽在夷則終歸於徵
太簇以蕤賓為角羽在園鍾終歸於羽羽竭角生
貞下起元六府三事由此叙焉生氣之中間相制
化大而九成小而五降莫不由之春秋傳所謂火

以壬以丁
巳妃之類
甲

五分編簫管長一尺二寸

荀彧

角雞

報

十在

卷八

七

羽

羽

七上七

田

舞

卷一

三

1

17

分

史記

報

天飢

四

+

一、

三、七

— या

十一

番人

1	2
---	---

7

17

412

1

14.1

1

1

44

1.

經 182—354

十四分日之三十一日數符云崇德曰遁道日方
北日陰永日華隱日去疾日華銷日朋慶日雲布
日均任日仰成日茂中曰安日歸日歸日歸日歸日歸
禮溢日智深日任肅日德格日歸日歸日歸日歸日歸
風日候節日黃華日德格日歸日歸日歸日歸日歸
日景中日曜井日煥日煥日煥日煥日煥日煥日煥
乃若手
氣夏為徵音應離大暑之九三初候腐草為螢入
張一度為公卦又五日中候土潤溽暑入張六
度為公卦又五日中候土潤溽暑入張六
上九為而腐草不化為螢實鮮落土潤不溽暑
物不應罰大雨不時行國無恩澤立秋卦氣離初
候涼風至入張十五度為公卦又五日中候
白露降入翼一度為公卦又五日中候
鳴入翼十度為公卦又五日中候
露不降民多疾病寒蟬不鳴人皆力爭凡歷三旬
畸五時三刻其法林鍾之實七千五百八十九
內除後月夷則之實餘七千五百八十九
之法約之得三分三釐八毫是為大暑至處暑
升之交處暑則夷則用事六暑之日始得矣未
數之黃鍾之微乙未中呂之商也辛丑亦為無射
五時零三刻大呂主大合樂應曆候大簇八變夾
夷則自此夷則用事大合樂應曆候大簇八變夾
鍾則微與角比也無射之羽為夾鍾之角聲自穆
羽大呂合平夷則是謂陰呂陰紀

夷則之均應孟秋中氣斗建申合辰巳其數五十一
律五寸五分五釐一毫為宮半數二十六律二寸七
分強
通曰夷則者何夷平也則法也陰氣賊萬物而陽
猶平施其法也孟秋中氣若何處暑是也申神也
斗建之辰位于西南維約建申昏尾中衛建申夜
半營室中魁建申旦昴中日出卯初二刻三陰閉
陽而成否是謂相月其宿參角角於參為伐又北
至于蕭維其分野為魏益州書曰華陽黑水惟
合辰者何日躔鶉尾之次在巳與申合也五度至
軫八度為鶉尾之次一日為宿南為朱律書生鍾
鳥尾尾日格猶妻于為格以為人後也律書生鍾
分曰申六千五百六十一分四千九十六詳見下
六千五百六十一分者本黃鍾之毫數也以三乘
未上數得之七千一百八十四千九十六者得黃
鍾六千五百六十一分之二千九百九十六也四未下
數得之下數四謂四其實黃鍾之實以二十七為毫
法凡得二十七者四千九十六故夷則之實十一

萬五百九十二雖分自黃鐘六千五百六十一分
之四千九十六然其大且三分之一亦無不同也
又置四千九十六於申而三之四一萬二千二百
八十八戌三萬六千八百六十四亥則得夷則之
實以律法計之七百二十九為一寸八十一為一
分九為一釐一為一毫凡得五寸五分五釐一毫
約以分法二千一百正度五十一爾其諸日半之
則二十六律二寸七分二釐五毫也全律正度五
大數五十一其實五十一分一千二百四十二以
一千四百五十八為三分二釐欠二百一十六故
日弱半之舉大數二十六其黃帝五十年孟秋之
實二百五十五小分六百二十一
月庚申之日日在翼鳳鳥至其鳴音中夷則來約
志信都芳作為清角舍少三寸九分是也夷則以
樂說俱同作為清角舍少三寸九分是也夷則以
角周人與商同律學而享先妣謂帝馨之妃姜嫄
之廟孟仲子白是祿官也傳曰天子因生以賜姓
子故姓從女生後世郊宗廟蓋祭天於郊而以先
起也子朱子曰古者立郊宗廟祭天於郊而以先
媒配也慶祥言陳仲之也陳曰先妣在先祖上
則慶祥也慶祥言陳仲之也陳曰先妣在先祖上
出也帝王皆以先妣為祿官而主在郊宗廟
先妣周人亦帝嘗以姜嫄為先妣而主在郊宗
室稱如之事同特在商永宣立舞大濩者用商
祿配天享義神即所以備宮典
樂之舊而志莫則之上宮奏之蓋禮以辨異不忘
本而後能推本為之節文樂以統同則推原其自

然以樂志而已記曰禮也者反其所自生樂也
者樂其所自成是故先王制禮以節事脩樂以道
志其斯之謂與
其自為宮也夾鍾為徵無射為商中呂為羽黃鐘為
角林鍾為變宮太簇為變徵其應聲也於太簇為變
徵於南呂為變宮於姑洗為角於應鍾為羽於蕤賓
為商於大呂為徵調起黃鍾中呂六變為羽角八變
為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡無射商徵和
太簇應之
通曰夷則律本五寸五分五釐一毫為管則五寸
有奇虛三分缺口則其數四十八合有聲無聲而
計之也七音六孔夷則為宮缺口至底中夾鍾半
律為徵孔去吹口三寸六絲無射為商孔去吹口四
四毫中呂半律為羽孔去吹口三寸二分黃鍾舍
少為角孔去吹口四寸三絲林鍾變半律為變宮却
吹口二寸八分五釐太簇變半律為變徵孔去吹口
四釐六毫五絲六釐太簇變半律為變徵孔去吹口
四釐六毫五絲六釐太簇變半律為變徵孔去吹口
呂生子則無射代宮以變徵太簇為角此謂正聲
三調流轉用事三分損一一分寸七分七釐六毫三
絲以為法下生者倍故得夾鍾半律若在陽地倍

之則上生者四得七寸四分三釐七毫三絲是乃
夾鍾全律當月自宮者也律寸九釐五毫三絲
五十一三分益其役於他均蕤賓之商姑洗之角
一上生夾鍾之徵太簇之變徵全律應之應鍾之羽南呂
之變宮半律應之建律運曆以應六十日甲申大
呂之徵也丙申應鍾之羽也戊申夷則之宮也庚
申蕤賓之商也壬申姑洗之角也調起角羽而並
奏之黃鍾六變應鍾八變大呂中呂六變姑洗八
變蕤賓蓋夷則用宮逐羽中呂從宮一變合黃鍾
二變合林鍾三變合太簇四變合南呂五變合姑

洗六變合應鍾七變合蕤賓八變合大呂九變合

夷則歸宮焉

俗樂夷則為宮曰仙呂宮無射為商
日商調中呂為羽曰仙呂調林鍾為
變宮日商調角其商調一名林鍾商者謂無射以
林鍾為羽姑洗之大呂調也舊無此四調唐開元
元中玄宗所增

金奏特鑄高一尺四寸四分強兩舞相距八寸四分
弱兩鈺相距一尺一寸一分弱編鍾高七寸八分強
兩舞相距四寸四分強兩鈺相距五寸八分強清聲
編鍾高六寸一分弱兩舞相距三寸六分弱兩鈺相
距四寸五分強特磬鼓長一尺六寸六分強博三寸
七分強股長一尺一寸一分強博五寸五分強

一十六分編磬鼓長一尺二寸八分強博二寸七分
股長八寸四分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編
磬鼓長九寸六分博一寸八分股長六寸六分博三
寸二分皆厚一寸四分鞀鼓高一尺面廣一尺一寸
通口特鑄鈺九寸七分弱編鍾鈺五寸四分清鍾
鈺三寸七分古樂西方秋其聲商宮於夷則者與
圓鍾應也樂賓一歲上下皆入左起蕤賓至大呂
此上八聲也夷則一歲下八聲左起夷則至夾鍾
清上八聲右起姑洗清至應鍾清至蕤賓清至夷則
後半聲度數故夷則今制編鍾與南呂同編磬一尺
則代南呂為宮今制編鍾與南呂同編磬一尺
博四寸八分皆厚一寸五分股長九寸鞀鼓縣于坤隅

左然世有縣夷則之調為黃鍾之均者豈非登歌

之誤邪

北魏劉芳名儒也考文帝時修理金石後
之誤邪太樂令張龜言芳所造此黃鍾之均
實是夷則之調蓋周禮黃鍾為角應夷則為商
為蕤賓卑則之調益周禮黃鍾為角應夷則為商
為蕤賓卑則之調益周禮黃鍾為角應夷則為商
為蕤賓卑則之調益周禮黃鍾為角應夷則為商
登歌鳴球鼓長正度一尺五寸三分博三寸六分股
長一尺二分博五寸一分皆厚一寸八分大琴大瑟
大絃一百五十三絲中絃一百二絲小絃七十八絲
中琴上八絃五十一絲
通曰磬者夷則之氣也夷則所以詠歌九則隋志
作九則
平民無貳也以崑崙美玉為之故易名曰鳴球特
縣以龍簣虞使其聲清明而遠聞堂下擊石拊石

依之商頌曰既和且平依我磬聲是也編縣在左
瑟合堂上雅琴雅瑟與下管相應編縣在右者歌
鐘頌合堂上頌琴頌瑟與金鐘相應用各不同
周人沿虞制更名曰天球以象上帝之音然益以
金鑪者廟堂遠於兩階使節奏分明也易曰乾為
王為金園鍾在東鳴球在西以徵應官其猶大火
天行乎堂下鼓動編懸皆作帝出乎震而百化興
矣今天尊莫如天親莫如地先王所以奉事而祭
祀之以謂舉天下之物無以稱其德者惟金與玉
而已故金鑪金爵以獻之主邸璧琮以禮之則金
鐘王磬登歌固其宜也事天如事親事親如事天
郊廟明堂非天子弗敢用焉是謂集大成諸侯軒
縣以下則謂之小成也故曰天子建中和之極燕
總條貫金聲而三振之夫律之和聲也奏必以羽
節必以角故登歌必合奏擊拊金聲起調而園鍾
編縣東應七音皆為羽王振畢曲而夷則編縣西
應七音皆為角羽則干羽合角則干羽止要其節
奏進退齊焉雲門黃鍾羽比於角六變而園鍾夷
則合於下故天神降咸池函鍾徵流於商八變而
園鍾夷則合乎上故地祇出大韶姑洗應本於
園鍾之羽角九變而黃鍾歸夷則函鍾歸園鍾姑

洗歸黃鍾之宮故人鬼享比兩兩三此所以九成
也蓋管論之乾坤九六天地之交存焉乾九五為
夷則飛龍以統天坤六五為園鍾黃裳以順承天
其中正者乎黃鍾統三男自北而東南大族姑函
鍾統三女自南而西北南呂應而事之其太祖
東向而先妣配之者乎三才合一之道昭於象矣
下管長一尺一寸二分籥如之竿六管長三尺七分
強中管長二尺五寸五分弱小管長一尺六寸六分強
巢笙大管如之和笙管長一尺一寸三分編簫管如之
通曰管笛皆均七音於正度二寸六分之中肅
樂
用四倍黃鍾律長三尺六寸正聲應夷則下徵應
夾鍾黃鍾為清角凡笛法三官七音二十一變不
論徵之清與否皆曰下徵不論角之慢與
否皆曰清角正聲為官即夷則合黃鍾也
巢笙第
十八義聲管施簧無應之者和笙則第十六斗管
不施簧者也
舞簫長二尺二寸四分強凡樂應鍾欽羽姑洗欽角
以舞大濩乃奏夷則金聲而玉振之
通曰夷則之簫二尺二寸四分二釐四毫為官以
上一尺九寸八分七釐一毫五絲為商孔一尺七
寸六分七釐三毫三絲四忽為角孔一尺五寸七
分五毫五杓為徵孔一尺四寸八分七釐五毫

六絃為徵孔一尺三寸一分六釐六毫九絃一忽
 為羽孔一尺二寸為變宮孔三寸三孔清宮黃鐘
 中呂也舞位對林鍾宮大夏鍾角羽應鍾姑洗
 聲應則雲門大呂角羽之於大簇亦如之
 其飲同律也涼風從之日在鶉尾曆候處暑音比姑
 洗六十四分加旬有五則白霞音比中呂六十分
 加旬有五則秋分南呂為營
 通曰夷則以中呂為同申與已合也涼風居西南
 維吹物而斂之北至於伐伐者言萬物氣奪可伐
 也北至于參參一參一度參言萬物可參也其於十
 二子為申申者言陰用事財萬物而陽氣猶伸而
 為神也故曰申日躔鶉尾之次歲時後太一已辰
 也太一者太微垣太一之所居也其象為天階為
 樂府為執法為飛禽為弓弩為能優為驚懼為車
 騎為鳴蜩為蛇蚓為犬角為鸞為皆視所臨王相
 死囚休破而占之其候氣也斗指申則處暑音比
 姑洗六十四分降陽加旬有五斗指庚則白露
 音比中呂六十分降陽加旬有五則生三子律處
 八月律五寸六分四分京房增夷則生三子律處
 律五寸五分四分強去南八日律五寸四分小
 五寸三分四分強去南八日律五寸四分小

七律每律直一日及二十七分之三曰升商曰
 日真清爽曰氣清曰陰德曰白藏曰御叔曰解形
 去南日真曰金夫曰金夫曰金夫曰金夫曰金夫
 晉日日真曰金夫曰金夫曰金夫曰金夫曰金夫
 離處暑之六五初候鷹乃祭鳥入翼十五度否之四
 公卦又五日中候天地始肅入軫一度否之六五
 又五日末候禾乃登入軫六度否之六五
 祭鳥師旅無功天地不肅君臣乃食農不登穀暖
 氣為災白露之九初候鴻鴈來入軫十度觀之六
 侯卦又五日中候玄鳥歸入軫十五度觀之六
 大夫又五日末候群鳥養羞入角一度觀之六
 卦鴻鴈不來遠人背畔玄鳥不歸室家離散群鳥
 不養羞臣下驕慢凡歷三旬時三刻律呂新
 之數九十二內除後月南呂之實餘五千六百一十六
 以分九十二內除後月南呂之實餘五千六百一十六
 一毫是為處暑至秋分得二五交秋分則南呂
 用事南呂大呂之徵庚申申庚申申庚申申庚申
 寅為應鍾之羽壬申姑洗之角也自戊申日還相
 為宮歷三句季三則戊寅大簇生南呂自北南呂
 用大合樂應曆候姑洗八變中呂則角與羽比也
 應鍾之羽為姑洗之角聲自穆羽太簇合乎南呂
 是謂陰律陽紀

樂典卷第十

樂均下之四

南呂章第十

南呂之均應仲秋中氣斗建酉合辰辰其數四十八律五寸三分為宮變數四十七律五寸二分強變半數二十三律二寸五分強

通曰南呂者何南任也呂旅也任成萬物旅助夷則以施陽也仲秋中氣者何秋分是也酉就也斗建之辰位于正西构建酉昏牽牛中衛建酉夜半奎中魁建酉旦東井中日出卯初四刻四陰大觀

樂

卷

十

以勝陽是謂壯月其宿胃昂畢斗宿天而北至于

北至于昂為宛頭胡星又其分野為趙冀州日可

內冀州其山鎮合辰者何日曜壽星之次在辰與

酉合也自軫九度至亢九度為壽星之位雖在酉

然太簇隔八娶妻則歸于卯律書曰卯二十七分

十六生自寅二十七分若本黃鍾之毫法也以三

乘寅上數得之九分為十六者得黃鍾全數二十

七分之十六也倍黃下數得之八為寅下數倍二

為一寸一為三分凡五寸三分黃鍾全數十七萬

非以二十七約之則不合乎六千五百六十一之毫數此卯所以為毫法也以黃鍾八十一分為二

寸七分一為三分凡得十五為五又置十六於卯

而三之太簇下生故倍辰四十八已一百四十四

午四百三十二未一千二百九十六申三千八百

八十八酉一萬一千六百六十四戌三萬四千九

百九十二亥十萬四千九百七十六則南呂之實

也以律法計之五寸約以分法二千一百歸之正

度四十八爾其譜曰子聲半數在前不用與林鍾

同後二律皆短上均所變律五寸二分三釐一毫六

絲一初六秒生自變太簇許中約以分法得四十

七小分三百二十四半之數二十三小分一百六

樂

卷

二

十二律則二寸五分六釐七絲四忽五初三秒也

筭由中呂復生含少然後變律用其半故正半律

在中呂之前則無所用之林鍾半律不然酉實南

呂之本宮也樂變始自羽之本宮故必移宮換羽

小大相成而後中聲得焉然始終條理不過黃鍾

一均五音而已律書曰上九商八羽七角六宮五

徵九律紀陽用九故南呂以羽從宮推十合一徵

之羽姑洗九變歸黃鍾宮所謂若樂九變者也徵

合商之羽應鍾八變歸宮所謂若樂八變者也羽

之羽蕤賓七變合角之羽大呂六變歸宮所謂若

樂六變者也故樂之成循律之生也宮五會於姑
洗辰位則徵九在焉豈非天地自然之數乎蓋羽
水調也天一生水人物之生皆始於水水流而不
息物生而不窮此樂之所以變也然宮必逐羽清
角發徵商必刻羽流徵生宮水常和土由地中行
則不至於濫溺矣否則允為少女鼎為胡星乘酉
之王亦何所不至哉徵盛則宮王角動則羽竭是
故舜歌南風焉其律自北而南其聲自角而徵蓋
南呂者南風之呂也隋開皇十年萬寶常所造水
實比晉前尺八寸一分六釐更造樂器以被
皇夏十四曲高祖曉之曰此聲清和雅令人舒

樂集
三
緩故五音用水尺則律呂合調天下和平今此樂
聲是用水尺也然高祖後因陳夫人被執而突厥
助唐公李淵
遂易隋祚

其自為宮也姑洗為徵應鍾為商蕤賓為羽大呂為
角夷則為變宮夾鍾為變徵其應聲也於夾鍾為變
徵於無射為變宮於中呂為角於黃鍾為羽於林鍾
為商於太簇為徵調起大呂蕤賓六變為羽角八變
為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡應鍾商徵和
夾鍾應之

通曰南呂律本五寸三分為管則五寸虛三分缺
口則其數四十五合有聲無聲而計之也律書曰
南呂長

四寸七分七音六孔南呂為宮自欽口至底中姑洗
有聲五寸三分姑洗
半律為徵孔去欽口五寸六分應鍾為商孔去欽口四寸六分蕤賓
半律為羽孔去欽口三寸六分大呂半律為角孔去欽口二寸六分夾鍾半律
為徵孔去欽口一寸六分呂生子則姑洗代宮以
變宮夷則為角律娶妻則應鍾代宮以變徵夾鍾
為角此謂正聲三調流轉用事三分益一得一寸
七分以為法上生者四得七寸一分以為姑洗去
三分各得十六釐一得六十四釐為七
寸一分損一則三十二釐三寸五分其後於均

樂集
四
太簇之徵林鍾之商黃鍾之羽全律應之中呂之
角夾鍾之變徵應律應之無射之變宮應全律應
之建律連層以應六十日巳酉太簇之徵也辛酉
黃鍾之羽也癸酉南呂之宮也乙酉林鍾之商也
丁酉中呂之角也調起角羽而並奏之大呂六變
黃鍾之羽八變太簇之徵蕤賓六變中呂之角八
變林鍾之商五南呂用宮逐羽蕤賓徵宮一變合
大呂二變合夷則三變合夾鍾四變合無射五變
合中呂六變合黃鍾七變合林鍾八變合太簇九
變合南呂歸官焉伶樂南呂為宮日中管仙呂官
應鍾為商日中管商調蕤賓為
羽日中管仙呂調夷則為變宮
日中管商調角宋樂隨經所增

角夾鍾之變徵應律應之無射之變宮應全律應
之建律連層以應六十日巳酉太簇之徵也辛酉
黃鍾之羽也癸酉南呂之宮也乙酉林鍾之商也
丁酉中呂之角也調起角羽而並奏之大呂六變
黃鍾之羽八變太簇之徵蕤賓六變中呂之角八
變林鍾之商五南呂用宮逐羽蕤賓徵宮一變合
大呂二變合夷則三變合夾鍾四變合無射五變
合中呂六變合黃鍾七變合林鍾八變合太簇九
變合南呂歸官焉伶樂南呂為宮日中管仙呂官
應鍾為商日中管商調蕤賓為
羽日中管仙呂調夷則為變宮
日中管商調角宋樂隨經所增

金奏特鍾高二尺三寸七分強兩舞相距八寸強兩
統相距一尺五分強編鍾高七寸六分兩舞相距四
寸二分強兩統相距五寸七分強清聲編鍾高五寸
八分兩舞相距三寸五分兩統相距四寸五分特磬
鼓長一尺六寸博三寸七分股長一尺六分博五寸
五分皆厚一寸五分編磬鼓長一尺二寸七分博二
寸五分股長八寸二分博四寸皆厚一寸四分清聲
編磬鼓長九寸五分博一寸七分股長六寸五分博
三寸一分皆厚一寸三分皆鼓高六尺六寸面廣正
度四尺八寸

樂典

琴十

五

通曰特鍾鈕八十二分編鍾鈕五寸三分清鍾鈕三寸
八分全則編鍾高六寸九分兩舞四寸一分全編磬鼓長
三寸五分博三寸三分股長晉鼓中縣於中隔凡鍾
為尊卑所志朱武平素得古鍾銘云太極鍾微乃林鍾
鍾宮所施也泰始中張大鑒之去銅既多置中南品
登歌大瑟大瑟大絃一百四十四絃中絃九十六絃
小絃七十七絃中瑟大絃四十八絃
通曰大瑟十絃應五羽比於角也大瑟凡九絃十
絃用右手食指連勾內廿三絃左手如之雲
和中瑟第五絃倍準羽應角八寸七分強兩舞相距
南品之律固起於龍轍而為羽之功矣黃清少宮
則應於十二少商應於十少角應於八九之間然

其間五與三會於十一一徵也則羽與散羽應之
在林南之間內二尺八寸半無在南品後三十寸
應又發中準羽承徵自七徽至四徽為十準五絃
六右為商五右為角四右為徵三右為羽六左為宮
按四則表則按上則無射應鍾半準南品並美
則四徵至臨每四寸五分為半準五絃起於龍轍
少蓋亡徵陰陽之中也三宮之位左陽右陰陽大
而陰小陽一而陰二左象君右象臣位準如建極
然中準陽明君子也半準陰濁小人也以一君而
御二臣亦親君子遠小人而已矣故重三宮焉聖
人作樂分陰分陽猶夫易也數本於一而成於三
因而重之故六畫而成卦以陽召陽以陰召陰非

樂典

琴十

六

道也故律必有同六律左旋從斗以召陰六同右旋
從斗以召陽氣同則合音比則應絃子曰七絃有散
又有按徽所取五聲之位二者錯綜相為經緯自上
而下者皆自上絃起降一等自左而右者則終始循
環或先或後每至上絃之宮而一齊焉散聲有全律
之體七徽者散聲之主立律焉言則凡律之當徵而
有聲者皆本宮用畫之律也律既而告變則時與而
事殊逢時則鳴管時則否此亦理勢當然也羽生角
徵則惟九徽十徽而十一一鼓之二十五絃即其七絃
徵獨三絃應者吳為漫角一鼓之二十五絃即其七絃
者爾鼓之七絃即其五絃者爾今常有五性而不著
以情驗之然後著日常有五色而不見以分觀之然
後見氣常有五音而不聞以絃攷之然後聞陰陽清
濁之中斯音之君已清以象夫日月星辰繫焉濁以

象記山川動植載焉羽變之轉自南呂而函鍾以同
隨律仰符七緯以興百化旣以致物因以致祗水土
不相離故也繁文簡節舜琴以之故曰天地之賡定
於六位萬殊之曲窮於五絃南呂在空桑爲數伍
律則爲清角宮徵此
不管長一尺六分遂如之等大管長三尺五分之中管
長二尺五寸小管長一尺六寸巢笙大管如之小管
長一尺一寸四分和笙大管如之小管長八寸八分
編簫管長一尺一寸

通曰管笛皆均七音於正度二寸四分之中兼笙
第四正管應第九清管名第五手和笙第七大工管凡竹

寸六分木質
 一寸八分
 氣孔六分
 施簧第十一清工管
 竹七寸
 木
 質一寸
 八分
 氣孔二寸八分
 施簧吹則合之
 舞簫長二尺一寸三分
 凡樂黃鍾吹羽中呂吹角以
 舞大韶乃歌南呂金縢而玉振之

通曰南呂之簫二尺一寸三分爲宮以上二尺八寸八分六釐爲商孔以一尺六寸七分一釐七毫五絲爲角孔以一尺四寸八分七釐五毫六絲爲變徵孔以一尺四寸一分爲徵孔以一尺一寸五分七釐四毫五絲爲羽孔以一尺二寸二分一釐二毫爲變宮孔或曰三孔清宮大呂蕤賓也舞位

對蕤賓宮大蕤夷則角羽黃鍾中呂聲應則咸池太簇角羽之於夾鍾亦如之

其歛同律也閭闔風從之日在壽星曆候秋分音比
蕤賓五十七分加旬有五則寒露音比林鍾五十
四分加旬有五則霜降無射爲宮

通曰南呂以姑洗爲同酉與辰合也閭闔風居西方閭者倡也闔者藏也言陽氣道萬物藏之也其於十二子爲酉酉者言萬物之老也其於十母爲庚辛庚者更也言陰氣更萬物故曰庚辛者言萬物之辛生也北至于濁濁謂之卑濁者觸也言物成相

樂興

率

八

牴觸也北至于留留與同言萬物之稽留也北至于
胃胃者言陽氣就截皆胃胃也日躔壽星之次秋
後八天綱者在辰斗杓也其象爲天關爲兵車爲
廷尉爲澤虞爲刑械爲僧道爲威猛爲綱罟爲陂
塘爲蛟龍爲欺詐爲斬殺皆視所臨王相死囚休
破而占之其候氣也斗指酉則秋分音比蕤賓五
十七分降陽加句有五日斗指辛則寒露音比林
鍾五十四分降陽京房增商呂生五子律秋分
寸三分小分三強其五子律白呂五日律五寸三
分小分二強結躬六日律五寸二分小分六少強
歸期六日律五寸一分小分九微強未躬六日律
五寸一分小分二微強夷汙七日律五寸小分五

錢樂之增南呂一部三十四律每律直三十四分

呂日捐秀日敦實日素風日勁物日首稔日結躬日

肥遯日羸中日最陰日抗節日疎遠日有猷日歸期

日中德日王猷日光塞日薄收日搏擊日搖落日未

卯日償德日分滿日道心日貞堅日蓄止日歸藏日

夷汗日均義日忘乃若卦氣秋為商音應兌秋分

勞日九有日光黃日乃若卦氣秋為商音應兌秋分

初九初候雷乃收聲入角七度觀之六四又五日中午

候蟄蟲始入九四度觀之九五又五日中午

涸入九八度觀之九上九為雷不收聲諸侯淫泆蟄蟲

不坏戶民靡有賴水不始涸甲蟲為害寒露卦氣兌

初候鴻鴈來賓入戌四度觀之六二又五日中午

雀入大水為蛤入戌八度觀之六二又五日中午

菊有黃華入房二度觀之六三又五日中午

不服雀不入水失時之極菊無黃華土不稼穡凡

歷三旬畸五時三刻律呂新書升陽之數三分四

四千九百七十六內除後月無射之實餘六千一

百七十二以分毫絲之法約之得三分四毫一絲

是為秋分至霜交霜降則無射用事秋分之日如

降陽升之數

之宮也戊寅後已卯為太族之微乙酉為林鍾之

商也戊子後辛卯為黃鍾之羽丁酉中呂之角也

自祭酉日還相為宮歷三旬五時零不令樂應曆

三刻候卯生無射自此無射用事

候蕤賓八變林鍾則羽與商比也黃鍾之羽為中

呂之角聲自穆羽夾鍾合平無射是謂陰呂陽紀

樂典卷第十一

樂典卷第十一

樂均下之五

無射章第十一

無射之均應季秋中氣斗建戌合辰卯其數四十五

律四十八分八釐四毫八絲為宮子聲半數二十三

律二十四分強

通曰無射者何射厭也言陰氣已盛而陽氣猶布

德於萬物亡厭已也季秋中氣者何霜降是也戌

入也斗建之辰位于西北杓建戌昏虛中衡建戌

夜半昴中魁建戌旦七星中日出卯正四刻五陰

剝陽而陽消是謂玄月其宿奎婁斗循天而北至

北至于奎其分野為魯徐州書曰淮惟徐州及合辰者

何日疆大火之次在卯與戌合也自氏初度至尾

次大火者心星也火常西流謂之流火以紀民

事早晚至九月流盡而伏於戌寒氣始勝也律

書生鍾分曰戌五萬九千四十九分三萬二千七

百六十八詳見下五萬九千四十九分者本黃鍾

之絲數也以三乘酉上數得之十三為酉上數

三萬二千七百六十八者得黃鍾全數五萬九千

四十九分之三萬二千七百六十八也四酉下數

得之八千一百九十二為置諸戌而三之亥九萬

得之下數四謂四其實

得之

得之

得之

得之

得之

八千三百四則無射之實也六千五百六十一為
 一寸七百二十九為一分八十一為一釐九為一
 毫一為一絲凡四寸八分八釐四毫八絲黃鍾六
 十一毫每毫九絲則五萬九千四百九十九絲故成
 為黃鍾之絲數也分黃鍾九寸為五萬九千四百
 九分六千五百六十一為一寸成得三萬二千七
 百六十八分二萬六千二百四十四為四寸八分
 三十二為八分是無射得於黃鍾者也夾鍾三分損
 一亦歸之正度則四十五兩其譜曰下凡〇約以
 同歸之正度四寸四分三分二強小分二千七十
 七歸之正度四寸四分三分二強小分二千七十
 六以一千四百五十八為三分二強餘六百四十二
 故日半之二十三七分二十二小分一千三十律
 二十四分四釐二毫四絲也周人稀樂用夾鍾為
 歌奏以無射之調其武音與律者述也述斗氣達
 乎物也凡音之起者本焉武王以夷則畢陳黃鍾
 布戎太簇布合而反及蕤內地名內以無射布憲
 施舍於百姓故謂之蕤亂亂者樂之末章也其曰
 優柔容民者蓋樂本人情之所不能免象政以歸
 樂淫父以合情必下管象而舞武者象節南籥為
 武音也必用無射清商者明武王善繼文王之志
 其不貪商與暇事殷者一而已周公修武象而益
 以勺者關雎之亂所謂胥鼓南也物無非道而文
 王之政不可忘者皆形於象故曰無射所以宣布

哲人之令德示民軌儀也季秋繼帝明堂則合生
 氣而去商聲焉登歌長吏則之上宮以應圓鍾象
 祖之所自出也管絃合奏擊拊以應歌夷則圓鍾
 以黃鍾倡凡樂六變羽角起焉無射中呂以太簇
 和凡樂八變徵商起焉角羽倡而商徵和者避商
 聲也黃鍾起角羽姑洗南呂也六變蕤鍾為圓鍾
 羽夷則角太簇起徵商亦姑洗南呂也八變太簇
 為中呂羽無射角六同隨律亦如之商化為角則
 秋宮春律矣九變必起於姑洗者宮歸宮則羽之
 角歸大呂商歸商則徵之角歸應鍾陰陽離合之
 道也韶夏濩武合於雲咸歌奏以反為文者如此
 然則律呂之數豈有往而不反者哉
 其自為宮也中呂為徵黃鍾為商林鍾為羽太簇為
 角南呂為變宮姑洗為變徵其應聲也於姑洗為變
 徵於應鍾為變宮於蕤賓為角於大呂為羽於夷則
 為商於夾鍾為徵調起太簇林鍾六變為羽角八變
 為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡黃鍾徵商和
 姑洗應之
 通曰無射律本四寸八分八釐四毫八絲為管則
 四寸五分有奇虛三分吹口則其數四十二合有

聲無聲而計之也七音六孔無射為宮如中數底
 為中呂半律為徵孔去吹口三寸二分黃鍾含少
 為商孔去吹口四寸三分林鍾變半律為羽孔去吹口
 二十八分五釐太簇變半律為角孔去吹口二寸
 六釐五絲六分忽林鍾變半律為角孔去吹口二寸
 六釐六分忽南呂變半律為變宮孔去吹口二寸五分
 六釐六分忽姑洗變半律為變徵孔去吹口三寸四分
 娶妻則中呂代宮以變宮南呂為角呂生子則黃
 鍾代宮以變徵姑洗為角此謂正聲三調流轉用
 事三分益一得一寸五分八釐七毫五絲六忽為
 法上生者四得六寸五分八釐三毫四絲六忽以
 為中呂舊法無射四寸六千五百六十其役於他
 均蕤賓之角夷則之商夾鍾之徵大呂之羽姑洗
 之變徵以全律應之應鍾之變宮以半律應之建
 律運曆以應六十日甲戌夾鍾之徵也丙戌大呂
 之羽也戊戌無射之宮也庚戌夷則之商也壬戌
 蕤賓之角也調起角羽而並奏之太簇六變大呂
 之羽八變夾鍾之徵林鍾六變蕤賓之角八變夷
 則之商蓋無射引商刻羽林鍾從宮一變合太簇
 二變合南呂三變合姑洗四變合應鍾五變合蕤
 賓六變合六呂七變合夷則八變合夾鍾九變歸

宮焉俗樂無射為宮曰黃鍾宮黃鍾為商曰夾鍾
 金奏特鑄高一尺二寸二分強兩舞相距七寸三分
 強兩銑相距九寸七分強編鍾高七寸五分弱兩舞
 相距四寸二分兩銑相距五寸六分清聲編鍾高五
 寸七分兩舞相距三寸四分兩銑相距四寸四分特
 磬鼓長一尺四寸四分強博三寸七分股長一尺四
 分博五寸三分皆厚一寸四分編磬鼓長一尺二寸
 六分強博二寸五分股長八寸一分博四寸弱皆厚
 一寸三分清聲編磬鼓長九寸三分博一寸六分股
 長六寸四分博三寸皆厚一寸三分應鼓高一尺面
 廣九寸二分
 通曰特鑄鉦八寸六分弱編鍾鉦五寸二分清鍾
 鉦三寸七分周景王將鑄無射而為之大林無射
 蓋也或曰鍾無射聲單穆公曰不可鍾不過以動
 聲若無射有林耳不及也王弗聽卒鑄大鍾鍾成
 伶州鳩曰宛則不咸極則不容容者盡也心是
 以感實生疾今鍾極矣王心弗堪其能久乎
 王城及敬王居洛陽移就之秦威周徙鍾十長安
 鍾出城門外一鍾是也西鍾銘云夷則清廟鍾金
 又遷於西京及行水尺律初毀之今制編鍾與南

一應鼓縣于坤隅右

瑟歌大琴大瑟大絃一百三十五絃中絃九十絃小絃七十絃中琴附於南呂

通曰無射之於武猶姑洗之於韶也姑洗合雲門大蕩以清角倡無射合咸池大夏以流徵和角有慢角而必協大呂清角者高以象天也徵有清徵而必激圓鍾流徵者下以象地也姑洗六變圓鍾二變無射八變中呂故函鍾為宮太簇為角商絃北里靡靡之樂清商張羽為宮不用流徵故其音急徵武王反商政作武音必用黃鍾之宮布戎函鍾之徵布令則和正以廣矣燕禮合樂三終用無射清商謂者主黃鍾故也

下管長九寸七分強遂如之等六管長二尺六寸強中管長二尺三寸小管長一尺三寸巢笙大管如之和笙附於應鍾編簫管長一尺七分

通曰管簫皆均七音於正度二寸三分之中巢笙管列在第五為正聲和笙第十七管曰比凡者不施簧而附於第五大凡管則應鍾也月令季秋上丁入學習吹謂簫簫笙等皆以吹鳴也是月也大

鄉帝于明堂配帝以文王然則季冬大合吹而罷燕三族以審聽曰罷者其有待於祈穀與暮夏重舞秋冬重吹凡用樂必有禮

舞簫長一尺九寸五分強凡樂大呂吹羽製管吹角以舞大武乃奏無射金聲而玉振之

通曰無射之簫一尺九寸五分三釐五毫二絛為宮以上一尺七寸六分七釐三毫三絛二忽為商孔以一尺五寸七分五毫五初為角孔以一尺三寸四分四毫四絛四初四秒為變徵孔以一尺三寸一分四釐四毫九絛二忽為徵孔以一尺一寸

四分二釐六毫二絛四初為羽孔以一尺二分六釐九絛八忽一初二秒為變宮孔或曰三孔清宮太簇林鍾也舞位對中呂宮大韶南呂角羽入呂蕤賓聲應則大武夾鍾角羽之於姑洗亦如之其飲同律也閭闔風與不周風從之曰在大火曆候霜降音比夷則五十一分加旬有五曰則立春音比

南呂四十八分加旬有五曰則小雪應鍾為宮通曰無射以夾鍾為同戊與卯合也閭闔風息乎西方而後不周風從之北至于婁婁者聚萬物且內之也北至于奎奎者主降萬物於下而藏之也

辱王序既齊大夫卦入王日之他女乃乃

1

樂典卷第十二

樂均下之六

應鍾章第十二

應鍾之均應孟冬中氣斗建亥合辰寅其數四十二律四寸六分六釐為宮變半數四十一律四寸六分

通曰應鍾者何應言聲鍾言器也歲功皆成有徵陽起接盛陰而應其來復也孟冬中氣者何小雪是也亥亥也斗建之辰位于西北維杓建亥昏危中衡建亥夜半參中魁建亥旦翼中刻入酉初昴

樂典卷第十二

卷三

一

刻六陰極于純坤是謂陽月其宿東壁營室

東至于東壁為文章祕府又其分野為衛并州

東至于營室為天子之宮

曰正北曰并州其山鎮合辰者何日遷析木之次

在寅與亥合也

間若分析寅木位雖在亥然姑洗隔八娶妻則歸

于巳律書曰巳二百四十三分一百二十八釐

六十一釐二百四十三分者本黃鍾之釐法也以三

乘辰上數得之為辰上數一百二十八者得黃鍾

二百四十三分之一百二十八也倍辰下數得之

六十四為辰下數倍一百二十八為一寸三為一分一

為三釐凡四寸六分六釐黃鍾全數十七萬七千

所以為三釐之則不合乎七百二十九之釐數此已

六分二釐六釐是已所得首一百二十四十八也又置

一百二十八於已而三之千三百八十四未一千

一百五十二申三千四百五十六百一萬三百六

十八戌三萬二千一百四亥九萬三千三百一十

二是為應鍾之實也七萬八千七百三十二為四

釐半之二寸三分三釐不附約以分法八千一百

得四十二小分一千四百五十八釐四釐四釐

二分尚餘一千四分律書曰四寸二分三分二釐

變姑洗四寸六分七釐四絲三忽一初四秒餘一

等變律止於六舉大數則皆四十二爾其譜曰冬

日至陽升自黃鍾六變則為應鍾應宮夏至陽

降及應鍾八變則歸陽于黃鍾之宮故曰六間應

鍾均利器用俾應復也

有聲者大合樂小大相成終始相生其朔鼓之律

乎小大相成羽莫細於應鍾故應鍾起羽乾坤二

維皆動圓鍾合黃函之羽姑洗為宮徵五黃鍾合

姑夷之羽中呂為角角六終始相生角莫窮於中

呂故中呂起羽巽良二維皆動無射合太南之羽
 蕤賓為徵上九太簇合應蕤之羽夾鍾為羽上八
 此雲門成池所以調陰陽也一陰一陽相召交應
 官縣必協乎鍾球焉應鍾之角羽圓鍾夷則也六
 變而太簇為函鍾徵其徵商則為蕤賓大呂大呂
 之商徵亦圓鍾夷則也八變而姑洗為南呂徵其
 羽角則為無射中呂流徵所以和清角者非咸池
 承雲與中呂上應夷則羽下應大呂角九變則歸
 於大呂為角合黃鍾矣圓鍾上應夷則徵下應蕤
 賓羽九變則歸於應鍾為羽合太簇矣記曰聲相
 應故生變又曰節奏合以成文立樂之方此其要
 也不然則十二旋宮繁焉簡哉羽比於角則民
 不窮徵流於商則物不匱此中呂宣中氣應鍾俾
 應復穆羽相和者也
 其自為宮也蕤賓為徵大呂為商夷則為羽夾鍾為
 角無射為變合中呂為變徵其應聲也於中呂為變
 徵於黃鍾為變宮於林鍾為角於太簇為羽於南呂
 為商於姑洗為徵調起來鍾夷則六變為羽角八變
 為徵商九變返于其宮大合樂用羽倡大呂商徵和
 中呂應之

通曰應鍾律本四寸六分六釐為管則四寸三分
 有奇虛三分缺口則其數三十九合有聲無聲而
 計之也虛三分七音六孔應鍾為宮增底俞聲蕤
 賓半律為徵孔去吹口三分大呂半律為商孔去吹
 一分八毫夷則半律為羽孔去吹口二分夾鍾半律
 為角孔去吹口三分無射半律為變宮孔去吹
 四分四釐中呂半律為變徵孔去吹口三分二
 毫四絲呂生子則蕤賓代宮以變官無射為角律聚妻則
 大呂代宮以變徵中呂為角此謂正聲三調流轉
 用事三分益一得二寸八釐六毫以為法上生者
 四得六寸二分八釐以為蕤賓舊法應鍾四寸二
 其役於他均皆以全律應之建律運曆以應六十
 日已亥姑洗之徵也辛亥太簇之羽也癸亥應鍾
 之宮也乙亥南呂之商也丁亥林鍾之角也調起
 角羽而並奏之夾鍾六變太簇之羽八變姑洗之
 徵夷則六變林鍾之角八變南呂之商五應鍾引
 商刻羽夷則從宮一變合夾鍾二變合無射三變
 合中呂四變合黃鍾五變合函鍾六變合太簇七
 變合南呂八變合姑洗九變合應鍾歸官焉俗樂
 為宮曰中管黃鍾宮大呂為商曰中管越調夷則
 為羽曰中管黃鍾羽無射為徵官曰中管姑洗角

舊謂無之來
樂籍經所增

金奏特鑄高一尺一寸六分強兩舞相距七寸一分
兩銑相距九寸二分強編鍾高七寸三分弱兩舞相
距四寸一分弱兩銑相距五寸四分強清聲編鍾高
五寸六分強兩舞相距三寸三分強兩銑相距四寸
三分強鐸鐃鐃皆與太簇合特磬鼓長一尺三寸
八分強博三寸六分股長九寸三分強博五寸二分
皆厚一寸三分編磬鼓長一尺二寸三分博二寸四
分股長八寸博四寸弱皆厚一寸二分清磬編磬鼓
長九寸二分博一寸五分股長六寸三分博三寸皆
厚一寸二分朔鼓高一尺面廣四寸四分

通曰特鑄鉦八寸二分編鍾鉦五寸一分清鍾鉦三
寸六分應鍾半律清聲雖於管無調在宮縣則用爲
鍾磬蔡氏新書應鍾半律不用始復之音聲應黃鍾
以小大爲清濁漢順帝永平二年冬十月行禮樂
奏應鍾始復黃鍾作樂器隨月律必
順次第爲宮而商角徵羽以類從之尋調聲之體官
商宜濁徵羽用清後世應鍾極厚黃鍾極薄異古制
矣縣鼓在西以唱始應鍾起角羽奏黃鍾協慢角爲
清角以倡流徵陽下交平陰象月生於西應鼓在東
以和終中呂起角羽奏蕤賓激清徵爲流徵以和清
角陰上交平陽象大明生於東金奏二鍾東西皆南

陳鐸鐃鐃以合太簇規太簇凡器物有所籍則溫
有所參則和人事亦然故禮器曰禮有損詔樂有相
步溫之至也禮交動乎上樂交應乎下和之至也謂
廟鐘鍾有義正如此語曰未動羽鍾不杵未動角
磬不搏驗聲政政則五音六律非可差舛後世金石

其音亂矣宋皇祐四年胡瑗阮逸改作鍾磬成黃鍾
尺四寸大呂以下十一鍾並同制而兩架蔡間通成
半分特鑄黃鍾大呂以下十一鍾並同制而兩架蔡間通成
博九寸二分太簇以下十一鍾並同制而兩架蔡間通成
厚小鍾宜薄今黃鍾重百六斤應鍾重三十五斤周禮大鍾宜
百四十八斤非也議者以宋中律度配之今制編鍾
應鍾重十三編磬九十一分博四寸七分厚一寸六
分制同南呂編磬九十一分博四寸七分厚一寸六

分 朔鼓縣于乾隅左南雍釋奠
附鼓制同
登歌大琴大瑟大絃一百二十六絛八十四絛小絛六
十三絛中琴大絃四十二絛

通曰空桑中琴羽絃應角激清徵大絃按上合之
下管長九寸四分強遂如之竿大管長二尺三寸三分
中管長二尺五分強小管長一尺二寸半笙大管長一
尺八寸八分強小管長一尺二寸和笙大管長一尺八
寸一分小管長六寸七分編簫管長一尺二分

通曰管笛皆均七音於正度二寸一分之中魏竹利
說漢中仲造笛皆七音於正度二寸一分之中制而南
笛八倍無射角律長三尺九寸九分五釐強至應鍾

四倍夾鍾角律長二尺九寸九分六釐強是下六律
反長協止六律也梁武帝十二箇黃鍾三尺八寸通
成二寸至姑洗三尺一寸上成二寸中呂二尺九寸
蕤賓二尺八寸通成二寸上成二寸中呂二尺九寸
黃鍾二尺八寸通成二寸上成二寸中呂二尺九寸
或曰黃鍾十倍於三六九寸大呂以下皆用半律
至應鍾二尺一寸始果至大管正聲列在第三應第
為寬裕其說亦通
一頭子管清聲而夾黃鍾於中以便應復也和笙大
凡管列在第五氣孔施簧於八寸二分清凡管列在
第十氣孔施簧於二寸八分凡管有大小中三管合
離微大瑟大小中三絃其制不可得而詳也小竿十
六管與小瑟合編簫之孔連延絡繹其變無窮絃亦
如之宋陳暘祖李照欲去四清聲而用琴瑟瓊篪笙
簫皆十二殊不知應鍾二均皆清聲也三調流轉則
益入於噍殺矣周制十二笙樂聲單出必雜
比而成音無一律為一聲者蓋過清則多哇過濁則
啞緩必煩清濁相經二子可謂耳學豈知制器者哉
舞簫長一尺八寸八分強比樂太簇飲羽林鍾飲角以
舞函池乃歌應鍾金聲而玉振之
通曰應鍾之簫一尺八寸八分四釐為宮以上一尺六寸
七分釐七毫五絲為商孔以二尺四寸八分七釐五毫
絲為角孔以二尺三寸二分釐二毫八忽為變徵孔以二
尺二寸五分三釐四毫五絲為徵孔以二尺一寸二分二毫

羽孔以九寸七分六釐九毫六絲為應宮孔或曰三孔清宮
夾鍾夷則也舞位對姑洗宮無射聲應於應鍾則姑洗聲
應於中呂亦如之周人舞易玉戚為文者避君在舞位也
其飲同律也不周風從之日在析木曆候小雪音比無射四十
五分加旬有五日則大雪音比應鍾四十二分加旬有五日則
冬至黃鍾為宮
通曰應鍾以大簇為同亥與寅合也不周風居西北主殺生
東辟居不周風東主辟辟者生氣而東之至於管室營室者
主營胎一作陽氣而產之東至于危危堦也堦切言陽氣
之危堦也其於十二子為亥亥者該也言陽氣藏於下故
該也萬物作種於十母則壬之初也日躔析木之次
二功曹者寅辰也十月歲功成而會計也其象為天津為
風師為命令為公吏為梓曰為夫長為文書為山林為祈
禱為虎豹為謁見為粗厲皆視所臨王相死囚休破而占之
其候氣也斗指亥則小雪音比無射四十五分三分加旬有
五日斗指壬則大雪音比應鍾四十二分三分加旬有五日
鍾生四子律小律一日律四寸七分小分四分四釐強其四子律分
寸六分八弱未育八日律四寸七分小分四分三釐強其四子律分
一少強遲時六日律四寸五分小分五分五釐強其四子律分
部二十八律每律直一日與直一日及二十七之三有餘
日遲內日無為日而久日姑射日疑晦日動復日遲用日方制
日萬幾日萬壽日無疆日地父日天長日修復日遲用日方制

鍾是謂陰呂陰紀

日無休曰九野曰八荒曰
 德兆曰安運安運終不生乃若卦氣發為羽音應六律
 九之初候虹藏不見入箕六度大過公卦又五日中候天
 氣上騰地氣下降入箕十度坤之六五又五日天地閉塞而
 成冬斗十四度未濟內候卦虹不藏婦不專一天氣不上騰
 地氣不下降蒼臣相嫉不閉塞而成冬斗后淫泆大過卦氣
 六初候鵲鳴入斗八度復之物九為又五日中候虎始
 交入斗十三度復之六二為又五日未候荔挺出入十二十
 一度復之六三為順鵲鳴入盛虎不始交男女多亂弱
 挺不生卿士專權凡歷三旬時五時三刻律呂新書小雪距
 整陽升之數既窮忽及冬至黃鍾九寸長短不接有六分六
 惟陽降歸於黃鍾之宮自應鍾入變含少乃是益冬至後陽

樂典

卷十二

九

升夏至後陽降應復其間循環無端自然之數也候氣之說

樂義

通曰樂生於無形而成於有形者也聲氣之元
 一而已矣始於一而究於九樂之所以成也是
 故氣判成體而類從焉類聚成物而聲生焉聲
 比於律而音出焉音協於風而歌成焉夫氣也
 者先聲而有者也體也類也物也皆本一氣者
 也聲也者後氣而有者也律也音也風也歌也
 皆奉五聲者也運聖模集古訓析般亂率典常
 述斯義以俟君子 河間獻王所傳王氏樂記二
 十四卷與今樂記不同此齊

樂典

卷十三

信都芳釐為九卷今去其繁雜定為九篇

樂氣章第一

夫樂者天地之氣也出於虛而其動也圓故明本以
 道和則氣應而成樂及其感於物見於文則器而已
 矣

通曰樂何以言乎天地之氣也一氣之運間不容
 息與聲恒相隨焉兩者同出而異名合之則無間
 是故聲之和即氣之和也非聲氣合一則樂安從
 生是故氣有始有壯有究始為太初壯為太始究
 為太素太初氣之始也太始形之始也太素質之

始也形質始合則有聲矣

王氏樂記曰萬物懷任太易變化先有太初然

後有太始形兆既成名曰太素混沌相連視之不見聽之不聞然後剖判清濁出布庶物情者為三光著者為五行立行生性情性情生

道德道德生文章其說與此略同易曰雷出地

奮豫先王以作樂崇德夫雷以天陽發自地陰迅

動以成聲而氣因以暢和之至也樂之出於虛也

本諸一氣自無生有因氣而成聲夫猶是也究其

大端則變動不居流而不息迎之莫知其始引之

莫知其終猶夫天道之園也何也樂由陽來自天

作故也夫地中先有雷復然後奮發而豫仁也者

心之陽也心不仁其如樂何聖王修教化正人倫

仁及四海使人皆不失其赤子之心以冥合太素

之元然後樂可作矣何也人者天地之心也天地

之氣生生故人之心得亦生生心和而聲隨之聲

和而氣隨之由靜而動自無而有則情藻文明氣

盛化神故能敦和達順參三才而兩之天地與聖

王之心一而已矣是故樂也者動於內則天地訢

合者也非徒喜怒哀樂之感聲容歌奏之末也易

曰形而上者謂之道形而下者謂之器此之謂也

黃鐘之宮太極元氣存焉音之本也清濁之表也審

聲以氣召氣以聲是故樂以降天神出地示假人鬼

為成也

通曰天主太極而地總元氣天數西行上承而左

轉者在地之元氣也地數東行下順而右運者在

天之太極也太極運三辰五星於上元氣轉三統

五行於下而律曆迭相治焉此所謂成變化而行

鬼神者也天不合地則太極不動地不交天則元

氣不行惟人聲能參之凡聲律以黃鐘之宮為主

律皆左行聲皆右行右行者天之太極從地數而

生氣也左行者地之元氣從天數而生物也黃鐘

之宮以律應斗則循天左行而右還以聲應日則

達天右行而左還皆至午而止矣行以樂實為變

微聲右行於樂實此循環無間所以象天圓與夫

為變微皆止於午聲太清則志危太濁則志下黃鐘之宮清濁衷焉

衷也者適也凡聲律皆則焉故曰音之本也清濁

之表也曆則論日起於牽牛天之太極從地數而

右行矣律則論斗地之元氣從天數而左行矣聲

日也律月辰也日月所會與斗建合則星也日合

於天統月合於地統斗合於人統而太極元氣函

三為一陰陽合德氣鍾於子化生萬物黃鐘之均

三調正聲象之夫天地之間虛豁不見其形者陽

也鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於陽故樂之音聲號召於天地之間則感神明始也審聲以氣終也召氣以聲三調流轉而聲應氣隨故樂以降天神出地示格人鬼爲成也黃鐘含元處中以統五音六律一變而七七變而九其實一黃鐘而已故曰包犧畫卦體太極也神農殖穀用元氣也黃帝造律合太極元氣而兼之也

惟天兼地惟人合天惟數顯神惟理生數易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十禮曰二九四七五三六一八夫河洛天地之中也而圖書

之數出焉聖人則之以調五行而通八風

通曰天包乎地外氣行乎地中地承天而時行者也故曰惟天兼地人者天地之心也先天而天不違後天而奉天時故曰惟人合天氣由神生道由神成雖變化不測而理則一定未形之初因理而有數因數而有象既形之後因象以推數因數以推理故曰惟數顯神惟理生數是故龍馬之文其攢必五有不足於五者一連之則六二連之則七三則八四則九五五相連爲十則交而復爲一焉天地之數積爲五十有五土之生數藏其用於水

樂典

卷十三

五

火金木之中故大衍之數唯五十焉天散而示之聖人則合而用之故曰河以通乾出天包圍故也神龜之背其位必九自一至五五行也自六至九四象也一衡九二衡八三衡七四衡六故五之外無十一六坎乾自西而北爲水三八艮震自北而東爲木四九巽離自東而南爲火二七坤兌自南而西爲金水木相生知仁交際而百化以出自參而發春火金相制禮義交際而百化以入自夏而成秋即易所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役于坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮者天以氣而形之地以質而成之故曰洛以流坤吐地符方故也水漸木升陽顯諸仁故居其常火鎔金范陰藏諸用故易其往生長收藏而四時成焉土所以不言時者地之別名也五行言行者爲天行氣之義也地之承天猶婦之事夫臣之事君也卑者視事自同一行有成功而不居故五居中虛而十藏於五也見河間獻王所傳王氏樂記聖人作樂虛宮五中數以散于四方合水一於北成六合木三於東成八合火二於南成七合金四於西成九冬日至之氣於人聲則呼動腎與肝者自水而木也夏日至之

氣於人聲則吸動心與肺者自火而金也夫凡樂五聲陽也河圖之五行也聲律相協而八音生八音陰也洛書之中五而外八也黃鐘之宮居中而主變化五聲調則八風通矣交接乎天地之氣成就乎五行之質九奏既成退藏於密茲固陰陽不測之謂神者邪夫五五相守中氣生焉九奏復一樂變成焉圖書以十為數之終樂章以十為音之終故推十合一而用九者紀陽不紀陰也由是觀之圖書之數出於天地之中氣則之而易作明之而樂興其妙矣乎

樂典

卷十三

六十一

黃帝創管三寸九分吹之曰含少紀陽後也其見天地之心乎子曰天一地二人三函三為一以象極四六八以象陰五七九以象陽取諸比竹以象園虛倍而合之音律具矣正變生矣

通曰黃帝今伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰大
地名阮隃山名或曰陰取竹於嶰谿之谷以生空竅
即崑崙也山北曰陰厚均者斷兩節間且均乃中律也斷兩節間以爲
管長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮曰含少
七聲在三寸次制十二簫寫鳳之鳴雄鳴六雌鳴九分內吹之亦六以比黃鐘之宮適合皆可立之故黃鐘之宮

律呂之本篇今作簡比相近也合謂合鳳凰雌雄之音也含少之義何謂

也聞諸夫子矣天一地二人三天兼地而三始兆一包二也人合天而三始形三即一也陽雖始於一而十二辰之氣已具其中變而通之皆一之流行也故曰太極元氣函三為一然冬至子之半其前猶屬亥而為坤其後乃屬子而為復微陽未離於陰其太陰含少陽之象乎太素生於亥仲為質之始乃此時也太初生於酉仲清濁未分也應日應人定時太素生於亥仲太初生於酉仲清濁未分也應日至於子仲則判分離則含少正亥仲之氣也十二時相之一年十二月一元十二會無非此理王氏樂記亦以太素為形兆既成蓋作樂者亦通乎晝夜之道而知耳子程伯子曰聲陽也日入地下遂數不行夫日入酉群動皆息絕無聲音元氣停蓄至于亥子之交而含少之數與太素合周正建子以夜半為朔群動皆興而數始行至子仲則黃鐘小素大行之數自五之外用七八九六太素之首也

之數自函三為一之外用四六八為偶而生呂合為十八為六者三太陰也五七九為奇而生律合為二十一為七者三少陽也四舍五六舍七八舍九總之為三十九分是含少之義也取諸竹而比之以生十二律簫以其自然園虛猶天地之氣也流動不居周十二辰則太素之元始自亥子而逆分之子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五

已亥四故律四十二呂三十六總七十八為含少
倍數合於天地人之三為八十一故曰倍而合之
也其以生律也主一之所函而三之四開以合九
九則得其大數矣十一三之至于亥則得一十七
萬七千一百四十七而十一律該矣其以為音也
三十九分為律之文吹之有聲者也四十二分為
律之質吹之無聲者也十一管皆如之聲自天五
而倍之為日律由地六而倍之為辰合而無聲者
靜靜則正而有常故生正律判而有聲者動動則
變而善應故生變律神哉數也其音樂之原乎

樂東

卷十三

入

是故元聲得則元氣行矣中聲得則中氣應矣神使
氣氣就形則樂以數成矣

通曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而
未暢故不可用上而及半然後屬於陽而始和故
即其始而用之以為宮因其每變而益上則為商
為角為徵為羽為變宮而皆以為宮之用
焉是以宮之一聲在五行為土在五事為思以其
當衆音和與未和用與未用陰陽際會之間所以
為盛正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其
兩日之間即黃鐘之宮也然則聲自屬陰以下必

有十二正變半律之地以為中聲之前段如子初
四刻之為者自管之翕聲至變宮為含少三十九
分正在無聲以下此聲氣之元五音之正也倍之
鐘變律半之則變半律與律呂新書同律書曰黃
鐘八寸七分一亦近倍數更合天地人之三即為
全律上下相生乃一均七聲而曰五音之正者
惟天黃地故宮不離徵准人合天故商恒和宮必
有二應而後徵商各備五音以為正聲三調婦子
五德既全則可以治民物於外矣聖人調律曆以
施英初始於上元戊辰夜半北方子者蓋律所以
述斗氣效物類也書曰在璿璣玉衡以齊七政杓

樂東

卷十三

九

攜龍角用昏建焉辰繫於卯堯典仲春日斗星為
宵中星虛仲冬日短星昴皆以戌時候中衡殷南
星以斗繫之卯為月建周人始兼卯辰衡殷南
斗夜半建焉丑交於子月令止言昏枕參首平
旦建焉戌聯於酉黃鐘之均應仲冬中氣約建子
昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦角中正月
論
節氣歷法也今斗建所驗中星七聲則七政也一
平
以應中氣律法也故與月令異七聲則七政也一
平
中節為璿璣以玉為機飾以美珠象天體也外
規為正衡以玉為衡橫置之也斗第一星曰天樞
主日第二星曰璇主月第三星曰璣主火第四星
曰權主土第五星曰室主金第六星曰張主水
第七星曰鬼主木第八星曰昂主火第九星曰畢
主土第十星曰參主金第十一星曰井主水
星水為歲星金為太白為歲星土為填星火為熒
星木為歲星順成矣或曰七星有五色以三倍黃
應五音其主月者如變宮散之起銅

鐘則合雷霆之濁聲減為合以則應中呂之清聲
惟當九寸是謂正聲而可協和神人感通天地流
而不息合同而化必也應以中音乎蓋戊子黃鐘
之宮以象夫行戊辰姑洗之宮以象斗柄水必合
土乃能為宮伏帝車運行以成九變戊子中呂也戊辰中呂也戊戌中呂也戊寅中呂也戊申中呂也戊子中呂也戊辰中呂也戊戌中呂也戊寅中呂也戊申中呂也
夫大莫如宮小莫如羽羽單出則太清宮單出則
太濁必宮羽相應則角為中音此謂大小相成合
而九變則自中呂之上六歸於黃鐘之初九此謂
終始相生變宮與宮比則起角羽而聲應於宮變
徵與徵比則起角羽而聲應於徵角有慢角而高
清角者欲其以上以感天徵有清徵而言流徵者欲
其下以通地故作樂宮以倡之必先角羽而後商
徵商以和之必先商徵而後角羽此謂倡和清濁
迭相為經故羽猶魁也始也宮猶衡也壯也角猶
杓也究也樂紀宮角者象斗氣也故五常以仁成
聖五音以角應宮字義於宮徵商羽皆如也而獨
於角曰歸者錄其歸也故合生氣之歸必用角應
宮琴道自十一徽之四以盡九徽之東皆角聲之
位也合樂始自黃鐘六呂古黃鐘宮今慢角調三
正角姑洗為黃鐘中聲古清角今正宮亦名

中呂宮三清為中呂為大呂中聲故琴第三絃角
聲二律姑洗中呂是也還相為宮則商聲徵氣
皆合而參和矣流堂下奏管堂上升歌羽籥拍
搏以相諧應金以聲之元聲之所起王以振之中
聲之所止故黃鐘之宮統四聲包十一律而時出
之元聲主行元氣也十二管還相為宮則變宮變
徵亦還相為羽角中聲迭應中氣也聲本於心之
所感以召氣往乎萬里其至甚遠是故神也者從
胸臆之中而徹無倪者也律書曰神生於無形成
於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形聖
人從有以至未有以得細若氣微若聲因神而有
之雖妙必效神者物受之而不能知及其去來故
聖人畏而欲存之非其聖心以乘聰明孰能在天
地之神而成形哉此樂有元聲必有中聲皆數之
為也
神存乎心氣充乎身和由心生度從身出
通曰神者合氣者也心之蘊也氣者通神者也體
之充也樂以數成則神顯而氣行矣聖人之心明
於天地之理而為之數聲氣皆究於九而貫於一
有形生於無形而變化不息其神之所為乎黃鐘
之宮定而律度量衡是之自出利用出入民咸用

之其作樂和聲也陰變而化陽則羽縵於角陽變而化陰則徵流於商自無而有既顯而為物矣宮倡商和以大合樂起羽生角角生徵徵則宮商各以其羽反于其角而終於黃鍾之宮自有而無復隱而為變焉在在無兩不可測非聖心所存其孰能與於此凡神人以數合之以聲昭之而生焉咸池承雲九韶以符乾元自黃帝以迄夏殷未之有改也武王伐殷始增三清聲而為七律名其樂曰羽夷則曰厲黃鍾曰宣太簇曰蕤無射而武彖六成則坤元之用也其後藩屏之僭臣妾之變厲流于蕤宣不克終而豐鎬卒亂於秦威召乃爾神哉夫天地之氣其本諸身乎五聲五官也六律六府也誠合神應而樂興矣此古之聖人所以聲為律身為度與若乃緹室候氣用瓦陽金門山室三重室外一重與最內一重門皆向子中問一重室向午三重戶皆開塗其際必須同室布緹緹室中上國下方以木為案案加律其上地先治室乃務使風氣不通以木為案案加律其上地先治室乃其形心或作案卓反向非也從其方位埋于地下加律其上黃鍾子位頭向南樂實午位頭向北餘十律各依辰位加焉皆使上齊入地則有淺深地有隙容則不能無差或先以木案隔之然後實土案之令堅密均一以辛其案後律其下雖有隙密為木案兩節其氣自平但在調其案上之土耳中秋白露降河內葭葦為灰實管中以

所謂經素也按曆而候之無至則吹灰動素小動為氣和大動為君弱臣彊專政之應不動為君嚴猛之應其為氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚漢制殿中候用玉律十二律二至乃俱靈臺氣距地面九寸而止惟黃鍾一管連之故黃鍾為之應正月陽氣距地面八寸而止故自太簇以上皆連黃鍾大呂先已虛抄惟太簇一管連之故太簇以上用鐵微其經呂先已虛抄惟太簇一管連之故太簇以上隔上八寸其外內則氣隨鐵而出矣或得古玉律長九寸連其外內則氣隨鐵而出矣或得古玉律長而上之迎微陽也其精如此夫子月氣浮而黃鍾最長故先得氣似矣然陽氣之升月不能寸而亥子二律相去三寸有奇而音調且又不接何哉

且陽升而不降則四序不均矣由成歲不如隨二十四時之變測之可也樂均說者欲多截竹以擬黃鍾之管或極其長或極其短或纖微差等竦其氣應者則用之夫氣無微不入者也豈其拘拘在一隅邪夫世治而後氣正然治日少而亂日多故正氣少而厲氣多矧所截之竹本無定準所理之地或方隅未正蟲鼠弗除則氣多從應邪或又曰必也洛陽乎天地之中陰陽之會也率天下之為樂者而路焉則律何時而成邪故樂者天地之氣也取諸身而已矣說文曰寸十分也人手卻一寸

脉有寸關尺三者候手
魚際至關前拾一寸
校以中指

內文之兩端雖有肥瘠無不同者

宋徽宗時頒漢唐制律請上中指
二節三寸定黃鐘之律中指之徑

其外節謬矣今之制度者或以衆

黍之制異也子朱子謂羊頭山黍

也新書云晉前尺黃鍾容黍八
古銀錯定黃氏以系八聲始吐爲

百粒乃方分豆以系忽忽自忽而
釐釐而分分而寸故名數者寸有

有阻
尚企
其佳
而可
蜀致
捷於

布尺以脉旋寸維不中不遠矣且

卷三
古

周尺則八寸而縮車工用之

使之然哉古今相沿自然之度也

之尺二寸也所謂尺二之軌天下
工尺去二寸則周尺也此尺出於

散之符最爲近古即新書晉前
定此尺而其聲高急蓋周人以

之法錢繼其年代久遠輪郭不無

誤以爲十寸金龜尺則十寸而

一合三分損益特生十一律即新

晉前尺一尺一寸五分八釐者也

蓋新書亦誤以晉前尺爲十寸耳
陞卽與銅龠尺同以今市尺比之

黑黍中者千二百粒日乾之秤重

同黍寸其竅上下均容一

此皆候氣而已應寒暑

止其羸縮而黃鍾之宮定

八分爲羽孔則四十一之

聲六律十二管還相為宮

尚羽則計自音半者也吏

少異既成而音不盡同

耳聲聲尚角辨亦宜然損

故制樂要在心通而耳曉

十五

鳳雌雄而妙合陰陽則可

食器及雜物以箸扣之品

始於揚雄繁黍始於劉

候氣之管以求聲和而氣

從下洩無復清濁高下

山孔故也。豆拓畧司之說至
山本漢書云度起於黃鐘

中者一黍之起一分今文

八字故自前世以來累
調置之則太短皆田誤以

一百黍實管中隨其短長

人起必老所云則一丈二

尺矣范鎮力主燕說與元議不合遂夾其以次之
光不勝後作樂論八篇以明燕言為是光與之爭
論數夕又投筆以次之
光勝乃遂其說諱如此
者與世稱夙悟神解大以盜名其可以諧音張文
收聽玉帶而知其為月所造被雷書最當實充
立其左遂亂晉室傾國害時大失物情其心術可
知若無十三技之策皆為千原相後訓夫得同時玉尺最
律聲高易出咸為四分此角笛羽尺適召笛變
以校已樂器皆謂成神解
荀最造十二韻笛皆四倍角律為正宮簡體如黃
鐘之韻長二尺八寸四分四釐有奇乃姑洗也其
後惠帝遂亂更手皆為燕人懷德被執青衣行酒
君為民聲其應以此萬賢常所造水尺律母實此
鐘羽也特高祖雙陳宣華煬帝雙陳嫺身亡國
蓋南呂位先是故古之為聲律也本諸身心後世
家少次云

樂集 卷三 末

之為聲律也求諸外物天地之氣應之雖有順逆
然其感召之理一而已
是故以耳聽之不若以心聽之以心聽之不若以神
聽之神會者夫心通者聖耳決者聰黃帝神靈不可
尚已舜禹仲尼其聖矣乎聰如夔曠守官者也
通曰審樂之道三一曰神聽二曰心聽三曰耳聽
何謂神聽古者河出圖洛出書而易作矣鳳鳥至
而律呂成矣黃帝之為樂也其數與圖書協其道
與天地準大合鬼神於西大山之上地上園丘之
始也張樂於泂庭之野澤中方丘之始也成夫

至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德
應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起
萬物循生其既也有為氏為之頌曰聽之不聞其
聲視之不見其形充滿天地苞裹六極蓋其聲器
名物皆可以見聞至於感通鼓舞之所以然則歌
奏者得於心應於手而不可名狀觀聽者亦必得
於心而會以意不可得而言也殆有出於聲容之
表者矣非天下之至神其孰能與於此何謂心聰
舜命禹曰予欲聞六律五聲八音七始詠在清經
以出納五言汝聰時則九功惟叙九叙惟歌禹乃

樂集 卷三 七

與韶樂象之以九為節升歌於上者九德之歌合
樂而舞於庭者九韶之舞孔子至齊郭門之外遇
嬰兒挈壺相與俱行其視精其心正其行端孔子
謂御曰趣驅之趣驅之韶樂方作於是至而聞韶
學之三月不知肉味曰不圖為樂之至於此也故
樂非獨以自樂也又以樂人非獨以自正也又以
正人至矣哉因微知顯察容知感非天下之至聖
其孰能與於此何謂耳聰昔舜命夔典樂教胥子
先之曰直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲道之
以中德也繼之曰詩言志歌永言聲依永律和聲

八音充諸無和聲倫神人以和誅之以中音也八音以升歌為主琴瑟球磬其器各異以協人聲則同也心耳精詣歌依聲聲則誅之不足而思焉擊焉計焉搏焉心會而手應之神動也天隨之其所變曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧晉平公令官為鐘鐘成使工聽之皆以為調矣獨師曠曰不調請更鑄之平公曰寡人以示工工皆以為調而以為不調何也而次師曠曰使後世無知音則已若有知音者必知鐘之不調矣臣竊為君耻之

樂典

卷三

六

至於衛師涓至而果知鐘之不調也夫石音最難耳決而鐘次之傳曰君明樂官不明樂音如夢曠者可謂善守官矣非天下之至聰其孰能與於此夫六英九招其所由來者遠矣器數雖變而黃鐘之官莫之能易也其神之所存乎神守於心徵於耳達於天下有同美焉審其聲均廣以平淡調以鐘管動以千羽錯之天地之間而人莫不被其和明德在上三辰順序萬物豐殖兵革偃息民嬉于野治之至也通曰天之生數一三五積成陽奇則一函三而為九乾元之用也地之生數二四積成陰偶則二云

一而為六坤元之用也凡陰陽各六月而日至暮之日分布四氣各九十是故九六所以經緯律曆也六為方而兩地故六律以相對為列而其音謂之六英九為圓而參天故九招以相繼為義而其變謂之九成九招六英六列樂之所必有者也黃帝始為雲門清角及奏咸池則鑄十二鐘以和五音以施英韶帝顓頊修之為承雲之舞是則咸池六英非作於堯而九招之舞亦非始於舜矣齊人徵招角招乃其遺聲而下徵清角之調到了今傳焉六黃帝制聲律以教萬世而器數從之帝降而

樂典

卷三

五

王雖器數屢有損益然孔子聞韶於齊季札亦聞於魯其考擊而搏拊者固非夔倫也而其美如故者聲均存也是故周禮大合樂九變以致神鬼示其九招之遺乎六律六同一時並作分而序之其六列六英之遺乎凡為樂調小大相成故設宮分羽而接角徵以控商商還為宮則又如之六變而成清角八變而成下徵九變而成正宮皆可知也是故黃鐘之宮在易為太極在範為皇極樂不得則不和由百世之下滿百世之上莫之能易也其神之所存乎神也者非他也守於心而中徵於耳

而和達諸天下之同聽者皆以爲盡美焉則六英九招卽此而在也惟難定者黃鐘之律耳太高則十一管聲悉皆焦殺太下則悉皆沉緩而欲其和平亦難矣必先吹管以審焉高者下之促者緩之醞者淡之狹者廣之去其滯慙靡曼而歸之中雅正不亦治世之音乎然上也明德之君順撫三辰時和歲豐兵革不試而后可以語此故達於制律之意者其爲律書也始不言律而言兵不言兵之用而言兵之偃又言兵之偃則謂天下富庶之時百姓遂安耆老之六不至市廛遊敖嬉戲如小

樂典

卷三

三

兒狀蓋民氣歡洽陰陽協和而天地之氣亦隨以正制律候之氣必相應黃鐘之宮既定以之作樂鳥有不和者乎故曰天地之氣合以生風天地之風氣正而十二律定然則後世之爲其習也蓋亦審一以定和乎

天失其度民亂其常難以言樂矣樂有正遙由政有順逆是故順愛之政異類者翕逆愛之政同類者畔可不慎與凡民生而有好有惡小有好則喜大有好則樂小有所惡則怒大有所惡則戾好惡正而順氣形矣

通曰欲觀至樂必於至治其政治厚者其樂化厚其政治薄者其樂化薄亂世則無以爲樂矣故衆正之所積其福無不及也衆邪之所積其禍無不逮也日月失度寒暑相姦四時易節人民淫燠不固禽獸草木不滋殖五穀不成灾沴荐降政至亂之世君臣相賊父子相忍夫婦相冒失人之紀長邪苟利不知義理故亂世之主烏聞至樂蓋樂本於聲聲發於情情繫於政政和則情和情和則聲和而安樂之音由是作焉器所以發聲聲之邪正與器之今古無與也此所以各樂樂之永樂與曲

樂典

卷三

三

之今古無與也君政非善而嫩人心非平而和則器調雖古而哀淫之聲不散其以爲樂也若之何哉是故好惡者人情之大端也喜怒哀樂由好惡也正其心德則好惡正而發斯中節矣本之心聲以興樂樂聲復能感入之心是故先王欲形順氣必自慎正其心始惟不能正其心也發其妄傷邪淫之感宜之聲音逆氣成象而天下日以亂矣成均之教國子弟以復性也道之以中德詠之以中音所以合和神人也故神合於氣而成樂德爲氣合於聲而成樂語焉聲合於容而成樂舞焉少而習

之長而不怠心安志固樂從善也故樂者樂善之謂也功成而後能作之德成而後能知之知盈於中而發見乎外天下豫說而化之此之謂至樂

通曰樂者非謂金石之聲箏絃之鳴也天地之和陰陽之調君臣父子之所歡訢而樂之者也夫民有好惡之情而無喜怒哀樂之節則亂先王惡其亂也修其行正其樂而天下順焉故齊衰之服哭泣之聲使入之心悲帶甲嬰冑歌於行伍使入之心傷姚冶之容鄭衛之音使入之心淫紳黻章甫舞韶歌武使入之心莊故君子耳不聽淫聲目不

樂果

卷三

三

視女色口不出惡言此三者君子慎之是以有成均之教也夫成均者大司樂受樂均之成以教國之子弟者也昔舜命夔謂之冑子蓋先人功在國家世世勿絕將嗣前績以輔後王故於其童蒙未用之教教之則易入也黃鐘之宮生於均陰之極變以羽角則合生氣之和以爲聲舞踏善其耳目血脈而蕩滌其邪志則善心易生故曰以復性也道之爲德則中和祗庸孝友無險陂邪侈之習詠之爲音則興道諷誦言語無凶淫慢過之聲合德音以和神人則其心常如上帝之臨大宮之見

而凡君子之所慎者一切屏去而聰明無所遷焉和足於內氣見乎外赤子之心終不奪於外誘而習與性成矣是故出於性分爲樂德形於聲歌爲樂語見於發揚蹈厲爲樂舞教之樂德使足以輔世長民也教之樂語使足以宣辭專對也教之樂舞使足以周旋動容而著於表儀也十有三年學樂誦詩舞勺則用南籥成童舞象則用象箏二十而冠始學禮舞大夏則皮弁素積揚而秉朱干王戚蓋大夏爲文武之中實兼六代是謂廣樂徧舞學以漸而全德以漸而備日惟見從善之爲樂忽

樂果

卷三

三

不自知其造於成人矣故凡教於大司樂者皆曰學士入學必以齒雖王世子亦然春誦夏絃大師詔之瞽宗將出學則小胥大胥小樂正簡不帥教者以告王親視學不變三日不舉屏之遠方大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士勸沮天下皆以樂焉及其成則皆善人也夫功成而後作樂以無善也德成而後知樂以明善也善者樂之本也樂者治之本也移風易俗玄化潛通至和之極也大道之所繇隆也是故先王重之然則樂豈徒以鐘鼓爲哉故曰有聲之聲不過百里

無聲之聲聞於四海

樂典卷第十三

卷十三

三

樂典卷第十四

樂義二

樂體章第二

樂本於一不自生分爲陰陽夫陰陽離合天地之常也變化既成一濁一清先王定樂必審其平

通曰音樂之所由來者遠矣生於度量本於太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是曰天常天地軫轉終則復始極則復反莫不咸當日月星辰疾徐不同以盡其行四時代興或暑或寒或短

樂典

卷十四

二

或長或柔或剛萬物所出造於太一化於陰陽萌芽始震剛柔以凝形體既成變化相生或濁或清莫不有聲聲出於和和出於適剛柔不偏是謂和適先王定樂由此而行天下太平萬物安寧皆化其上樂乃可成成樂有具必節嗜欲不耽樂乃可務務樂有術必由平出平出於公公出於道故惟得道之人可與言樂夫亡國僇民非無樂也不樂其樂樂非樂也溺者非不笑也罪人非不歌也狂者非不武也亂世之樂有似於此君臣失位父子失處夫婦失宜民人呻吟其何以爲樂哉

平也者擇兩端以法夫一者也一以制令兩以從聽一之則合兩之則離易曰陰陽合德而剛柔有體是故欲合而一之必分而序之

通曰凡樂天地之和陰陽之調也生人而賦之性情者天也人有欲則求有惡則辟欲與惡所受於天也人不得與焉情不可得而變者也欲之甚則淫洪惡之其則粗厲此兩端始有不平者矣夫樂安由出哉君臣父子長幼之所懽欣而說也懽欣生於平平生於道道也者視之不見聽之不聞不可為狀有執兩端以審於一心欲可過邪惡可甚

樂典

卷十四

二

邪返觀內聽則知之矣道也者至精也不可為形不可為名彊謂之太一故一也者制令兩也者從聽先聖擇兩法一是以知天地萬物之情故能以一聽政者樂君臣和遠近說黎民合宗親能以一治其身者免於災終其壽全其天能以一治其國者奸邪去賢者至成大化能以一治天下者寒暑適風雨時為聖人故知一則明明兩則狂易曰陰陽合德而剛柔有體陰陽者一氣之始形也剛柔者二體之已分也復之一陽生於坤陰亥子之交見天地之心故曰陰陽合德自子之半言也及陽

分自復至乾陰分自姤至坤則剛柔之質成矣曰剛柔有體自子午相衡言也是故天地之氣積陰則沉積陽則飛萬物之理太剛則暴太柔則折形於樂體也濁之則鬱清之則焦哀淫蕭殺合為生氣之和則咸池承雲九韶是已斯道也離則相生合則相成黃帝以來未之有改也世加損益是謂不汙樂周人分六律六同而序之以大合六代之樂流而不息合同而化之象也凡律同歌奏清濁倡和而卒返于黃鐘之宮焉其化機之合而離離而合者乎論樂者有見於分無見於合此一之

樂典

卷十四

三

所以為難知也是故聖人調和陰陽不剛不柔以「為道本然後一可得而知樂可得而興矣樂音平則人之好惡可得而平矣其與政通者如此太素之元陰含陽也小素之首陽生陰也聲生於口右行左還而天道以始律生於辰左行右還而地道以成聲律相協變合相生以和天地之氣以平天下之情故陰發而陽凝剛詘而柔升

通曰天地其有初乎太素之前不可為象斯謂溟滓及其久也太素始萌渾沌不分斯謂鵬鴻又其久也氣之運轉於外者漸輕以清積之成象而為

天其凝聚於內者漸重以濁積之成塊而為地樂
 始終於黃鐘之宮寔象乎此故舍少為聲氣之元
 太素之萌也冬至陽氣初復始而微也及右行而
 左還十二辰微陽漸升則八十一之數立矣自子
 十九分右行左還於亥四十二戌四十五酉四十
 八申五十一未五十四午五十七巳六十皆升陽
 三分辰六十四卯六十八寅七十二丑七十六皆
 升四分于八十一升五共四十二分合三十九
 為八十是為黃鐘小素之首相生極于中呂以為
 之終夏至陽變生陰終而彰也及左行而右還元
 陽漸降則三十九之數復矣自子起八十一分左
 降陽五分寅七十一卯六十八辰六十四皆降四
 分午五十七未五十四申五十一酉四十八戌四
 十五亥四十二皆降日五星初起於子丑之交
 三分則復為三十九
 與斗衡相近及日遠天而西斗振天而東則氣每
 合焉日冬至近南極而斗指北陰氣極陽氣萌故
 舍少陽聲居于半律以應日之右行而左還其度
 短而樂均清蓋太陰六以含九是進而未極虛而
 未盈也故日益其所無而音比林鐘寔以濁黃鐘
 起清
 鐘而躡是皆盡五聲而六變樂始於聲故曰乾知
 太始何也冬至日出辰入申照三不覆九出沒與
 地之辰申相當故晝盡于五時而短極以五聲象
 五時故六變也冬至晝三十九刻與含少之時相
 合日出辰初初刻入申正四刻所

照地位惟已午未全照而辰申二位界及之蓋遠
 極則日躡當天體之低度故晝日照南面而三面
 不照所不照者非日不照也日夏至近北極而斗指
 南陽氣極陰氣萌故黃鐘正宮為子全律以應斗
 之左行而右還其度長而樂均濁蓋太陽九以倡
 六是進極而退已盈而招損也故日減其所有而
 音比黃鐘寔以清至黃鐘而起清微
 是皆盡士音而八
 變樂成於音故曰坤作成物行也夏至日出寅入
 戌照九不覆五出沒與地之寅戌相當晝盡七時
 而長極以七音象七時故八變也夏至晝六十刻
 當應黃鐘正宮
 之數然出寅正四刻入戌初初刻故應中呂以生
 黃鐘所照地位惟亥子及蓋七曜之躡速及
 外方一晝一夜旋轉一周近極則日躡當
 天體之高度故晝日照三面而北面不照陽生於
 子為雲門陰生於午為咸池皆返於黃鐘之宮譬
 諸人雖耄耋其必始於童蒙乎其實舍少即黃鐘
 正宮子聲非有二也清始含少不至淫靡濁始正
 宮不至粗厲清濁和自是上下相生調成而陰
 陽備矣天地之氣陰陽成象感於人情剛柔成質
 陰氣易滯陽氣易散剛氣易暴柔氣易懼樂能合
 之音能變之滯者以發散者以凝剛者以詘柔者
 以升此所以為和平之音也
 天發陰以生地發陽以成觀律數德鐘音而辨德刑

焉故冬至作陰樂以成天文夏至作陽樂以成地理因而合之兩者為詘一者為信以通幽明以致鬼神

通曰天不發其陰則萬物不生地不發其陽則萬物不成是故天之中數五為音地之中數六為律天有五音以司日也地有六律以司辰也六升於天則為六氣故能發陰以生物五降于地則為五材故能出陽以成物是故天五地六數之中也天六地五道之常也五聲得六律陽者固為陽陽亦有時而返陰六呂遇五聲陰者固為陰陰亦有時

樂典

卷四

六

而反陽如黃鐘本陽律在夾鍾之均則為羽是陽反陽也夾鍾本陰呂鍾為宮則當陽是陰也此陰陽所以離而合合而離也合則一陰一陽交而為氣離則迭剛迭柔分而成體傳曰天道多在西北子亥之間陰陽闔闢之交也及氣周於暮日則體分矣夫陰陽和則景至律氣應則灰除故天子常以日冬至陳八音聽樂均度暑景候鐘律權土灰於陰陽黃鐘通則陽氣應故冬至為德蕤賓通則陰氣應故夏至為刑黃鐘之均冬日至之陽聲也於地上圓丘奏之召陽復也其言作陰樂者何黃鐘之管在北故曰陰也其樂五節皆

聲應於蕤賓其用坎其象乾故曰成天文蕤賓之均夏至之陰聲也於澤中方丘奏之陽與陰通也其言作陽樂者何蕤賓之管在南故曰陽也其樂五節皆聲應於黃鐘其用離其象坤故曰成地理日自北至南極則日漸長而陽作消是夏至往而詘也日自南至北極則日漸短而陽作息是冬至來而信也以五聲六律八音大合樂以致神鬼祇而幽明之故可知矣是故陽生於子乾陽也其數奇故一而大崇而伸於上有天神之象焉清角是已陰生於午坤陰也其數偶故二而小卑而詘

樂典

卷四

七

於下有地示之象焉流徵是已黃鐘自子寄合於午陰陽之交也南為陽明北為陰幽聲始往於午而終返于子有精氣為物遊魂為變之象焉角羽各返其宮是已故人鬼居天地之中也幽明之故鬼神之情狀具於樂矣由此言之樂之合也其調始乎黃鐘終乎黃鐘二體本乎一氣故也天地合和萬物離生陰陽之紀也以律命呂而樂作通曰天動以行旋地靜以合化細緼攝精時育庶類形於律呂者道也天倚北而左旋東出地上西入地下動而不息其端不動曰極其可睹者樞星

而已北高而南下故有兩極自地上觀之北極出
地上三十五度有餘其星辰常見不隱樂之慢角
轉為清角自下而上者象之南極入地下三十五
度有餘其星辰常隱不見樂之清徵迭為流徵自
上而下者象之兩極相去之中謂之赤道是謂天
心中氣存焉樂之宮羽相逐大小相成以生中音
者象之天無體以二十八宿定為三百六十五度
四分度之一以著天體宿之行即天之行也故謂
之經星宿機絲之有經而日月五星緯乎其中所
以分晝夜而列四時也聲律相為離合其循是乎

天之合地也自太陰以三合九而生少陽於子為
復鐘為臨大為泰太為壯鐘為夬始極於巳為乾
故中呂者陽之窮也地之承天也太陽以九倡大
而生少陰於午為姤鐘為遯鐘為否則為觀南為
剝極於亥為坤故應鐘者陰之極也應鐘本位
於坤也自亥歸巳以其一百二十八交於乾乾皇
在為二百五十大太簇今之為羽則陽氣動平亥
在地者天聲唱之太簇今之為羽則陽氣動平亥
核而植物生是謂草木茂區萌達難賓以其羽隨應
鐘而歸林鐘太簇者春夏發生故也植物隨令而
下而親地由亥坤陰故也草木於亥為萌於春為
枝皆資於水焉故升降以津得地氣者然至春

夏則發生是靜而動也中呂本位於乾也自巳歸亥以其六
萬五千五百三十六交於坤皇極經世分爲二百
六在天者地音和之蓋西北爲天門東南爲地戶
東北爲人路西南爲鬼方天聲所唱乃在下植物
東北而其羽應鐘乃在上動物之位大合樂太簇位
東乃在夷則合之爲羽則陰氣動乎妃胞而動物
生是謂羽翼奮角觫生中呂應之隨姑洗而歸黃
鐘大呂者莫夜止宿故也動物體熱而神在內首
故也女於巳為妃胞於己為胞皆資於火焉故靜
也斗杓運自辰角而璿璣王衡動焉元氣從之矣
角二十八宿所起璿璣左故冬日至雲和琴瑟長
龍角左參伐王衡南斗

正度八尺一寸鼓用馬革負徑亦如之間音以竿
長四尺二寸應鐘孕陽生植物也施簧上至氣孔
則含夏日至空桑琴瑟長正度五尺七寸鼓用黃
牛之革負徑亦如之間音以簫長尺四寸中呂孕
陰生動物也宮聲與蕤賓合天地合則和萬物離
則生其道如此及其合奏宮倡則先角羽而後商
徵商和則先徵商而後二變黃鐘合姑洗夷則之
角羽以奏雲門其商徵皆入于陰紀子辰申之律
皆為商亥卯未之呂皆為徵陰紀也蕤賓合無射
太簇之角羽以奏咸池其商徵皆入于陽紀午戌

律皆為角卯未亥之呂皆為羽陰紀也申子然黃
辰之律皆為商酉巳之呂皆為徵陽紀也然黃
鐘起清角六變而應鐘以極陰生陽至于夷則戌
酉申四管生子丑寅生卯辰清徵而中呂以窮陽
生陰至于應鐘午未二管兩成文此樂紀官角
必自姑洗始環璣之象也莊子曰孔子窮於陳蔡
槁梧而擊槁梧而歌炭氏之風有其具而無其數
有其聲而無其角此雖寓言可見樂紀官角其來
遠矣

大明生於東月生於西陰陽之經也氣交風動而樂
應之

通曰日為天陽出于卯其律夾鐘房心明堂之氣
樂典 卷十四 十一

其次大火也火胎于子其律黃鐘氣自西下以交
於地為天根金實合於火焉月為地陰出于酉其
律南呂咸池五潢之氣其次大梁也水胎于午其
律蕤賓氣自東上以交于天為月窟木實合於水
焉所謂絪縕構精者也角軫奎壁天地之門戶也
日月往來與之合故寒暑生焉四時成焉晝夜分
焉陰陽貞焉蓋天地不能寒暑以日月遠近為寒
暑天地不能四時以日月南北為四時天地不能
晝夜以日月出沒為晝夜天地不能晦明以日月
交會為晦明是則造化雖大運行惟在日月而已

日月行而氣交氣交則風動故清角在東而南呂
則在西流徵在西而夾鐘則在東縣鼓起應鐘角
軫之律姑洗合南呂以南為南風蕤賓以大呂之
聲應焉陽之所以交於陰也清角則動乎東矣六
變則四氣普暢三光昭顯日月正其東西星辰分
其向背而天神降八變則反商下徵而包地陰故
地示出至于九變而郊望之禮成也應鼓起中呂
奎壁之律無射合夾鐘以北為北風蕤賓以林鐘
之聲應焉陰之所以交於陽也流徵則動乎西矣
六變則百物之精發揚于上著為象物及天神八
變則反商下徵而孕天陽故先妣享至于九變而
祖廟之禮成也縣鼓以陽倡始而在西陽下交乎
陰故南呂亦應大呂為清角應鼓以陰和終而在
東陰上交乎陽故夾鐘亦應夷則為流徵記曰廟
堂之上壘尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西
應鼓在東君在阼夫人在房大明生於東月生於
西此陰陽之分夫婦之位也君西酌犧象夫人東
酌壘尊禮交動乎上樂交動乎下和之至也
今六風之南也萬物生焉及其北也無不殺焉子曰
先王之制音也秦中聲以為節流八於南不歸於北

故君子之音溫柔居中以養生育之氣有虞氏之樂化是已

通曰溫厚之氣始於東北而盛於東南巖巖之氣始於西南而盛於西北上下相錯以通四維而協風生物故辰酉以南於樂為南風即溫厚之氣也其聲皆優柔平中謂之韶以聲召氣足以生長萬物故大舜歌之卯戌以北於樂為北風即嚴凝之氣也其聲皆焦殺繁促謂之比鄰以聲召氣足以肅殺萬物故殷紂好之蓋自戊亥為宮取聲於北則皆清商清商為宮又取清商則靡靡之樂也于

樂典

卷十四

三十一

路鼓琴孔子聞之謂冉有曰甚矣由之不才也夫先王之制音也奏中聲以為節姑洗南呂為黃鐘羽角徵為中聲流入於南不歸於北夫南者生育之鄉北者殺伐之域故君子之音溫柔居中以養生育之氣憂愁之感不加于心暴厲之動不在乎體夫然者乃所謂治安之風也小人之音則不然亢麗徵末以象殺伐之氣即前所謂清商自商為宮又中和之感取清商其律漸至於極不敦於心溫和之動不存乎體夫然者乃所以為危亂之風昔者舜彈五絃之琴造南風之詩其詩曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之時兮

可以阜吾民之財兮惟修此化故其興也勃然德如泉流至于今王公大人述而弗忘殷紂好為比鄰之聲其廢也忽然至于今王公大人舉以為誠夫舜起布衣積德含和而終以帝紂為天子荒淫暴亂而終以亡非各所修之致乎由今也四夫之徒曾無意先王之制而習亡國之聲豈能保其六七尺之軀哉冉有以告子路子路懼而自悔不食以至骨立夫子曰過而能改其進矣乎夫舜樂之所以存者聲律具於周官故也秦姑洗歌南呂其音皆自黃鐘大呂太簇應鐘而流於南自季春以

樂典

卷十四

三十一

至仲秋之月皆南風之時也季秋以至仲春之月皆北風之月也故取音自北而南機瑟鼓之是謂歌南風取音自南而北援琴鼓之是謂歌北風楚公子午之伐鄭也晉人聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功楚師涉於魚齒之下方冬甚雨及之多凍役徒幾盡由此觀之南風雖生物之音冬官夏律氣候不應則反為死聲是故樂由天作決不可以違時令也歌南風乃詩比於琴瑟而世類謂師曠也此律當為歌南風則誤矣見陸康集陽者德也陰者刑也德莫如文羽籥象焉刑莫如武

干戚象焉故樂者出所以征誅也入所以揖讓也征誅揖讓其義一也出則民莫不聽從入則民莫不誠服是故五帝用羽三王用萬韶兼干戚自大夏始也通曰陽為德羽籥以象德之至也凡揖讓而有天下者其舞先文陰為刑干戚以象刑之大也凡征誅而有天下者其舞先武傳曰咸池承雲九招有虞氏之樂也則六代之樂凡屬羽籥者皆招也周之大略漢謂之文始唐謂之九功宋謂之玄德開元歷代異名而龍舞大意至今猶存然自節自變矣凡屬干戚者皆武也然記禮者每以大夏並言則大夏文樂之文武兼備者也故韶有干戚

樂典 卷十四 十四

非正樂也蓋自大夏始也大濩如之而聲容各不同如大武冕而總干夾駟振之舞則干戈與夏濩自別周之大武秦改曰五行漢因之曰武德唐七下大方皆然季札觀樂於魯大夏大濩武象南籥各為舞而韶舞不言雲咸則其合為九韶可知矣大武六成舞用干戈與大夏大濩之兼羽籥聲音者絕異若大成之後用勺舞籥人九終則周官之大合樂是也然其音律與英韶同而節奏則變矣將大合樂用六樂之會正舞位每一代歌奏則用一律一同作之自離而合故謂之會亦舞綴存焉

且其實損益亦與先世殊也郊望宗廟樂皆九變而分為祀神享鬼祭祇之等合之則皆在其中自其干戚而言則曰大武自其燕韶濩羽籥而言則曰大夏自其告成大武而言則曰勺舞舞則樂備矣

夏籥九成以效天也武象六成以法地也通曰音律之體圖以動舞綴之位方以靜陰樂武舞合之於陽者以聲在故也是故大武之樂舞用干戚見於樂記者為六成在周禮奏無射歌夾鍾則六變也六陰教也坤之用也九韶之樂舞用羽籥見於虞書者為九成在周禮奏姑洗歌南呂則九變也九陽教也乾之用也陰陽如水火之相反其何以合之嘗觀逸周書矣曰甲寅謁戎殷于牧室武王入進萬乙卯籥人九終先萬後籥由夜而夙所謂武宿夜之舞也又嘗觀諸春秋矣祭于廟而大夫卒則萬入去籥是文武之舞有各奏之時也若國家無故則祭祀燕饗必並用之記曰升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積楊而舞大夏又曰凡學世子及學士必時春夏學于干戈秋冬學羽籥皆於東序春夏陽用事之時也必

樂典 卷十四 十五

數以千戈之武舞天事武故也秋冬陰用事之時也必數以羽籥之文舞地事文故也文舞九成而在左武舞六成而在右必先數之素閑然後用之不愆武舞曰萬以其容也文舞曰籥以其聲也干卽盾戈卽斧爾朱其干王其戚則尚道不尚事尚德不尚威應鐘起用羽黃鐘金聲而王振之舞者左手執籥右手秉翟及黃鐘起角羽則奏姑洗歌南呂而爲九韶矣中呂起角羽蕤賓金聲而王振之舞者左手執盾右手荷斧及蕤賓起角羽則奏無射歌夾鍾而爲大武矣大武應雲門六變而終

樂典

卷十四

七

故曰天事武大夏必乘歲池故曰地事文寃於九變則人道合乎天地者也記曰武亂皆坐正以大武六成而韶舞則九成爲亂耳亂者樂之末章也大武已終而文舞爲之末也不曰蕭韶九成而曰夏籥者以兼文武之中而合之故也書曰舞干羽于兩階夏小正曰二月丁亥萬用八學世言大夏專舞羽籥謬矣哉陳

夫陰陽離合之道聲樂之所由出也先王謹爲之文姚冶使貞險者便平是故樂中平則民和而不流樂蕭莊則民齊而不亂民和齊則兵勁國固而天下莫

之敢嬰是故樂者天下之大齊也中和之紀也可不審乎

通曰樂兼文武二舞然音聲節奏則律呂相爲流通所謂陰陽離合之道也是故冬至至本陽也而作陰樂以成天文夏至至本陰也而作陽樂以成地理歌南風似律在南矣而實自北流於南歌北風似律在北矣而實自南流於北是體二而氣一器二而道一同本離生天地之經也夫道也者本也器則其文也姚冶者聲之盈而不友也險者淫邪而不和正者也武雖樂所不廢然終不能離文

樂典

卷十四

七

德審聲召和化民成俗其寃以偃天下之兵不得已而征誅則天下之兵不能敵亦惟明於離合之道而已夫聲樂之入人也深其化人也速故先王謹爲之文樂中平則民和而不流樂蕭莊則民齊而不亂民和齊則兵勁城固敵國不敢嬰也如是則百姓莫不安其處樂其鄉以至足其上矣然後聲名於是白光輝於是大四海之民莫不願得以爲師是王者之始也樂姚冶以險則民流慢鄙賤矣流慢則亂鄙賤則爭亂爭則兵弱城犯敵國危之如是則百姓不安其處不樂其鄉不足其上矣

故禮樂廢而邪音起者存前悔辱之本也故先王
貴禮樂而賤邪音其在存官也修憲命審誅賞審詩商卿所謂
清商靡靡之樂禁淫聲以時順修使夷俗邪音不
敢亂雅大師之事也

樂典卷第十四

卷十四

十一

樂典卷第十五

樂義三

樂類章第三

樂之有類也充乎高下之間而參和以成之三才合
一之道也未形則未類同形則同類

通曰樂之作也以三主律以三成調是故類也者
充乎天地之間者也兩間有中曰參無中曰兩兩
爭則弱參和則仁故入高地下成之者入也天有
日月星辰謂之文若無與於地然地理向上則雲
漢通焉地有山川陵谷謂之理若無與於天然天

樂典

卷十五

一

文向下則星土通焉兩儀肇判三才兆類而合一
之道形乎樂矣陽統陰而一之陰配陽而二之自
其已有察其始有則未形而未類其先天者乎一
氣之元是已自始而壯自壯而究則同形而同類
其後天者乎氣變之應是已倡者一而應者二則
三類者合上中下而為言者也陽生於子月斗建
自東北而運雲漢左端以下接地維陰生於午月
斗建自西南而運雲漢右端以上交列宿循十二
律辨十二州皆德運杓魁卯辰杓也丑子衡也酉
戌魁也斗為帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建

四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗述元氣入于地分野之所由合也天地相涵具於象者如此人之言行動天地吉凶關律曆者高下相召也作樂者凡為音調必參以三而後和和則神明默乎其冲矣

人受天地之性應感而動則形於言是故動則有事也事有類言則有義也義有類配合相生猶景應也樂之為象也其起於此乎

通曰氣三微而成一著三著而成一體著為七十二候體為二十四時有始有壯有究三才由之故

樂典

卷五

二

曰出於一立於兩成於三三而成天氣則行焉三而成地質則形焉三而成人性則成焉故人之形色無非天地之性也天有四時以制十二月地有四方以綫十二辰人亦有四肢以使十二節天有六氣七曜地有五官九州人之臟腑七情九竅亦符焉身半以上同乎乾身半以下同乎坤骨節三百六十則律曆之數也陽起於復自左而升白晝脉起自尻循脊背而上至首陰起於姤自右而降由任脉至自咽循膺胸而下至腹易之為道備乎一身矣故化工有聲色臭味皆能收攝之色為之

樂典

卷五

三

目聲為之耳臭為之鼻味為之口此天人之所以交也此所以為血氣心知之性也如其不知調味章色備受聲臭則牛犬之性而已矣此人心之所以與天地一而無間也含元以為體體見於動而事從之食味以為氣氣出於志而言從之物應則有事類言出則有義類故將有為也將有言也闔戶之乾萬物以資始也既有為也既有言也闔戶之坤萬物以資生也事以類至配合相生影之隨形也義以類至亦配合相生響之應聲也凡其疾而揚者形聲皆清以感夫凡其徐而抑者形聲皆濁以感地於疾徐抑揚而求其中則合而歌奏之和平之物以類而集則人道立而神明通矣

郊望之祀也地示山川之祭也妣祖賓客之饗也各從其類者是故天曰作明惟陰與陽地曰作昌惟柔與剛人曰作樂惟仁與義

通曰天道主日而月星則其類也月之朏朧側匿星之遲速留伏皆從口而變也日月星辰浮於天而氣降則為雨露故曰天秉陽垂日星地道主土而山川則其類也丘墳為壯壯積而山及其圯也則為谿谷谿谷為牝牝流而川及其壅也則為丘

陵皆從土而變也丘陵豁谷沉於地而氣升則爲雲雨故曰地秉陰竅於山川家人以父爲嚴君而子孫皆爲其所使天下以君爲人極而臣民事物聞其渙號莫不畢集故徵商羽角皆從宮而變也其集於樂極者有三統之義焉形發類從而天施地化人事之紀盡之矣傳曰園丘尚祀觀神道也郊後有望以之方澤貢祭察物類也地及山川以之宗廟用饗懷精氣也妣祖賓客以之天統黃鍾九其九寸爲八十一宮爲聲綱以主陰陽作之則天道明矣地統林鍾六其六寸爲三十六合太簇

樂典

卷五

四一

半數以象母子徵流於商以成柔剛作之則地道昌矣人統太簇八其八寸爲六十四以象君臣商合於角以成仁義作之則人道和矣是故布卦之氣六十當暮之日三百而以八十一爲日法倚數而曆法昭焉樂奏具焉徵角爲韶合於宮而終始綱之性天之命以成德聲替之氣以成和其揆一也

出前漢書律志

夫樂行於禮本於詩律呂唱和各以類從焉陰合於陽柔交於剛而聖人之情見矣是故屬乎夫道者皆大道也父道也屬乎地道者皆妻道也母道也屬乎

人道者皆子道也臣道也易曰有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

通曰樂非禮弗行非詩弗作禮者樂之節也詩者樂之本也禮形於事詩形於言夫作事立言意必有主其在樂極則主何律爲宮起調以此畢曲以此所謂審一以定和也所主之宮其中以布令有天道焉所主者定則配合者從之今章以聽命有地道焉配合者聚則相生者從之從以順應有人道焉是故五聲入律商角爲從徵羽爲變聲從謂律從律呂從呂陰陽各爲類者也變謂律從

樂典

卷五

五

呂呂從律陰陽各非其類者也如六律爲君聲以主調則商角皆以律應徵羽以呂應六呂爲君聲以主調則商角皆以呂應徵羽以律應宮唱商和則商之羽角入于宮管而變宮變徵交焉故從聲在六律乾道成男之象也在六呂坤道成女之象也如黃鍾爲宮則太簇爲長男姑洗爲中男蕤賓爲少男乾索于坤之象也林鍾爲宮則南呂爲長女應鍾爲中女大呂爲少女坤索于乾之象也自餘還相爲宮皆如之商角爲陽聲蕤賓剛徵羽爲陰聲而質柔自黃鍾至中呂陽位也自蕤賓至應

鐘陰位也扶陽抑陰聖人之情也故大合樂以聲言則羽縵於角而羽竭徵流於商而商分何也春角夏徵為陽秋商冬羽為陰故也以位言則律當陽位用黃鐘太簇姑洗而抑蕤賓於陰呂當陰位用函鍾南呂應鍾而合大呂於陽四以圍鍾為律本者何也陰陽之交剛柔之會也宮唱則商和之商為宮以唱則角又為商以和之宮商角三類次第相倡和出於天然不可增損此所以為造化之妙歟乃若接天以祀禮主於升烟而樂聲則召地氣以交天接地以祭禮主於埋血而樂聲則召天

樂典

卷五

六

氣以交地接人以饗禮主於裸獻而樂聲則合天地而參和以成仁故其象也自夫而為父母自父子而為君臣益始而配合則律娶妻而黃鐘宮不離徵夫婦之象也配合而後相生則呂生子而林鐘徵流於商母子之象也宮在內為父及以倡商則為君商在內為子及以和宮則為臣是男女夫婦父子君臣之理皆於樂見之矣世謂從聲以配君及臣民尊卑有定不可相踰變聲以為事物或過於君聲無嫌者特自六律之管徵代為宮而言耳及在六呂之管則向之過者自當為從聲臣

民采下於君矣是則終亦不得而過也

婦從其夫則天道尊矣子從其母則地道親矣臣從其君則人道和矣惟尊也故樂相繼而天神應之惟親也故樂相生而地示應之惟和也故樂相合而人鬼應之

通曰凡六律六呂當月用事者為宮官君也君也者當月王氣也呂有時亦為君者如后之為小君也六律之管各以所生之呂為同同位者為夫婦凡在陽月奏樂必并兩而吹之地承天以時行婦從夫而不易所以為同也婦凌其夫則非所謂順

樂典

卷五

七

矣如林鍾之調應用林鍾為宮乃用黃鍾為宮者同於律也應用南呂為商乃用太簇為商者徵流於商也應用應鍾為角乃用姑洗為角者羽縵於角也此則事物過於君聲無嫌者世謂林鍾一均七音三聲並矣豈知婦順之義哉夫婦之不可相離猶一陰一陽之謂道也合樂則宮奏其羽商奏其徵以示男女之類從而不得故曰獨陽不生獨陰不成一陰一陽化育乃行陰進干陽厥有咎徵六呂之管各以所生之律為徵異位者為母子凡在陰月奏樂必并兩而吹之合樂則與官相應蓋

五聲缺一不能成樂必以徵制商者水木火之生於申亥寅皆以德金生於巳獨以刑焉其猶兵乎兵凶器也得火而伏童子無知得母則安故曰甲堅兵利爲天下殃以母制子故能久長聖人法之厭而不陽何者宮夫也徵婦也商雖父官實徵之子也合樂之時常以婦助夫子助母則聲成文矣周官大司樂文六樂以五聲乃不言商者黃鍾爲宮管太簇爲商管既奏黃鍾則林鍾爲下徵調如男女居室然於是又分太簇而奏之如禮父子異宮之法蓋少則出就外傳壯則有室而異宮矣大

樂典

卷十五

八

簇之管既爲宮則姑洗之管又爲商姑洗之管既爲宮則蕤賓之管又爲商至于夷則無射皆如之亦如禮之有東宮西宮南宮北宮各爲夫婦母子以成類也且商位乎宮角之間相生以合樂則旋轉之際每反於徵而同於羽內之附於宮爲三類是依母以事父帥婦以從姑子道也外之自爲宮亦成三類上則和宮所事惟君下則倡角所使惟民臣道也故宮於文下同於呂商於文音自內而章於外蓋別爲調而分奏雖曰和宮其實異管而異文也由此言之函鍾以婦順其夫於是黃鍾有

父之尊尊也者威而孚故也尊則有天道焉王者父事天故雲門之樂奏其宮則律皆相繼而天神應之大簇以子制於母於是函鍾有母之親親也者慈而教故也親則有地道焉王者母事地故咸池之樂奏其商則呂皆相生而地示應之父子異宮而愛同君臣異位而敬同姑洗南呂於黃鍾爲羽角君統民物也於太簇爲徵商臣任其事也君臣合則有人道而王者統典神人故大韶之樂宮倡商和律呂兩兩相比而人鬼應之此謂三才合一之道也

樂典

卷五

九

天禮莫大於事天地敬宗廟及運於冠婚喪祭射鄉食饗則男女以別父子以成君臣以正天下以平夫樂以致神鬼示而已者也及夫君臣和於朝父子和於家夫婦和於梱內則理以類形和以類感也通曰樂所以合事類也事莫大於禮在昔聖王制三禮以事天神地祇人鬼而於人事獨詳焉冠婚喪祭射鄉食饗之屬皆是也是故禮者男女之所以別父子之所以成君臣之所以立百姓之所以平也爲政之具莫先於此故曰安上治民莫善於禮乃若金石絲竹鐘鼓管絃之音于戚羽旄進退

俯仰之容有之若無益於政無之若無損於化然
律呂協則陰陽和音聲適而萬物類四海同其觀
九州一其聽奏之園丘而天神下奏之方丘而地
示上奏之宗廟而鬼神享立之成均制為節飭使
天下之為樂者莫不儀焉自上以下降殺有等至
於庶民咸皆聞之歌謠者詠先王之德頌仰者習
先王之容器具者象先王之式度數者應先王之
制君臣同聽之則莫不和敬長幼同聽之則莫不
和順父子同聽之則莫不和親舅父不反其所上
下不犯其位入於心淪於氣心氣和洽則風俗齊
一進退頌仰所以屈形體安所事也修詠詩曲所
以宣平和著不逮也鐘鼓篳絃所以節耳也干戚
羽旄所以制目也聽之者不傾視之者不衰耳目
不傾不衰則心志寧泰民日遷善成化而不自知
其有裨於治也大矣故曰移風易俗莫善於樂夫
禮之事天地敬宗廟者若與人事之紀秩然殊觀
而樂之致鬼神示者則和合神人而一之此禮之
所以為異而樂之所以為同也同者何事理各從
其類也

无三制雅頌以正民風樂謠俗以為鄉樂本之以六

德經之以六義緯之以王聲成均教之童者歌之是
故本諸心謂之志播於義謂之言出納五言謂之詩
言合乎天謂之頌言協乎人謂之雅言繫於土俗謂
之風風者所以經夫婦成孝敬也雅者所以交君臣
達群情也頌者所以仁祖禰禮郊社也皆生於人心
者也

通曰樂所以合義類也義莫大於詩在昔聖王懼
民情之易亂則制雅頌之聲以道之頌則質而未
變一倡三歎有遺音焉雅則變而成文號氣繁聲
以究於九焉風則來自民間其變亦如雅而主清

商者孟春之月群居將散行人振木鐸以采詩獻
之太師比其音律以聞於天子凡男年六十女年
五十無子者皆衣
食之使之民間采詩樂師於邑
邑後於國之太師以聞於君凡諱俗美惡皆弗
遺焉國之盛衰由是見也王政之得失由是聞也
人情之哀樂由是知也巡狩則大師陳詩以觀風
俗音官協比聲律天子公卿躬於明堂臨觀政之
廢者修之闕者補之人之憂者樂之勞者逸之存
其聲以勸民則國風是也故樂乃為詩而非詩
為樂而作也本之以六德則知仁聖義忠和經之
以六義則風賦比興雅頌緯之以五音則宮商角

徵羽音有韻義有類韻協則言順言順則聲易入
類舉則情見情見則感易文於乎上下通而一
氣泰憂樂合而百志熙天下後世從而傳誦之無
非德之所發也故曰雅頌之音理而民正嘯噉之
聲興而士奮鄭衛之曲動而心淫及其詞和諧合
鳥獸盡感而况懷五常含好惡自然之勢也治道
虧而鄭聲起聖人放之是故周官大師掌九德六
詩之歌大司樂立成均之法合國之子弟而教焉
自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕誨之
故其業以習而成其等以學而辨風則閭巷風土

樂典

卷五

十一

男女情思之辭故以經夫婦成孝敬也雅則燕享
朝會公卿大夫之作故以經臣子成忠信也頌則
鬼神宗廟祭祀歌舞之樂故以經君父交神明也
然雅有大小小雅之正詩其爲體有二一曰燕享
賓客之樂二曰勞來行役之樂所謂歡忻和說以
盡群下之情者也大雅之正詩其體一曰朝會之
樂而已所謂恭敬齊莊以發先王之德者也其體
既異則其爲調亦不同其以爲樂也姑則登歌下
管次則笙鏞間歌以頌雅先之其末也則合鄉樂
以爲亂焉故國風終之循三類之序也

感於心則發乎音音成乎外云化乎內是故聞其聲
而知其風察其風而知其志其志而知其德盛衰
賢不肖皆形於樂

通曰春秋襄公二十九年吳使公子季札來聘請
觀於周樂使工爲之歌周所召南曰美哉始基之
矣猶未也然勤而不怨矣爲之歌抑鄭衛曰美哉
淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德若是
是其衛風乎爲之歌王曰美哉思而不懼其周之
東乎爲之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其
先亡乎爲之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉表東

樂典

卷五

十一

海者其太公也國未可量也爲之歌豳曰美哉蕩
乎樂而不淫其周公之東乎爲之歌秦曰此之謂
夏聲夫能夏則六六之至也其周之舊乎爲之歌
魏曰美哉沔風乎大而婉險而易行以德輔此則
明主也爲之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民
乎不然何憂之遠也非今之德之後誰能若是爲之
歌陳曰國無主其能久乎自鄘以下無譏焉爲之
歌小雅曰美哉思而不貳然而不言其周之衰乎
猶有先王之遺民焉此蓋變小雅非雅也
雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎爲

之歌頌曰至矣哉且而不倨曲而不屈邇而不偏遠而不攜遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不濫廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也是舞象前南籥者曰美哉猶有憾見舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其孰能修之見舞韶箭者曰德至矣大矣如天之無不情也如地之無不載也雖其盛德其茂以如於此矣若有他樂

吾不敢請已儀禮曰鄉樂惟欲謂隨所欲作不從次第所謂無算樂也季札所請觀蓋國君歌樂之無算者也與儀禮合由之觀之治之盛衰人之賢不肖皆形於樂豈能覆哉

是故樂也者象也象也者聲也雅頌主宮鄉樂主商君臣之義也上以禮神下以樂人仁孝之道也

通曰黃鍾之宮大呂之象也十二均皆以為主焉升歌雅頌於堂上用黃鍾正宮調黃帝堯舜垂衣南面之象也其舞則即所謂夏籥序興傳所謂夏籥九成者是已合歌鄉樂於堂下用無射清商調黃鍾以合少應之文王三分有二臣服于殷之象

也其舞則記所謂晉鼓南傳所謂象前南籥者是已夫雅頌之聲皆終於辭本於情故君臣以睦父子以親故韶夏之樂也聲浸乎金石潤乎草木今取怨思之聲施之於弦管聞其音不淫則悲淫則亂男女之辨悲則感怨思之氣宜所謂樂哉故事不本於道德者不可以為儀言不合乎先王者不可以為道音不調乎雅頌者不可以為樂凡樂上以禮神以盡吾孝下以樂人以敷吾仁非獨用之朝廷邦國而已也必達諸閭巷田里射飲之屬無筭爵無筭樂故鄉樂惟欲皆以清商歌之使其驩欣交通而後嫌於心焉傳曰賢人之政降人以體聖人之政降人以心體降可以圖始心降可以保終降體以禮降心以樂所謂樂者非金石絲竹也謂人樂其家謂人樂其族謂人樂其業謂人樂其都邑謂人樂其政令謂人樂其道德如此君人者乃作樂以節之使不失其和故有德之君以樂樂人無德之君以樂樂身樂人者久而長樂身者不久而亡

氣至而類應天地之性也樂作而類動萬物之情也胡琴瑟箏以和人聲必抑揚以求中焉三才之道昭

於樂矣

通曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣交之分人氣從之萬物由之故樂有元焉上元終五行為一天之氣也冬日至象以圓鍾之宮角聲必清下元為萬物始質地之氣也夏至象以函鍾之宮徵聲必下故曰氣至而類應天地之性也中元者承天心通四時以合人情定萬物人之氣也象以黃鍾之宮包十一律當其王月以聲召氣氣應化行是故毛羽者陽之類也故能蜚征鱗介者陰之類也故能蟄伏樂至五變則五行煥發而

樂東

卷五

七

鳥獸踴躍應矣故曰樂作而類應萬物之情也由是言之天地萬物人之一身也極星與天俱遊而天樞不移人之一心也人君之心安止至善以之作樂淡而且和天地之性萬物之情皆形見矣故調琴必撫箏者抑揚以求中而已凡樂聲高應天曰揚卑應地曰抑不抑不揚以應人曰中三極之道也故鍾律主管吹之以傳於琴上如吹管起羽指則以琴之羽聲合之角亦如之聲合不貳然後以次徧合諸聲五聲止然後以琴為準而他樂皆取正焉又絃歌而舞也歌者調琴舞者撫箏箏者

三孔笛也上為揚中為正下為抑鼓琴循絃謂之

微七徽為中左三為下右三為上瑟之左濁右清亦如之上為天統下為地統中為人統抑揚之際上取泛聲則輕清而象天下取按聲則重濁而象地不泛不按而取散聲則絲木之聲均和而象人剗其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰律有長短故微有遠促當微則鳴差微則否泛聲按聲生於散聲此人之參天地者也箏孔亦如之何以必用箏也絃軫緩急有時而垂箏孔一定無時而貳故也凡樂角羽並起宮徵相證皆從濁至清

樂東

卷五

七

迭更其聲下益濁上益清清者其間促其聲高而際天濁者其間遼其聲卑而及泉自中呂運之高則蕤賓而止五降不已斯焦矣卑則姑洗而下為慢角蟬緩舒繹曲折不失其節由是促均增微猶可升而清也故樂均寧卑無遽為高子朱子曰便知鄭衛所以太粗減下王制律其聲遠平大晟樂其聲一聲低似一聲故其音緩而今俗樂用夾鍾清為黃鍾之宮蓋向上去益清也今按大晟樂作於徽宗不免虜禍而作猶延周世宗用朴樂則抑促矣欲其平和蓋卑而及泉猶可升也高則自卑而高古之法也際天不可降也世俗之樂以夾鍾緊五為律本則聲太高而淫哇矣誠使易為正宮則函鍾角以微

應黃鍾羽以角應徵際乎中清濁適衷天樞上下
之氣固可接也今主八璣職玉衡特一器耳天之體
如彼其遠也而周旋益握之規日月星辰莫不準
焉而況兩間聲氣乎相隨者乎是故圓鍾奏則房
心之氣動而天帝明堂在是矣函鍾奏則未坤之
氣動而天社地示在是矣黃鍾奏則虛危之氣動
而宗廟嶽瀆在是矣得其道則上變光而下動靈
不得其道則濫溺作而失其中聲故曰人不能無
樂樂不能無形形而不為道不能無亂天地所合
陰陽相得煦嫗覆育萬物則樂之道歸焉耳周官
樂典

卷十五

六

樂典卷第十五

樂義四

樂物章第四

天動故不息地靜故不易不息故神不易故形是故
龍虎鳥龜天垂象矣麟羽毛介地載物矣取物制器
聖氣而鼓之形與神合變化見矣

通曰天妙萬物而不可窮者也動故不息四時行
焉地均萬物而不可亂者也靜故不易四維定焉
所以行者神也所以定者形也神則象見於上形
則物產於下易曰在天成象在地成形是已自不

樂典

卷十六

一

息者觀之天施陰陽之氣而地乃上交一元之始
氣既升者上為日月星辰故四方皆有七宿各成
一形其根莖皆發於地而形於天東方成龍西方
成虎皆南首而北尾南方成鳥北方成龜皆西首
而東尾日行星紀斗牛玄枵危女虛娵訾室為北陸
斗則自北而東日行降婁婁大梁胃昂實沈實沈為
西陸斗則自東而南日行鶉首井鶉火張柳星鶉尾
為南陸斗則自南而西日行壽星角大火心
所木箕為東陸斗則自西而北斗循天而左行日
違天而右行與天會則為歲與月會則為朔斗柄

此氣輒與日合是謂星辰故冬至七政起自牽牛
運五行而成四時中星驗焉宿也者七曜之所宿
也中星昏見正南為中仲冬日短星昴仲春日中
星鳥仲夏日東星火仲秋日中星虛二十八宿
四宮之正子午卯酉各有三宿餘皆二宿各有
宿如虛日鼠在子室火蛇在亥之類是曰生宿中
星則以三宿自不易者觀之地化陰陽之氣而天
乃下濟開辟之後氣既降者下為鱗羽毛介蓋東
之為言動也萬物始動而生也動於角則春氣東
行為風風生木與骨鱗物之搏身中堅者肖焉厥
象星則少陽也鱗蟲三百六十而龍為之長龍以
為畜則魚鱗不念矣南之為言任也長養則萬物
莫不懷任也發於徵則夏氣南行為陽陽生火與
心羽物之清揚上騰者肖焉厥象日則太陽也羽
蟲三百六十而鳳為之長鳳以為畜則鳥不獮矣
西之為言遷也萬物遷而落也散於酉則秋氣西
行為陰陰生金與甲毛物之勇力外堅者肖焉厥
象辰則少陰也毛蟲三百六十而麟為之長麟以
為畜則獸不狘矣北之為言伏也萬物莫不伏藏
也宇於羽則冬氣北行為寒寒生水與血介物之
濡凝下潛者肖焉厥象月則太陰也介蟲三百六
十而龜為之長龜以為畜則人情不失矣介鱗之

蟲陰氣之所生也毛羽之蟲陽氣之所生也中夫
之氣陰陽和包而為濕濕生土與肉俶物之淺毛
豐膺者肖焉而聖人為之長設官三百六十以治
之黃鐘之宮為樂之統夫猶是也度數聲音以合
日月星辰取物制器以象鱗羽毛介如笙鏞之象
鳥獸蕭管之象鳳鳴形也合生氣之和而始終乎
黃鐘之宮則神使氣氣就形矣形與神合鼓而諧
之變化迭且六變可以致象物天神九變則四靈
畢至書之鳳凰來儀百獸率舞形與神合之謂也
夫陽律萌而玄駒步陰呂疑而丹鳥羞微蟲循或
入感而況於含靈者乎
四方百物有常產也至陰發陽有常制也法天之明
襲地之靈故物備而樂成
通曰至陽赫赫發乎地至陰肅肅出乎天兩者交
通成和而物生焉故周官大宗伯以天產作陰德
謂六牲之屬動而產於天者以出至陰於祭饗而
又以中禮防之然後禮由陰制與天地同節矣以
地產作陽德謂八器之屬靜而產於地者以發至
陽於歌奏而又以和樂防之然後樂由陽作與天
地同和矣四万百物之產東則有青兗之絃汶陽

之條南則有羽畎之程嶧陽之桐泗濱之石剡揚之金西則有梁州之磬雍州之球北則有曲沃之匏阮喻之管制以爲器度數齊量一無所及焉則物得其常而樂極在是矣凡聲陽也至陽自也產而發故曰天地訢合陰陽相得所以煦嫗覆育萬物者孰非樂之歸哉然取物非其時則律氣不協非其地則神靈不聚故冒鼓必以啓聲之日應乎雷也仲冬割菹鍾之陰仲夏割雞賓之陽柯順平天也琴瑟有雲門空桑龍門之殊管有孤竹孫竹陰竹之別其物皆調和淳均者聲相宜也故必有常產焉大小相君以應黃鐘之宮故必有常制焉天宰元神神動故明生地宰元形形靜故靈萃有常制而入慎應四時之令則斗日會辰可以法天明矣有常產而又博採四維之材則其器貴重可以襲地靈矣今夫鐘已厚則石已薄則播後則炸弁則鬱長角則震有一於此雖金出荆揚奚用哉琴之制四絃軫微越是已絃以絃音軫以機絃微以比度越以亮節被音則清濁見機絃則高下張比度則細大不踰亮節則聲應不伏故絃取其韌密也軫取其括圓也微取其鈞次也越取其其中

疏也苟絃之剏疎則清濁弗能具矣軫之括滯則高下弗能通矣微之數失鈞則細大相踰矣越之中淺以隘則聲應沉伏矣雖選材嶧陽亦棄物耳卽是校之則制尤不可妄爲也苟失其常雖能備物樂何由成哉
鐘磬琴瑟笙簫祝圉所以奏也干羽旌旄所以舞也荀虛崇牙樹羽所以縣也形可分而神不可分故禮主器以辨異樂主聲而統同
通曰制樂飭器必以四靈焉如鐘磬之虞象鳥獸琴瑟之形象交龍笙簫之形象鳳凰祝圉之形象龜虎皆所以奏也干戚以象玄武羽簫以象鳳鳴旌以象交龍旄以象毛麟皆所以舞也荀業橫貫刻以龍蛇鐘磬植趾刻以猛獸磬虞植趾刻以飛鳥業之上齒刻以重牙以掛垂絃謂之極畫繪爲斐戴以璧垂旌牛犀植于荀兩端羽鳥之下謂之樹羽記曰夏后氏之龍巢商之崇牙葉同周之崇牙葉同璧其彌文漸矣考工記曰梓人爲荀虞植曰虞荀上飾以大板如銘齒捷業然所以荀亦可名業其實業名崇牙與荀爲二天下之大獸五脂者膏者以爲牲羴者羽者鱗者以爲荀虞脂牛羊羴膏豕獮豸虎豹羴羴之屬厚脣斧口毛物有此三等羽鳥屬鱗能鱗之屬

樂興

卷之六

木

樂興

樂典

卷十六

十一

樂興

洗次之磬次之一建鼓在其南南鼓應擊在其東南鼓南方北面中呂起東磬次之蕤賓次之磬次之林鐘次之磬次之皆西陳一建鼓在其西南鼓西方東面夷則起南磬次之鍾次之頌鍾次之頌磬東面南呂次之磬次之無射次之磬次之皆北陳一建鼓在其北東鼓應擊在其北東鼓大射則撤北面惟建鼓在西階之東南面不擊而建鼓在東者移于阼階西與應鼙皆南鼓蕤賓建鼓之間蕤賓應鼙鼓倚于頌磬西而雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享各有鼓焉黃鐘蕤賓南北相應此冬夏之交也然鐘磬之編者皆主黃鐘故曰黃鐘所以宣養六氣九德也君於阼階東南揖卿大夫且主人之位亦在洗北當鑄之南故大射則移其鼓聲以避之祭則北面對越故曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也東為陽中萬物以生而四金東西應鼓為節主之延賓則在東南焉故曰太簇所以金奏贊陽出滯如洗所以修潔百物者神納賓是以東方笙磬謂之笙笙者由笙磬而南鐘鑄應笙者也西為陰中萬物以成始擊胡磬而東應之為西階賓所由來而發詠合舞之鼓在焉

故曰夷則所以詠歌九則平民無惑無射所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方磬謂之頌頌者言成功也由頌磬而南鐘鍾應歌者也六呂為同特與律間耳故曰元間大呂助宣物也二間夾鐘出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鐘和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均器利用俾應復也律呂不易無姦物也大合樂則無設四表焉第一表南第四表北第三表東第二表西舞應樂聲而動猶日月之與經星相值也由北直南而從分之曰度由東至西而橫截之曰道合朔之時從雖同度橫不同道對望之時從雖對度橫不對道至於分同道也至相過也回復四表似之故曰舞天意兼也

有縣於此怒而鼓之則武憂而鼓之則悲喜而鼓之則樂其志變則其聲亦變其至誠通乎金石而況於人乎端莊之物感人而正氣應之容好之物感人而和氣應之亢麗微末之物感人而淫氣應之粗厲猛賁之物感人而戾氣應之是故孔子鼓琴而閔損知其所欲隸人擊磬而鍾期知其心哀是以君子慎其所以感人也

通曰樂者人情之節而心性之所發也金石絲竹無自鳴之聲也羽旄干戚無自動之容也藏之於無出之於虛其必有所緣者矣聲嗟氣嘆此天籟之自鳴者也手舞足蹈此天機之自動者也興之於心作之於氣而猶數以召之因器以迎之則樂斯論倫無患矣視聽起居事親從兄無不自反而誠故至和日以積而暴慢消至順日以積而乖戾泯五官百體畢循其正發吾心之感於聲樂皆德音也苟心有所忿懣憂懼不得其正則樂焉能捨乎是故形色聲味衆心美焉必有美質在其中者

樂典

卷六

十一

矣衆心惡焉必有惡質在其中者矣端莊容好質之美者也所感者美物而氣應安有惡者乎微麗粗猛質之惡者也所感者惡物而氣應安有善者乎昔者孔子晝寢於室而鼓琴焉閔子自外聞之以告曾子曰向也夫子之音清徹以和淪入至道今也更爲幽沉之聲幽則欲之爲也沉則得之形也夫子何所感之若是乎吾從子入而問焉曾子曰諾二子入問孔子曰然汝言是也吾誠有之向見猶方取鼠欲其得之故爲之音也汝二人孰識諸曾子對曰損孔子曰可與聽音矣鍾子期夜聞

擊磬者而悲使人召而問之曰子何擊磬之悲也

答曰臣之父不幸而故人不得生臣之母得生而

爲公家爲酒臣之身得生而爲公家擊磬臣不親

臣之母三年矣昔爲舍市親臣之母量所以贖之

則無有而身固公家之財也是故悲也鍾子期歎

嗟曰悲夫悲夫心非臂也臂非椎非石也悲存乎

心而木石應之故君子識乎此而論乎彼感乎已

而發乎人豈必強說乎哉由是觀之作樂者不可

以不慎宋沈者環之孫知音律貞元中進樂書三

贖言迂衆工多笑之忽指一琵琶工云此人逆而

樂典

卷六

十二

已遊藝墓不可更令供奉已而皆如其言上益加禮遇尋今察樂衆工見之悉流汗流懼擗乃辭病去沈之知音亦

夫物有形有名形者物此者也名者命此者也經氣

失常則形不麗名故天地四時樂之元也受氣於天

布之於地以時出入物而不相越也正名百物與時

偕行四時迭起百物循生

通曰凡物皆受數於天定位於地成名於人樂以

器作則神合於形而可象有形則名麗於聲而可

命夫日月薄蝕星辰紊軌當秋而春當冬而夏經

氣失常故也鐘厥戾氣妖孽見焉如所謂衆目並

出二月並見星有孽孛木若山出有鬼生雉雉亦
 生鵠馬牛乃言大氣乃連者矣生者殯卯生者
 殯雖有其形名不副若觚不觚然何則天地不能
 照燭萬物故也見目覽制聖王作樂以參贊之官
 起角羽其聲極清象受氣於天微流于商其聲倍
 下象布氣於地故應鍾生植物起角羽則聲應于
 黃鐘蕤賓之角羽聲應于林鐘大呂之角羽聲應
 于太簇三調之外必得三氣乃能施化九辰皆如
 之中呂生動物起角羽則聲應于蕤賓黃鐘之角
 羽聲應于大呂林鐘之角羽聲應于夷則其為三
 調夫猶是也三統合於一元十二音類皆循環轉
 運義無停止必視五行焉故立春斗王火相立夏
 火王土相季夏餘分土王金相立秋金王水相立
 冬水王木相還相為官者當其王日名之為官也
 若仲冬不以黃鍾為官而主羽孟春不以太簇為
 官而主角則水木不王矣陰陽失序天地不通眉
 由成冬春哉鐘律書曰春宮秋律百卉必彫秋官
 春律萬物必榮夏官冬律雨雹必降冬官夏律雷
 必發聲以斯而論誠為不易故陽生於冬至推陰
 氣而上之是以隆寒鼓百物之出機故曰日一北

而百物生陰生於夏至推陽氣而上之是以盛暑
 鼓百物之入機故曰日一南而百物死陰陽五行
 播為四時之節各有分限不得相越當以度行也
 故大合樂以生氣召和東應蒼龍致以羽首麟物
 乃作南應朱鳥致以角音羽物乃作西應白虎致
 以宮音毛物乃作北應玄武致以商音介物乃作
 中應軒轅黃龍之體致以徵音保物乃作鐘厥冲
 和夫安有殯殯者乎黃帝正名百物以明民共財
 形於樂則羽角羽為物音調則所早故雲門之舞
 為大卷卷之為言聚也民聚則夫婦母子恒不離
 散形於樂則徵商徵不離徵以象夫婦故咸池之
 為言施也德施徧也言白虎以有咸池五滿發於
 其聲見於其形麗於其名著於其理聲律大合氣
 必隨之故四時迭起百物循生空窾室萬之地澤
 凝冰涸之處無時不行無微不入糾結雉雉之云
 者應候而至矣
 象物在上五土在下樂其所自生而百物以化是故
 水土所以澤生物也官羽所以合生氣也陰陽相求
 同異相濟上下相感本末相從故動物作而神明至
 通曰天有常期物有常理四時表主者期也五行

生元者理也聲律迭為宮羽大小相成形於上者
為象物及天神形於下者為五土之物生用生性同
日與實有事其應在天在天則日月星辰也兵動
民憂其應在地在地則山林鳥獸也部于土極經
世天聲倡地音和天有日月星辰地有草木其說與略同
石人有皇帝王霸物有飛走草木其說與略同
物有象在天所謂四靈生於天神日月星辰者也
龍為星精屬木鳳為日精屬火麟為辰精屬金龜
為月精屬水然黃龍之體則在中天故紀宮南
五土物生有形在地所謂山林宜毛物川澤宜鱗
物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜羸物者也樂
音象也天在地外水在天外浮天而載地萬物之
源也五宮為沖氣羽為水調水上於天則為雨露
樂典 卷六 五
下於地則為潤澤非獨草木也鳥獸得之形日以
壯而羽毛豐茂鱗甲鮮著雖環飛蚊息之屬不得
不生萬事不得不成包育群生而亡所極者也有
虞之紹堯也水土既平民事修和猶設宮分羽而角
水土平猶宮羽均也民事修和猶設宮分羽而角
徵行乎其中也傳曰地順受澤謙虛開張含泉任
萌滋物歸中故宮用各以其羽合而為角商徵之
角各以其羽合而為徵徵角為招生氣之和也茲
咸池承雲九招所以章好生之德與故宮羽相成
以致物亦以致祗奏樂必虛其三正聲則男女聯

矣蓋天以一而變四乾索坤而得文黃鐘之角羽
象之地以二而變四坤索乾而得男太簇之角羽
象之故陰陽必相求而後通也清濁相經中聲乃
出黃鐘為宮則南呂為羽太簇為宮則應鐘為羽
宮羽雖同清濁則異故同異必相濟而後聲和也
清濁緩急中動其氣則神靈咸明上變其光黃鐘
主清角盡五聲而六變天氣下降于地宮之羽太
簇主流徵盡七音而八變地氣上齊于天宮之羽
天地訢合而龍虎為龜之氣動則陰陽相得而鱗
羽毛介之物形矣故上下必相感而後象成也萬
樂典 卷六 五
物之情所欲莫如生所惡莫如殺惟木生火致羽
物必以角音而角以羽為之地則川澤之示應之
惟火生土致俛物必以徵音而徵以角為之地則
山林之示應之詳樂故本末必相從而後物作也
然則奏之朝廷郊廟豈必神示物彪原野飛走倏
爾盈庭哉形神發越歌奏相命中聲充塞乎天地
之間冲融旁颺風颿驛驛而庶物露生諄然皆作
神明且至矣何則聲律與天地四方之氣相為流
通故也德音動此其光照彼樂氣形此其物成彼
感通之妙夫人孰得而測諸雲咸以降英莖繼作

合樂為韶化及天下故麟鳳在郊龜龍在沼後之
為樂者辨聲不明比音不合則情文俱泯無射之
覆景王鑄無射之鐘為之大林以覆之林鐘為羽
之也於州鳩非之曰大不喻官細不喻羽大夫音
謂羽覆掩官聲變羽之轉有管勢上有琴瑟生
者民聞酒會各以黨谷彈箏鼓缶而已雖風律未
無要妙之音變羽之轉謂官羽相變也雖風律未
必不與人齊然離而不合往而不反上亡足以動
天下亡足以合地其所可致之四靈去人也遠矣
乃誣聲樂本無感通之妙先王為是夸言爾豈知
道者哉

果知此道矣雖山林谿谷之音可從而效也草木之

卷十

夫一

無知可從而動也為歌悉關於律則形氣通焉樂者
人性之所自有也

通曰堯之命質為樂也質乃效山林谿谷之音以
歌舜之定鐘石論人聲也乃及鳥獸咸變於前五
載一巡守貢正聲而九奏具成雖鳥獸之聲猶悉
關於律夫樂者人性之所自有也性者萬物皆備
者也故凡物色所感如山谿之無情草木之無知
皆可以為聲矧為獸形氣具而性靈可通者邪伯
牙學琴於成連子見海水頃洞山林杳冥為獸悲
號歎曰夫子將移我情乎援琴而歌歌未終而成

運子至曰至矣哉音乎遠矣天下絕倡由此言之
寫物成音其猶有質多遺乎他日伯牙鼓琴鍾子
期聽之方志在高山子期曰善哉乎鼓琴峩峩乎
若泰山志在流水子期曰善哉乎鼓琴洋洋乎若
江河伯牙所念子期必得之復遊於泰山之陰卒
逢暴雨止於巖下伯牙心悲乃援琴而鼓之初為
霖雨之操更造崩山之音曲每奏子期輒窮其趣
伯牙乃舍琴而歎曰善哉子子之聽夫志尚想象
猶吾之心也吾於何逃聲哉子期死伯牙擗琴絕
絃以世無復知音者也後之號知音者每以夾鐘

卷十

夫一

之羽應鐘之角發春生唐八作中呂調即夾鐘之
柳枝夷則之羽夾鐘之商應秋殺即中呂宮也
六么水調猶用宮羽焉六么水調有四日黃鐘羽
鐘羽即黃鐘清俗呼中呂調曰林鐘羽即姑洗
俗呼高平調曰夷則羽即中呂俗呼仙呂調述
氣類物亦古樂之緒餘耳詳樂然皆離而不合必
也宮倡商和子羽非宮不和宮非羽不及商為流
徵與宮羽同聲相追然後和矣故宮羽和則應在
君父唐修九招以象水土平而民商羽和則應在
子孫唐修九招以象水土平而民商羽和則應在
子孫唐修九招以象水土平而民商羽和則應在
唐室子孫其月中宗伯位凡大樂九奏大小相
復國焉唐大樂之應如此

成然後異於清商獨張月矣

天政象樂而人行之政善惡和則物感而化故作樂
以人爲大昔舜命夔典樂言獸率舞庶尹允諧感之
至也

通曰樂必各守其聲集以成和官必各治其職合
以成政故五音之無不應也其分審也宮徵商羽
角各處其處音皆調均不可以相違此所以不受
也賢主立官有似於此百官各處其職治其事以
待主主無不安矣以此治國無不利矣臣和衷
於下以事君是異調而同奏也君和德於上以馭

樂典

卷十六

木

臣是合韻而克諧也人和則政善政善則樂和樂
和則物應其本如此昔者哀公問書稱夔曰於子
擊石拊石百獸率舞庶尹允諧何謂也孔子對曰
此言善政之化乎物也古之帝王功成作樂其功
善者其樂和樂和則天地猶且應而況於獸乎夔
爲帝舜樂正實能以樂盡治理之情公曰然則政
之大本莫尚夔乎孔子曰夫樂所以歌其成功非
政之本也衆官之本旣成無熙焉然後樂乃和焉
公曰吾聞夔一足有異於人信乎孔子曰昔重黎
舉夔而進又欲求人而佐焉舜曰夫樂天地之精

也惟聖人爲能和六律均五音知樂之本以通八
風夔能若此一而足矣非重一足也公曰善用是
論之物應由樂樂和由政政和由人舜禹作之后
夔典之君明樂官官明樂樂益能通天下之志故
其樂成於心然後宜於聲其所以感人深者不獨
出於器而已故曰作樂以人爲大

樂典卷第十六

卷十六

十九

樂典卷第十七

樂義五

樂聲章第五

言者天之聲也聲者象之象也形色臭味夫人知之
出納五言非聖人莫之能聽也黃帝以其緩急正以
五鍾人與天調然後天地之美生是故有大小之倫
焉有始終之序焉

通曰天包地外地上之氣皆天也人生其中德性
之知帝迪天旃存焉發而為言孩則函胡重濁髫
則明亮輕清五聲始備凡陰陽之消長日月之盈

樂典 卷十七

虛四時之推遷星辰之運轉非有度數而均節成
者呼吸通焉故天載無聲也人之五言即天之聲
也一氣分陰分陽陽之初為木為春為仁盛則為
火為夏為禮陰之初為金為秋為義極則為水為
冬為知仁之惻隱方自中出而禮之恭敬則已盡
發於外義之羞惡方自外入而知之是非則已全
伏於中土則居中宮為信至誠成聖而衆善出矣
蓋天人一物內外一理流通貫徹初無間隔故其
為聲也宮動脾而和正聖帝動肺而和正義角動
肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正知

其象如此是以位有五材土其主也物有五形木

金也水也土也火也木也土也火也金也水也

主也氣有五臭也土色有五章也水黑火赤黃其

味也甘其主也夫人能辨之至於聲者觸於角

祉於徵章於商宇於羽而宮實主之辨者誰與書

曰出納五言女聽非舜禹之聖固不能也是故采

詩於民納之於上其言有五律呂以諧之八音以

播之或協於宮或協於商或協於角徵羽合彼五

德務求和平焉然後奉命於君出之於下合彼五

德用之鄉人邦國以成政化苟有怨怒而不和平

則去之所感從可知矣然形色臭味其迹粗而易

知聲則微妙而難審必如目之於色而後可焉黃

帝以其緩急作五聲以正五鍾令一曰青鍾大音

二曰赤鍾重心三曰黃鍾洒光四曰景鍾昧其明

五曰黑鍾隱其意五鍾既調然後作五行以正天

時春為木夏為火秋為金冬為水立五官以正人位人與天

調然後天地之美生春者司馬也夏者司徒也秋

者之官主天地也冬者司馬也夫五鍾各如五聲之色使

之成文而不亂曰大以重者春角夏徵顯諸仁也

曰光者宮和正聖居中而通明也曰昧以隱者秋

商多羽藏諸用也知仁交際為陽然羽縵於角而羽竭所存者角耳禮義交際為陰然徵流於商而商分所存者徵耳商伏於羽文雖去而實存焉此出納五言之所由起也至於大小之倫曰官商角徵羽始終之序曰宮徵商羽角絃而歌之直已而陳德此所以應陰陽四時而動日月星辰者與地載神氣闕地及泉而聲可審矣縣大而小自下而高易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德此之謂也道曰樂本太一者道形於水也天形正圓水居其半地則中高外卑水周其下與神氣合而生成不窮天地之所以升降也故聽聲之術七尺為施視土所宜凡草宜楚棘是土也五施三十五尺而至於泉呼音中角草宜茅藿是土也四施二十八尺而至於泉呼音中商草宜黍稷是土也三施二十一尺而至於泉呼音中官草宜菽荳是土也再施十四尺而至於泉呼音中羽草宜苽稻是土也一施七尺而至於泉呼音中徵凡聽徵如負諸豕覺而駭凡聽羽如鳴鳶在樹本作鳴凡聽宮如牛鳴窮中窮居刻反凡聽商如離群羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清以鳴以下夫水土之氣畜陽

在下積四陽之月雷乃發聲其出地上而奮也始則殷殷隆隆沉厚渾雄在下震動是之謂宮繼則豐豐哆哆抑揚流利從下而上是之謂徵中則琤琤鏘鏘勁明凝長辟歷四達是之謂商已而舉舉詡詡高徹遠去細小而清是之謂羽終則剝剝啄啄中平端確質直而收是之謂角人以聲合之商出於齒角出於牙徵出於舌羽出於脣其所由發者以漸而著獨宮聲全自喉出以其兼之也始出於喉合口而通竅大沉雄舌則居中自內直上故曰宮再出至舌齒合脣啓回緩舒遲迭振以起自斜降出故曰徵又出至齒口開齟齬張騰上歸中明達堅剛雖出若留故曰商又出至脣齒開吻聚清微迥亮飄振以舉若留而去故曰羽惟出至牙縮舌而躍張齒湧吻通圓實樸平出於前故曰角官最沉濁羽最輕清商之大次官徵之細次羽而角居清濁之中可以知其然也宮內開而呼商依齒而呼聲皆近而抑然喉在內齒在外故喉聲極濁為宮齒次濁為商也羽振脣而呼徵振舌而呼聲皆遠而揚然脣在外舌在內故脣聲極清為羽舌次清為徵也至角則按牙而呼半開半闔聲橫出

而內入故爲中聲也審已之聲以合物而外聽益明察物之聲以合已而內聽益精心耳俱到乃能研究不謬以入律呂而樂與人之氣出於肺口以漸鼓動而五聲出焉亦猶天地之氣出於土壤之口以漸鼓動而風聲出焉合樂歌奏相命其律絲大而小自下而高順動象豫故耳郊望宗廟樂雖九變然五言爲闕有倫有序豈越旋宮哉聲成言則氣成象矣闕闔而爲陰陽緩急而爲剛柔率履而爲仁義正名而爲萬物

通曰言爲心聲天機之所發而禮樂之所由生也

樂

卷七

五

雖天地亦不知其所以然者豈惟人哉物之聲亦然豈惟聲哉凡形色臭味皆然五行一陰陽也陰陽一太極也見於聲則言成而意象出矣氣不可得而見聞所得而見聞者聲成言也是故謂之象也天之聲清而上地之聲濁而下形感而聲出焉理於是乎在來之聲必來去之聲必去事感而聲出焉理亦於是乎在初無心曰天地去來也蓋凡物無無對者無無陰陽者而聲亦然其意象之清濁闕闔亦莫不合也以進退存亡吉凶消長體之則可見矣言乎陰其聲必闕言乎陽其聲必闕

言乎剛其聲必急言乎柔其聲必緩言乎率履而溫厚其聲必仁言乎建事而斷制其聲必義至於一草一木其聲亦必象其形曰樹有植立之象鳥曰枝有散殊之象焉畜產鳥鵲之類隨所見則又因其聲而聲焉鵲鵲所以協鵲也喈喈所以協鵲也物體自有精粗精粗謂之好惡上謂人心有所去取去取謂之好惡下謂物形與事之感而清濁分焉夫輕清爲陽陽主生物形用未著故字音常輕重濁爲陰陰主成物形用既著故字音必重如衣施諸身則爲衣冠加諸首則爲冠平聲者其音重已定之物屬乎陰也去聲者其音輕未定之物屬乎陽也物所藏曰藏所處曰處藏乎聲處去聲作平聲者輕其作去聲者皆重推類以盡其餘一生成之理而已

樂

卷七

六

水土風俗不齊而氣體心術隨之五德之言皆可協也審於心決於耳故其爲聲和以平入於耳藏於心故其爲樂安以久

通曰聲之難辨者由水土風俗之不齊氣體心術之殊異也傳曰九州殊題水泉剛柔各異青徐角羽集氣舒遲人聲緩其泉鹹以酸荆揚角徵會壤

輕入聲急其泉酸以苦梁州商徵接氣剛刺入聲
驚其泉苦以辛充豫宮徵合平靜有慮入聲端其
泉甘以苦雍與合商羽端駛以烈入聲擬其泉辛
以鹹又曰山林之民毛而方得木氣多言皆角音
川澤之民黑而津得水氣多言皆羽音墳衍之民
專而長得火氣多言皆徵音丘陵之民哲而瘠得
金氣多言皆商音原隰之民豐肉而痺得土氣多
言皆宮音他如東方之音在齒舌南方之音在唇
舌西方之音在嚶舌北方之音在喉舌利于喉者
不利于唇利于齒者不利于嚶此方言異也豐腴

樂

卷七

七

者聲多在喉清臞者聲多在唇口利者聲多在唇
舌情隱者聲多在齒嚶此氣體異也乖誕者其聲
流散順信者其聲循節鄙戾者其聲嘶醜寬柔者
其聲溫好信氣中易義氣時舒和氣簡備勇氣壯
直此心術異也成均之法五音本無定位隨律命
之教子弟之童者俾一於中和馬性緩聲慢者使
之不徐性急聲躁者使之不疾久則查滓渾化德
性端純方言如楚聲高齊聲下商聲急之類皆一
于正矣其始也審於心決於耳永言與聲應相保
然後和和則細大不踰然後平及其既也入於耳

藏於心善端之萌悅豫相安然後純固記曰致樂
以治心則易直子諒之心油然而生矣易直子諒之
心生則樂樂則安安則久久則天天則神此之謂
也

夫數其起於易乎庖羲氏造六虛以迎陰陽作九九
之數以合天道而天下化之故五均始於宮窮於角
通曰字之本聲單出而專一律以和之乃成五音
則有數焉其源於易乎庖羲則圖書以造八卦重
為六虛以迎陰陽建律曆自圖書之天一以至地
十而聲生於日清濁分太少而十日行焉即天數

樂

卷七

八

五地數五五位相得而各有合者也月令盛德在
木其日甲乙以至盛德在水其日壬癸此五者雖
曰相得然陰無匹陽無偶其專一者乎故必合之
丁為壬匹天一生水於冬而地六成之調羽以角
故丁壬為角甲為巳偶天三生木於春而地八成
之調角以徵故甲巳為徵丙為辛偶地二生火於
夏而天七成之調徵以羽故丙辛為羽乙為庚匹
地四生金於秋而天九成之調商以角故乙庚為
商戊為癸偶天五生土於中而地十成之調宮以
宮故戊癸為宮水木火金以土為主羽角徵商以

宮爲主民受天地之中以生故宮爲聲綱焉譬則
堂室奧作環之以堵是謂宮中角徵商羽右四門
然闢之則氣通自無而有闔之則氣闕自有而無
非宮則四聲曷從生哉故一得五成六二得五成
七三得五成八四得五成九起調以宮一調出而
四均成畢曲以宮九變闕而宮聲返又所謂成變
化而行鬼神者也自書觀之三分九章三而成天
焉三而成地焉三而成人焉以畫八卦凡奇一皆
函三奇三爲乾其用九三分損一則奇生偶凡偶
一皆損一偶三爲坤其用六三分益一則偶生奇

卷七

九

用九而總八卦之奇合爲八十一是謂作九九之數以合天道而天下化之。乾奇三爲九震坎艮各爲九巽離兌各二爲九十八因而倍之爲七十二用六而總八卦之偶合爲五十四坤偶三爲六巽離兌各一爲六震坎艮偶各二爲十二因而倍之爲四十八於是八卦互相乘爲六十四此五聲所從出也。蓋宮商以陽爲上而下生徵羽以陰爲下而上生至角而窮焉故三分所生去其一分以下生三分所生益之一分以上生九九八十一爲宮三分去一五十四爲徵三分益一七十二爲商三分去一四十八爲羽三分益一六十四爲角至是三分之而不盡一筭數不可行此聲之所以止於五也或曰豫凡

樂

卷七

+

將起五聲凡首猶言先主一而三之四開以合九
九以是生黃鍾小素之首以成宮主一而三九二
謂四開三分而益之以一爲自有八爲徵八十一加
百有八半有三分而去其乘適足以是生角二十七爲
之五十四有三分而去其乘適足以是生角乘亦
之一也三分百有八去一得七十二有三分而復於其所以是成羽
三分七十二而益二十四如前法合九十六半之四十八有三分而去乘適足
以是成角三分得九十六去其或又曰淮南下生者
倍以三除之上生者四以三除之倍宮數八十一
三分之得五十四而四之爲二百一十六以三
分之得七十二倍七十二爲百四十四以二分
得四十八而四之爲百九十二以三分之得六
十四倍爲百一十八三分之四十二餘二等故角

宮聲調則君以聖王矣

通曰宮者中也居中央暢四方倡始施生爲四聲
綱無爲而覆物有君之象焉君當寬大容衆故其
氣沉以洪其聲弘以舒其和敦以柔自脾之於心
而通於舌故曰宮謂之重重則舌居中自平里調之
如河鳥影豫合皆始終會於喉分者也謂之牛其聲平重厚
在德爲聖在事爲思於四時爲季夏土王而平事上
應填星司聖典致時風日行二十八分度之一二

十八歲而一周天歲與災惑太白辰星皆歷所鎮之數而行四星皆失則填爲之動官爲四聲細故其應如此故聞官聲莫不溫潤而寬和者則君道王君道王則填星得度地亡災丑去聲

商聲調則臣以義章矣

通曰商者章也物成孰可章度也有爲以章度有臣之象焉臣當發明君之號令故其氣剛以安其聲物以明其和奮以斷自肺交於肝而通於口故曰商謂之敏敏則口開張自敏調之如清心審照閭皆始終會於齒際者也離群之羊其聲敏提在德爲義在

樂東

卷七

十一

事爲言於時爲秋上應太白司典致時暢日行八分度之一八歲而一周天故聞商聲莫不剛斷而立事者則臣職修臣職修則太白行當八民昌角聲調則民以仁康矣

通曰角者觸也物觸地而出戴芒角也善觸而難馭有民之象焉民當儉約而不奢借故其氣平以直其聲防以約其和清以靜自肝交於脾而通於鼻故曰角謂之經經則舌縮却自經調之如溪群始見一皆始終會於舌牙者也登木之聲其聲堅止在德爲仁在事爲貌於時爲春上應歲星司肅典致時閉

日行十二分度之一十二歲而一周天故聞角聲莫不惻隱而慈人者則民俗康民俗康則歲星得度五穀寧

徵聲調則事以禮行矣

通曰徵者祉也物盛大而繁祉也出無而召有有事之象焉事者君子之功當急就之故其氣厲以舉其聲貶以疾其和通以續自心交於脾而通於目故曰徵謂之迭迭則舌柱齒自迭調之如都知兩透徹皆始終會於齒舌者也駒負之禾其聲迭起在德爲禮在事爲視於時爲夏上應炎惑司哲典致時煥

樂東

卷七

十二

日行三十三分度之一三十三歲而一周天故聞徵聲莫不善養而好施者則政事理政事理則災惑順行風雨時

羽聲調則物以知藏矣

通曰羽者宇也物聚藏宇覆之也因時而翕張有物之象焉物有委聚故其氣振以微其聲虛以清其和輕以遠自腎交於髓而通於耳故曰羽謂之柳柳則脣撮聚柳枝輕搖象脣振動自柳調之如明知瞑奉別皆始終會於脣吻者也鳴樹之鳥其聲輕脆在德爲知在事爲聽於時爲冬上應辰星司謀典致時寒日行

一度一歲而一周天故聞羽聲者不深思而遠慮者則財物阜財物阜則辰星得度四氣平

是五均也和之以人順之以天行之以五德應之以自然黃鍾之宮運四氣而不窮故五均為樂之宗雖夷狄邪音亦莫不同是謂大通

通曰傳曰聖王承天立五均則風律不流象緯順叙市不貳價四民常均蓋本之以不易之數顯之以不測之神雖和之以人而寔順之以天也行之以五德則仁義禮知聖應之以自然則喉齒牙舌唇官總四聲如乾統天然月令承子夏律中黃鍾之

樂典 卷七

十三

宮宮者中也時方土王與林鍾同前此則春音角夏音徵後此則秋音商冬音羽相應生變則轉為八十四聲故將成五均則為八琴長八尺一寸十有三絃以審聲焉中一絃為黃鍾不動為君商張右傍大小相次十二絃互柱以應十二月則播五行於四時而聲應以生角徵商羽皆可見矣是故五正二變肇於庖羲紀陽氣之初樂音數雖有七而曰五音之正者蓋五均有調焉有曲焉調大而會者也曲小而分者也調則自宮而生眾聲曲則角羽相變不出本均之外黃鍾之均宮之官也

凡宮聲皆宗之太簇之均商之官也凡商聲皆宗之姑洗角之官林鍾徵之官南呂羽之官所宗各如之其間五音為闕是謂樂節川流教化皆不外乎五行也自有易以來即有聲數孰能違之後世乃有龜茲七聲龜茲西胡也隋鄭譯考尋樂府鐘徵之名七聲之內三聲畢應每求訪終莫能通先周武帝時有龜茲人白蘇毗婆娑從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中明有七聲因而問之答云父在西域號為知音世相傳習調有七種以其七調按娑陁力聲言平佳識聲言長識聲言質直沙侯加濫華言應聲言應沙臘華言應和般瞻華言互俟利簾聲言解牛就此七調又有五

樂典

卷七

十四

旦之名旦作七調以華言譯其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均已外七律更無調聲所應其八絃柱相飲為均推演為十二律又有胡僧字韻八十四調宋人因華言誤為七律又有胡僧字韻翻切之法先類其字各歸其母凡三十六羽為唇音者八幫滂並明唇重徵為舌音者八端透定泥知徹澄孃角為牙音者四群疑商為齒音者十精穿床審禪為齒上音宮為喉音者四匣喻半徵為半舌音半商為半齒音日以三十六字分五音天下之聲管是矣每聲復有四等清次清濁平如龍虎之類橫調之為五音如幫字則幫當剛城央是也幫官之清當商之清剛角之

清微之清 縱調之為四等幫傍茫是也幫宮之清旁宮之次清傍
 宮之濁茫 就本音本等調之為四聲幫傍茫是也幫宮之清旁宮之次清傍
 平之清茫 就本音本等調之為四聲幫傍茫是也幫宮之清旁宮之次清傍
 清之清茫 就本音本等調之為四聲幫傍茫是也幫宮之清旁宮之次清傍
 鄭通志七音略曰天地之大其用在坎離人之
 為靈其用在耳目聖人制律準耳之聰制字準目
 之明四聲為經七音為緯起自西域大抵華人不
 善音梵僧咒兩應咒龍見頃刻之間隨聲變
 化故有目根功德少 皇極經世天聲地音亦本此
 耳根力德後之說
 如多良千刁妻為五乃若江左四聲混於吳楚
 聲多可个舌為四聲乃若江左四聲混於吳楚
 作四聲雜於吳楚世執以為樂徐原安樂書官為
 上平商為下平微為上羽為去角為入上平聯上
 去入官之所不為商也下平聯上為入上平聯上
 以還為官也樂府雜錄以平為上為入上平聯上
 為角去為官入為商上平犯下平為入上平聯上
 為徵則主二十八調又與景安異中原三韻偏於
 河朔周德清中原音韻平分二義以平聲重濁者
 聲語如厚為鳥則入為平角為姦則入為上雖為
 耀則入為去或曰周都豐鎬今河朔入聲多在平
 上問故同官角後官而先徵 皆局於方言不一于
 羽徐景安以入為角以此 皆局於方言不一于
 正者也然則五均可弗立哉京房之準梁武帝之
 成均之教世子齒曹養以禮樂也言中絃歌動中佩
 主步中武象趨中韶濩雖執射御猶聽律習容焉
 通曰古者胎教王后腹世子七月而就燕室太史
 持同而御戶左比及三月而泣太師吹同曰聲中
 某律八歲就傳言語不序聲音不中律太保之任

也號呼歌謠聲音不中律宴樂雅頌迭樂序太史
 之任也凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬
 學羽籥皆於東序小樂正學干戈大胥贊之籥師
 學戈籥師亦贊之胥鼓南春誦夏絃大師詔之瞽
 宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在
 瞽宗書在上庠其學樂下管武象必兼舞勺焉鼓
 南以鼓節二南之樂歌也世子既與曹子齒知父
 子之道君臣之義長幼之節矣立於禮則必成於
 樂二者不可偏廢蓋禮以安上治人為體以別疑
 坊欲為用以玉帛俎豆為數以周旋裼襲為容數
 與容可損益也體與用不可斯須失也樂以易直
 子諒為心以孝友中和為德以律度鏗鏘為器以
 綴兆舒疾為文器與文可損益也心與德不可斯
 須失也故禮得其本則無體樂得其情則無聲以
 此養世子則其成也懌恭敬而溫文故曰禮由外
 入樂自內出斯須失禮則暴慢之行窮外斯須失
 樂則奸邪之行窮內故樂者君子以自養也古者
 天子諸侯聽鐘磬未嘗離於庭卿大夫聽琴瑟未
 嘗離於前所以養行義而防淫泆也夫淫泆生於
 無禮故聖王使人耳聞雅頌之音目視威儀之節

足行恭敬之容口言仁義之道故君子終日言而邪僻無由入也世子及諸胄子將為天子焉將為諸侯焉將為卿大夫焉養之可弗豫乎必絃而歌之使協其五言故樂所以內輔正心而外異貴賤也上以事宗廟下以變化黎庶也記曰古之君子必佩玉右徵角左宮羽其不用商者以商在宮角之中得其平也徵與角宮與羽則相去二律故用其聲數琢玉為佩左雙珩右雙璫也璫羽也右雙璫徵也使璫角也相應成音當聞之而知其調也故步而緩焉母至于太文必中武象趨而急焉母至

于太武必中韶濩則其動容周旋斯中禮也已鄉射禮曰舉旌以宮偃旌以商官欽焉大商則降焉故也大射禮曰負侯者皆許諾以宮趨直西反之南又諾以商至乏聲止鄉射則欽未絕而已蓋尊者以聲為節卑者以聲告事可也乃若執御則在車鸞和鳴而清節奏聲律存焉日動之宜亦皆聽律習容以從事豈敢斯須失養哉

聽風協姓蓄衆行師幾其上下而去凶見矣聲也者其天乎惟聖人為能稽天興樂

通曰聽風者何傳曰虞慕之祖也聽協風以成樂

物生者也凡風聲隆隆如雷鼓者宮也如馬奔炎走者徵也如扣鐘鈴者商也如濕鼓激波者羽也如叫嘯啾唧者角也協姓者何古者司商名協名姓掌賜族受氏人始生則吹符合之以定其姓名紀其族類人含五常而生聲有五音轉而相因五五二十五轉生四時氣殊音變備而為百故謂百姓孔子吹律命音得羽之官自知殷之苗裔者此也蓄衆者何正月之旦天子命太史決八風聽都邑人民之聲聲宮則歲善吉商則有兵徵旱羽水角則歲惡皆豫為之備若占雨物以示民則於所

動如所謂羽乘官實從風徵動羽電大作羽動角甘雨續徵動商陰轉陽者是已至如疾病則醫亦聽五聲焉官和商剛角清徵疾羽弱是已行師者何行師之日校將弓矢大師吹律合音以律而臧否之順成為臧逆則為否官則軍和而士卒同心商則戰勝軍強角則軍擾多變大士心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相和而音尚宮是已然自周末諸侯求勝周音乃以徵為羽以羽為徵徵者蒼姬之子也王室不察亦無射而為之大

林故王師終以不競而秦以水德滅周音尚大呂
則聲之感召明矣聖王必使御簪幾聲之上下察
其幾微以知政令得失而預圖之其以此哉雖然
妙萬理而燭萬事者心也原憲見子貢曳杖行歌
聲若出金石曾子嘗歌聲亦如之顏淵聞哭聲曰
回聞桓山之鳥生四子羽翼既成分于四海其母
悲鳴送之今哀聲有似於此孔子使人問之果曰
父死家貧曾子以葬與之長訣以故哀耳越椒暨
伯石之生也聞其啼者皆曰豺狼之聲必喪厥宗
夫聲惟安以和非金石而金石苟哀以厲非鳥獸
而鳥獸何也天之聰明明威在人是以故氣成象而
吉凶生心感物而神明著知天則知聲矣聖人稽
天以爲樂本故樂自夫作而天且應之况於人乎
况於鳥獸乎

樂典

卷七

九

樂典卷第十七

樂典卷第十八

樂義六

樂律章第六

古者鳳鳥至而律呂成度量權衡所目出也故黃鐘
爲萬事根本

通曰黃帝時鳳鳥至其雄鳴六爲律律述也法也
雌鳴六爲呂呂者旅也旅
述陽氣而出法度也其雌鳴六爲呂呂者旅也旅
陽助宣氣也壯辰居天之中運之以斗律行其氣
故曰黃鐘太極中央元氣天居天中在人北至
石肅西漢水則斗已南運人背之觀直人土北過
以日出入爲東西立午面于子而午自卯望酉
日西望卯皆北面常以天夫律短殺高則焦殺律
中爲北故極星居子不動夫律短殺高則焦殺律
長聲下則沉緩必先立黃鐘之宮宮清濁之表黃
鍾之宮定而十一律皆定矣制律雖因鳳鳴而聲
度則由身出氣章指脉裁正然後鼓竹爲管徑三
圍九自然圓虛以候冬至則管自九分惟未胡暖謂
徑三分四釐六毫蓋劉歆律歷志黃鐘長九分
十分應曆一統蔡邕琴瑟圖律歷志黃鐘長九分
各律黍千二百八十一容之制也律歷志黃鐘長
分以之出度則八寸容之制也律歷志黃鐘長
也倫之制方寸而深八分於浴下陰起曆之法曰
律容一龠積八十一寸則一日之分也八十一寸
乃八百一十分以千二百黍納之龠中則不挺而
自滿以之出度則十寸今景表尺長也故蔡氏新
書以曆之積八百一十分者分作九方分用圓田
折以開方法除之得三分四釐六毫強爲實徑之

數是以圓為方也彭氏因謂黃鐘律管有從長有面籍有空圍有周有徑有積實紛紛多術務以合乎積八百一十分而後已殊不知管家倚律立法方則各自不同非律起於管也又八寸一分之管而體又圓安能容千二百黍故徑至治之世天地三分必加四釐六毫以方復斧爾之氣應則數備矣為三分益蓋而立法即以此管分作九寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九絲絲作九忽忽作九初初作九秒十一律由是生焉寫鳳之音其雄鳴者為六律曰黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射其雌鳴者為六呂曰大呂夾鐘中呂林鐘南呂應鐘於是文之以五聲曰宮商角徵羽播之以八音曰金石土革絲木匏竹而六樂和矣其出度量權衡也必以十而後長短多寡輕重待其正以之審度則以子穀秬黍中者九十度黃鐘之長而以一黍之廣為一分十分為寸寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣以之嘉量則以子穀秬黍中者千有二百實其侖以井水準其槩合侖為合十合為升十升為斗十斗為斛而五嘉量矣以之謹權衡則以黃鐘一侖千二百黍之重為十二銖兩之得二十四銖而為兩十六兩為斤三十斤而為鈞四鈞為石而五權謹矣舜典曰協月正日同律度量衡此之謂也王者制事立

法物度軌則壹稟於六律六律為萬事根本焉其要在乎黃鐘之宮而已律度量衡雖曰相為表裏然凡知者度量衡也難知者律也隨時而變易易而亡害於事者度量衡也今布帛尺比前尺一六寸二分容一百六十二寸為斗古量容十一定斗者特今之三斗耳古推四十斤今十五斤一定而不易易則害於樂者律也今失其難者而反取則於度量衡何哉夫聽鳳鳴而造律猶則河馬洛龜而作易範也亦曰神會於聽而已矣然律之起也非因律有長短此等字因律命士非律命律也王之方曰焉田生五穀者知我為圭箕為律和之為鐘律者以耳審其聲後人不能始假數以正律居陰而治陽曆居陽而治陰律曆迭相治也律曆正而禮樂興矣

通曰律成而數始形管成而侖始出乃以律起歷曰律容一侖侖為律侖既方豈能轉生他律宋人睡之積八十一寸為一日之分九分以圓乘長得積八十一寸大明集禮以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管長九十分空圓中容八百一十分由一分管長空圓中容九十分積之此求度是侖由此圓管生方而益明矣然空圓九分乃算家內周與長相終律長九寸百七十一非空中容九方分與長相終律長九寸百七十一分而終復三復而得甲子終天數八十一終地數

即九章歲數乃九黃鐘之九以十乘之積八百一
 也其詳見後乃九黃鐘之九以十乘之積八百一
 十分為日法應曆一統六林鐘之六以十乘之積
 三百六十分當曆之日八太簇之八以十乘之積
 六百四十分應卦之氣既以八十一寸為日法矣
 一十分不過倚數立法耳求入執一統則為日法矣
 分不知其為方倫胡氏鐘曰黃鐘之實既曰八百
 一十分矣然以林鐘之實五百四十而為日法三
 百六十分太簇之實七百二十而為日法四百
 十分各以其長自乘則非蔡氏新書既知其倚數
 配合為說矣乃於黃鐘獨言積八百一十分而
 以法圓田術務求其合何所誤亦甚矣又收漢志
 於黃鐘云將此之義起十二律之周徑孟康不察
 乃謂凡律圍徑不同黃鐘圍九分其律圍六分大
 簇圍八分後魏安豐王延明依其說律律六分不
 合黃鐘商徵之聲必皆空圓九分乃與均鐘器合
 由此言之徑三圍九竹管自然圓虛之數也大氏
 律管圖本是八十一分禽體方則有九十分漢志
 以曆合律求人是故律謂之分以生黃鐘之生鐘
 反以律合曆是故律謂之分以生黃鐘之生鐘
 分如子一分丑三分九之而氣應以興樂十之而
 二之類律以分得名九之而氣應以興樂十之而
 數備以起曆故居陰而治陽曆則倚律數以立法
 故居陽而治陰易曰參天兩地而倚數是故天地
 之數有始有中終天一地二其始入也以倚法
 實以分陰陽地始於二倚其一自一而三以法
 陽於中數常盈月為二陰於朔數常二五地六其
 縮自至朔復端於始其倚數一也二五地六其
 中合也以生聲律以司日辰五聲清濁倍而為日
 則有十干地中於六而律生焉倍而為辰則有十
 二支黃鐘必十一三之自黃鐘為始可也十一宮至

黃鐘為終而六十調備矣自十一月入為始包
 十一中氣至冬至為終而六十日行六故曰十一
 而天地之道畢五六相乘天九地十其終合也以
 舉正於中其倚數二也天九地十其終合也以
 起度量以齊氣朔天終於九而律上九體固圓也
 地終於十而曆上十體固方也然此放以圓而用方
 以方而用圓十九歲為一章九章百七十一歲一
 小終三小終為一會十其八十一歲一會而
 會一千五百三十九歲為一統既以十乘一會而
 月行九道九會復元則閏分月朔數曰年日與月
 食俱沒歸餘於終其倚數三也朔數曰年日與月
 會也中數曰歲天與日會也王者受命有正朔則
 有正歲正朔布治法正歲則徇以木鐸言不用法
 者邦有常刑日也正歲謂冬至非徒空言布筭而
 已是故天地之運陰陽之會無不反其始而復行
 乾之初九復于甲子歲功之出起于冬至夜半七
 政之行復于牽牛之初所以黃鐘為萬事根本也
 曆以知天地之時正朔服色名物制度由此而立
 禮則生矣祀天祭地饗人皆因其時而必樂以和
 之禮勝則離故也律以述天地之氣聲容情文鐘
 鼓笙磬由此而備樂則成矣雲咸韶夏濩武皆合
 其氣而必禮以節之樂勝則流故也然則律曆既
 正禮樂其興矣乎
 是故以下生者倍其實三其法以上生者四其實三
 其法如法則上九而已矣商八羽七而角六窮焉宮

會於五徵同於九律以此生樂以此成

通曰天道之行也一陰一陽故自一而二是為倍其實地道之承也陰為柔陽為剛故自二而四是為四其實實者十二律之實數也人道則參乎天地故實之倍且四者皆三其法者十二律之生數也黃鐘倍其實以生林鐘自一為二故曰丑三分二三分者三乎一者也又自二而三之至亥得林鐘之實而於黃鐘為三分之二故曰以下生者倍其實三其法寅之倍八為卯十六以生南呂也亦如之林鐘四其實以生太簇自二為八故曰寅

樂典

卷八

六

九分八分者三乎三者也又自八而三之至亥至亥得太簇之實而於黃鐘為九分之八故曰以上生者四其實三其法卯之四其十六為辰六十四以生姑洗也亦如之已一百二十八以至亥亦皆如之何謂上九陰方以靜者其數偶陽園以動者其數奇律數紀陽不紀陰故黃鐘之實一十七萬七千一百四十七惟寫其陽動之一聲而已自子一而三之至酉得一萬九千六百八十三為九分之一是寸法也又九分之則為二千一百八十七定毫法也又以九分之則為三絲法也自絲

以下為忽為林鐘之為徵宮太簇之為商宮南呂初為秋不用

之為羽宮姑洗之為角宮至酉各得其寸亦皆有九分之一如黃鐘八十一之數故為五音之正也徵五十四商七十二羽四十八皆會於辰而八十分之一六十四獨包焉此樂奏宮角所以合與行成夫五音入律至辰得其數至酉得其寸至亥則十二律之實備矣其畸數惟黃鐘一三九七居四正十一律皆二六八四居四隅圖書之相經緯也黃鐘之實十七萬七千二百四十七而以一萬九千六百八十三為法實如法亦得長一寸亦黃

樂典

卷八

七

鐘為九寸也然則十七萬七千一百四十七與夫所謂八十一者雖多少之不同而其實一也萬九千六百八十三與夫所謂九者雖多少之不同而其實一也審律論凡五聲之宮皆有九九之一至酉而得故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九呂筭至辰五聲已備與徵相合故云然也及奏樂則惟十合一而為九變新以上者亦九而已矣商八變羽七變角六變皆及十其宮與律生數正同列以候氣正曆者也呂在陽則下生律在陰則上生通曰律本黃鐘黃者中之色君之服也鐘者種也

天之中數五一三在下五為聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六二四在上六為律律有形有色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孽萌萬物為六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周流六虛始於子其數八十一主十一月下生林鐘數五十四主六月上生太簇數七十二主正月下生南呂數四十八主八月下生姑洗數六十四主三月下生應鐘數四十二主下月主上生蕤賓數五十六主五月上生大呂數七十六主十二月下生夷則數五十一主七月上生夾鍾數六十八主二月下生無射數四十五主九月上生中呂數六十主四月極不生陳氏曰黃鐘陽以生陰林鐘南呂應鐘益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽何則黃鐘至姑洗陽之陽也林鐘至應鐘陰之陰也陽故陽常下生而有餘陰之陰故常上生而不足則黃鐘至無射則陰之陽也大呂至中呂則陽之陰也陰之陽則陽常上生而不足陽之陰則陰常上生而有餘然則子午以左呂在陽則皆上生子午以右律在陰則皆下生矣陽由冬至而極于巳陰由夏至而極于亥陽類盛則柔易為剛陰類盛則剛易為柔猶兩儀具於太極之中大德敦化也惟二至乃候應黃川竹律六十候日如其質

飲以考聲正樂者也律為陽而下生呂為陰而二生通曰律始於易陰陽九六爻象所從出也其吹以收聲則六律以六呂為同一律併一呂而吹之律為陽陽道常饒必下生焉下生者以上生一皆三生二損一分也呂為陰陰道常乏必上生焉上生者以下生上皆三生四益一分也陽為乾元用九陰為坤元用六故黃鐘以乾之初九下生林鐘坤之初六林鐘又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鐘之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又下生中呂之上六同位者象夫妻異位者象母子所謂律取妻呂生子也本黃鐘以生之五下六上乃一終矣是故律之旅宮呂輒歸焉傳曰召雲者龍命呂者律其此之謂歟五聲相生始自宮徵天煦地姬陽施陰受質有剛柔厥聲乃和一陰一陽剛柔相錯小德川流也詳見樂均鑄鐘立均律呂不易十二月行之所以宣氣豐物也通曰黃帝因十二律十二鐘律度量衡生焉大

琴長正度八尺一寸施十三絃以均鐘帝昭謂長七尺
 伶州鳩曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲
 而量之以制度律均鐘其長短百官軌儀軌道
 紀之以三天地平之以六律成於十二鍾天之道
 也夫六中之色也故名之曰黃鐘鍾聚也陽所以
 宣養六氣陰陽風三事也由是第之二曰大
 簇陽氣太簇所以金奏商故主金贊陽贊陽出
 滯滯伏也二曰姑洗姑洗所以修物修物考神考神
 賓合致神人也四曰蕤賓陽氣委蕤於上陰氣
 以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則夷則所以詠

歌九則九功之平民無貳貳也六曰無射陽氣收
 無所以宣布哲人之令德示民軌儀也為之六間
 在陽律之間以揚沉伏發揚滯而黜也散越揚也
 元間陰繁於陽以黃鐘大呂受之於大呂助宣
 物也二間夾鐘助陽出四隙之田四時間隙之也
 三間中呂宣中氣也四間林鐘和辰百事
 卑使莫不任肅純也大格也五間南呂任呂贊
 陽秀也六間應也合鍾均利器用俾應役也律呂不
 易無姦物也姦犯均鍾既定八音古諸天子乃布
 政明堂月開斗建之門視朔頒令迎氣朝會各以

其月之律奏食舉之樂律門無中氣分用前後月
 律門為文故曰十二月行之所以宣氣豐物也黃
 鐘之月土事無作慎無發蓋以固天閉地陽氣且
 泄大呂之月數將終歲且更起而農氏且有所
 使太簇之月陽氣始生草木繁動令農發土無或
 失時夾鐘之月寬裕和平行德去刑無或作事以
 害群生姑洗之月達道通路溝瀆修利申之此令
 嘉氣趣至中呂之月無聚大衆巡勸農事草木方
 長無擣民心蕤賓之月陽氣在上安壯養夾本朝
 不靜草木早稿林鐘之月草木盛茂陰將始刑無
 發大事以將陽氣夷則之月修法飭刑選士厲兵
 詰誅不義以懷遠方南呂之月蟄蟲入穴趣農收
 聚無散懈怠以多為務無射之月疾斷有罪當法
 勿放無留獄訟以亟以故應鍾之月陰陽不通修
 別喪紀審民所終

聲生於日律生於辰律有長短則聲有清濁聲有清
 濁則宮有上下聲之變也由應鍾始也律之變也由
 中呂生也五聲六律十二管還相為宮而陰陽備矣
 通曰五六者天地之中合而民所受以生也天有
 五聲以司日分清濁而為十干地有八律以司辰

分律呂而為十二支法曰甲巳子午之數九乙庚
丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳
亥四甲巳為徵乙庚為商丙辛為羽丁壬為角戊
癸為宮宮于中呂應鍾其樂四變姑洗無射其樂
五變夾鍾南呂其樂六變太簇夷則其樂七變大
呂林鍾其樂八變黃鍾蕤賓其樂九變聲必正於
律而成音者天依地地承天也張氏行成曰音本
分屬五音者天無離依地以為聲地無用承天以
為用天元五音生於母故元氣本於土始於戊庚
甲巳徵者子生於母故元氣本於土始於戊庚
土運易為火巨以流發生宮聲長反中乾其大故
之次律則戊巳庚辛壬呂則癸甲乙丙丁聲律相
是已大小之序則戊七變至一宮商之類聲律相

乘究於六十六甲五子三十六為陽二十四為陰
六律五聲如之故建律運曆以應六十日焉雖黃
鐘九寸紀陽不紀陰然陽動之中又自有陰陽也
非知天地之化育者孰能與於此哉宮律長而商
角徵羽之律短則用全律正聲謂之太宮律短而
商角徵羽之律長則用半律子聲謂之少黃帝書
從地和鍾調化使上下合德無相奪倫有六紀焉
辰戌也卯酉也寅申也丑未也子午也巳亥也
大角大徵大宮大商大羽大呂大鍾大夷大蕤大
商少羽天地升降不失其宜五運宣行勿乖其政
乃謂文王時無少商以琴二少絃為文王加少商
武王復加律長聲濁為下宮律短聲清為上宮以
少商鼓矣

律呂分之黃鍾大呂太簇夾鍾下也姑洗中呂蕤
賓林鍾中也夷則南呂無射應鍾上也以四下宮
各半律加四清聲焉鍾應鍾管皆十六為此然聲窮於角三
分之數不可行角六十四乃設小分生變宮變徵
黃鍾為宮陽律也應鍾反以呂為宮林鍾為徵陰
呂也蕤賓反以律為徵變宮聲四十二小分八此
所以為變聲也至於三分中呂之實餘二算三之
為小分六變律自此生焉三分損一得黃鍾舍少
即三十九分吹以為聲者也八萬七千二百八十
實律長四寸三分中呂陰也下生含少陰道常之而
分八厘五毫強

反饒林鍾變律下生太簇變半南呂含少陽也上
生林鍾陽道常饒而反乏太簇變半上生南呂
之亦變聲猶可以其實生午至亥變律生至于應
鍾以三分之又不盡一算數又不可行此變律所
以止於六也大變律即京房六十律中執始去成
故正律十二黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾蕤賓
應鍾蕤賓得全鐘大呂夷則得全鐘南呂姑洗得全
全鐘中呂得全鐘而應律生矣變律有六含少商
得全忽林鍾太簇得全初南半律八太簇姑洗
呂姑洗得全秒應鍾少初南半律八太簇姑洗
大鍾無變律三林鍾南半律五黃鍾林鍾太
中呂應鍾變半律五黃鍾林鍾太
之二十有八樂說曰天有三垣焉帝居紫微日臨
太微歲臨天市猶黃鍾之函三為一

也有七政焉而日月五星皆循黃道受事於帝而
出猶樂均之七音也有二十八舍為經星循經之
二十八調也俗樂七宮律以出聲而合陰陽極
七商七羽七角亦同律以出聲而合陰陽極
于中三黃鐘為徵甲子也乙丑則為應鐘之商
陰極于應鐘生蕤賓為徵甲午也乙未則為中呂
之商陰陽相參自己亥左還而成六十日焉乾坤
始復之象著矣雖益以二變而濟九成為六十調
八十四聲其實十二管還相為宮耳夫奚繁之有
呂之助律也順乎辰也故謂之六間律之合呂也應
乎日也故謂之大同六樂分序天之曆數在焉歌奏
會則日辰交日辰交則吉凶生宮不離徵商恒和宮

樂典

卷六

古

清角流徵迭為聲應所以保大和也詩曰君子萬年
永錫祚胤其斯之謂與

通曰伶州鳩論六律六間皆左行而右還循十二
斗辰振天而東律之本體也周官大師掌六律六
同合陰陽之聲陽聲與州鳩同陰聲則右行而左
還應十二日躔遠天而西律之妙用也黃鐘在子
故黃鐘紀元氣之謂律肇萌於子紐牙於丑引
達於寅冒旅於卯莫保切也振美於辰已盛於巳
罌布於午昧愛於未也申堅於申留孰於酉畢
入於戌該闕於亥出甲於甲奮軋於乙明炳於丙

樂典

卷六

五

大盛於丁豐琳於戊理紀於己歛更於庚悉新於
辛稟任於壬陳揆於癸此言律故陰陽之施化萬
物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化
之情可見矣十二律統一歲一統一月一月一
居其三總十二律官商角徵羽七音有二十
三百有六十此經歷於日辰也由體生用
約建天之綱也王衡斗中星也子
之紀也紀指率生之初以紀七律之綱紀之交以
原始造設合樂用焉合樂起黃鐘呂倡和以育生
成化歌奏用焉太簇應鐘和指顧取象然後陰陽
萬物靡不條炤該成象謂五土物低六奏子辰申
之律歌丑酉巳之呂陰助陽也故大呂中呂南呂
皆謂之呂是為陽紀奏寅午戌之律歌亥未卯之
呂陽合陰也故應鐘林鍾夾鍾皆謂之鍾是為陰
紀陰紀徵流於商而商昧其明陽紀羽綴於角而
羽隱其常皆視角之羽變故歲星主福德以應角
歲星為陽從日左行於天太歲為陰從日右行於
地十二歲之初一歲在子明年移向子則丑月也故太
歲在丑樂記曰歲星與日常應太歲目見於此
眉元之始爾歲移一辰則與太歲俱矣小周辰星正四
百四十四年而超一辰則與太歲俱矣小周辰星正四
時以應羽分效奎婁夏至後井鬼分效前亢冬
至效斗牛德合則吉德如子丑寅亥刑衝則凶如
周而復始德合則吉德如子丑寅亥刑衝則凶如

子卯寅巳衡生合得歲者父之象也故主清角主相
如子午巳亥生合得歲者父之象也故主清角主相
謂水生木木生火火生土土生金金生水水生木
龍及其衰也生於亥周之始王也歲次鴉火而達天
自皇姓大妻天龍齊分野顯須之後有木木相生
之象龍廿八年歲在星紀而歲於明年之久周楚
王楚子皆將死歲棄其於而旅於明年之久周楚
惡之以卯辰在子亥則衡如合得歲婦子之象也
在南午同分已楚分也如合得歲婦子之象也
故主流徵金以木為妃木以火為妃土以水為妃
實流南有晉大夏主祀參唐人是因成王歲唐而封
收受封則在大火子災遷晉為晉侯故參為晉星唐
為金夷則在大火子災遷晉為晉侯故參為晉星唐
入董因迎於河曰歲在大梁將進天行元年始受
實沈之星實沈之虛晉人是大梁將進天行元年始受
出以申入皆晉君之行也歲在大火是謂大辰以辰
樂東 卷六 十一

戰必克周官馮相氏掌歲月日星辰辨其敘事以
會天位所謂辰在戌上者此也斗杓者卯辰也歲
愈厚杓衡擊之則福德散矣昭七年四月甲辰福
日食於卯時自彗章之末及降妻之始乃息今之
二月也日在降妻魯分加卯亥為承華衛分加辰
皆下賊上斗建卯而戌合之故魯獨緩衛君死
書曰王省惟歲太歲入律仲士惟月事應其月律而
尹惟日事應其日律十月十二辰各有主焉東夷乙
楚丁南夷戊魏巳韓庚秦辛西夷壬衛癸越子周
丑程黃楚卯鄭辰晉巳衛午秦未申齊酉魯戌
越亥事物之至以日辰推之北魏時失在魯日神
降于華其至之日名其物也庚午之夕辛未之朝
天有陰暉災感之亡當在二月庚午皆主秦辛為

西夷姚興揚咸陽必斗之所加與時順逆視王相
入秦矣後果出東井斗之所加與時順逆視王相
休囚而吉凶生焉三辰之故也日暹統天之經緯
合辰則斗與日星交矣斗加孟神在內然在門行
人未發病者大困利商賈不利行師加仲神在門
外然在內行人發病不成利流連漁獵得加季神在
日於時順不陵犯協王相之氣則事皆凶春木王火相土
逆相凌犯值休囚之氣則事皆凶春木王火相土
死金囚水休樂調律曆以聲召氣歲德而衡於斗則
災斗之所擊為刑角之應宮其數三歲氣會同也
倘而合其約則緩刑角之應宮其數三歲氣會同也
章積為統日至之日寔同子申辰丑巳酉寅午戌
而復始世謂三合俱古者甲子至朔同羽之應宮
日歷甲申甲辰復於甲子今則不然羽之應宮
其數四天道鈞繩也歲積為章日至之時亦同子
樂東 卷六 十一

卯酉居正謂之繩寅申巳亥與辰戌丑未相間謂
之鈞世謂四仲四孟四季至日黃鐘以子時應則
明年在卯五年兩歲相距以甲巳乙庚丙辛丁壬
而復古今不易兩歲相距以甲巳乙庚丙辛丁壬
戊癸為序歲遷六日而樂之聲變亦如之今年甲
明年巳巳其後若在乙丑明年則庚午餘可例推
冬至子午夏至卯酉冬至卯酉冬至卯酉冬至卯酉
雲門咸池九韶先之大夏六濩大武後之帝王曆
數之序也凡會天位以興樂則合辰而已矣吳元
末歲在星紀明年洪武改元歲在亥楊我朱氏出
自陳后顓頊之後此黃鐘六呂之合也壬午靖難
歲在析木燕分時則太簇起咸池以故律非但月
承雲宮唱商和父子萬年皆救之象故律非但月
也歲與日時皆然至考王十五年正月戊申朔旦冬
亥夜長夷則之上宮是巳百法分黃鐘八十一於
九時以廿七為月周天之數月廿九日又八十一於

分日之四十三以二千三百九十二為月法四分
 之弦望晦朔各五與左應中呂為宮夷則起黃鐘
 天四分變之一合與左應中呂為宮夷則起黃鐘
 甲子之微右朔應鐘為宮太簇起蕤賓甲午應鐘
 太簇甲寅之微姑洗甲辰之微夷則甲申之微無
 射甲戌之微皆合應之前律曆志天施復於子地
 或於甲辰人微數三統天以甲子咸池承雲九韶聲
 交於口辰矣其樂承雲之舞然三王以前章數應
 黃鐘八十一而甲子終後日行陽會舒以長也三
 王以後章數難宿五十七而甲子不終復日行陰
 會縮以短也而復歲之相繼日以至時辰子酉卯逆行
 降興
 順行而後故三統為一元八十一章為一統九章
 為一會十九年為一紀一元八十一章為一統九章
 也然七歲即易章之相繼則如律生呂庚戌歲已
 卯朔旦冬至子時已巳歲則已未未時戊子歲則
 已亥寅時皆縮二辰後得甲子僅五十七章
 冬至迄洪武甲子歲後得甲子僅五十七章
 正聲三調以象三辰太極運三統五行於上惟用
 八十一調以應一統黃鐘八十四調虛其三也八
 一章自八十一分而統黃鐘八十四調虛其三也八
 金一十調虛三統而統黃鐘八十四調虛其三也八
 用按俗樂琵琶八十四調內黃鐘太簇林鐘宮聲
 絃中彈不出須管色定絃其餘八十一調皆以古
 此三調為準不用管色定絃矣蓋亦古樂遺法也
 洗南呂角羽並起六變而次鐘之羽夷則之角聲
 應黃鐘八變而中呂之羽無射之角聲應太簇者

為君聲辭無射商還宮不離徵併兩而吹羽縵於
 角商和之則流徵合而五聲備矣歲氣會同不為
 商克千歲日至合于九變保合大和而作永胤昌
 自然之應也雖阜極一元倍法亦起於此非明於
 律曆者其孰知之皇極經世如一倍法起於律曆
 四日月星夜水火土石自四而入至于一百二十
 八為應鐘之實倍之二十四為應鐘之實倍之二十四
 二千七百六十八與天會為陽於三萬六千三百
 中呂之實倍也日與天會為陽於三萬六千三百
 與日會為陰於三萬六千三百六十上縮氣盈朔
 六為一月月魄於三萬六千三百六十上縮氣盈朔
 歲差焉自草木萌動至地始凍惟二萬五千六百
 應鐘之數陰交陽主植物中呂陽交陰主動物而
 律有開翕呂有倡和音變化之數備矣
 樂有律而後有序有序則節於禮矣其禮簡者其音
 疏其禮繁者其音周九變始終其黃鐘之宮乎
 通曰樂有合而後分序之皆由於律得律則有序
 此樂所以節於禮也夫百神之祀自郊丘而達於
 七祀均為禮也而莫重於郊社宗廟之祭自禘祫
 而達於時薦均為祭也而莫隆於禘嘗故舉郊社
 禘嘗則盡之矣夫宗廟之饗水陸之產莫不畢薦
 又為之宮室之美車服之盛焉而饗帝則三獻燭
 一獻孰因地以為之丘陶匏以象其性玄酒以享
 疏布以幕蕙藉以藉而且大輅以載大裘以服此

疑於畧矣然尊而不敢殺故其禮簡敬之至也黃鐘大呂二律特長非他律所能役亦非繁奏之舞所能與者故用以降神焉何則其禮簡則其樂音疏也宗廟之祭則子之於父也孫之於祖也事親之道其見也無時其獻也無節志於和而無事於簡主於悅而不嫌其禮雖降於上帝而反豐焉故四穆之序以爵為位而宗人授事以官尸之餘君與卿餼之卿之餘大夫餼之大夫之餘士餼之而後燂胞翟閭無不霑澤餼祭之末也而尊卑秩然如此他可知也故追遠之道至於七廟而又為世室祭祀之典行於四時而又特為禘祫割牲賤事也行之於君執盥末役也而從之於夫人見而惣干卒其群臣以樂皇尸而不嫌於卑蓋其始也齋戒謹潔而庶幾見其聲音笑語之容及其祭之也與尸酬酢而求象其平日飲食之事此親愛之篤也天子特祫而發祫為方春物未成而禮不備故也禘祫嘗祫蒸而諸侯嘗祫蒸祫誠至而物備故也王璜而大圭玉豆而雕俎齊明以臨之盛服以行之水陸畢薦而朝踐朝獻不厭其繁此盡事親之道也而樂音周濇亦如之夷則中呂無射

夾鐘雖黃鐘以為祖而奏則繁矣是故合之也聲合清于濁律合短于長黃鐘於夷則為祖於無射為子有上洽相繼之象焉於大呂為父於夾鐘為子有下洽相繼之象也故仲之謂吉或也委子孫也十一均皆然起調始乎相宗也末來之委子孫也十一均皆然起調始乎黃鐘之宮九變終乎黃鐘之宮郊望宗廟皆加之記曰杓蒲有樂而食嘗無樂飲養陽氣也故有樂食嘗陰氣也故無聲此蓋忠愛之世耳周制則樂皆俱用何也律呂之本而樂之統也規矩之成方圓也律呂之正五音也皆法也器成而法退藏矣是故法不易則樂興感於人心天下和平通曰公輸子之制材木也定其規矩而方圓成方樂典 卷六 五十一圓成而材木皆中規矩矣師曠之諧五音也定其律呂而五音正五音正而樂器皆中律呂矣夫律法也方其候氣則用無孔之管王內緯曰古玉律其下一半空圍甚小度地氣而上之管成則按律以孔竹吹律以調絲如黃鐘之管以六十四分為角孔則黃鐘之琴以六十四絲為角絲餘皆如之周禮所謂要數禮運所謂還宮是也律在管孔之中故吹之而聲和子生子琴律說引沈括管色定絃正如此今吹無孔之管則氣入下洩無復清濁高下五音何由而正邪宋名臣言行錄通吹律不諧無孔故也京房之律術謂之調絲以諸古律聲骨帝之通鍾非古制然猶孔竹調絲以諸古律聲骨

相應近有妄人邵公儲日吹無管若無孔則琴必孔竹簫喪心而死可為殷鑒

無絃宮何以還聲何以生樂記何以有迭相陵之戒此筭律者所以終歸於無用也是故規矩為方負之法方負成於材木之中而規矩藏矣律呂為五音之法五音正於樂器之中而律呂藏矣規矩用於材木律呂行於樂器正循治天下之法度即行於天下初非法度自法度天下自天下也律呂不易則三分損益斯無難矣

何氏孟春曰律呂積立簡易之法黃鐘三分損益一上生林鐘用紙條作律尺九寸林鐘三分損益一下生太簇亦以紙條作律尺八寸餘微此世無輸贖非變規矩則變律呂是得八寸餘微此世無輸贖非變規矩則變律呂是

以鑿枘垂戾而不合聲音泛越而不和此所以苦竽淫哇與後世不知黃鐘為律本妄意除之

黃鐘以林鐘為調首其後或獨奏之黃鐘又帝止奏母后揚氏以國與其父堅或獨奏之黃鐘又帝止奏後孤立或升奏胡樂黃鐘宮涼州伊州甘州樂曲皆以遠地名及祿或易名景鐘得宋徽宗初封端王山反以三州皆陷或易名景鐘得宋徽宗初封端王端州以三州皆陷或易名景鐘得宋徽宗初封端王

晨皆召災變而知黃鐘之數者不知用以制器和平安有期邪故曰上古造律其次聽律其後筭律

熊氏明來曰周禮有聽律之官無筭律之法遷固淮南上下生且不定何以筭律哉蓋律實重上生與大呂在陽則倍其法一耳紛紛爭較何益於樂

樂典卷第十八

樂典卷第十九

樂義七

樂音章第七

先王立樂五聲必有二變以均音焉變宮者和也變徵者繆也官倡商和迭為羽角所以濟九成也

通曰包義氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以黃鐘為宮林鐘為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鐘為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自為宮而商徵以類從焉

後漢律曆志京房六十律首始七音而每律惟曰其為宮其為商其為徵者正以二變還黃相為羽角而成宮徵商三調故曰五音之正

帝制管以吹含少下自正宮上至變宮凡三十九分以比黃鐘之宮適合然變聲惟二而已

實六十四以三分之不盡一第既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十四得五百七十六三分損益用生蕤賓宮變徵二聲以九歸之得五百一十二以三除之數以為強弱至變徵之數五百一十二以三除之又不得盡二第其數又不可行此變聲所以止於二也故變宮四十二小分六變徵五十六小分八變按黃鐘之均為十一均所宗故應鐘為變宮之宮禁賓為變徵之宮堯蓋因之及舜五載更著四時止此二數而已

推六律六呂詢十有二變而道弘廣

見尚書大傳蓋舜始廣之

不止黃故十二管皆有三調流轉用事律必娶妻

孤陽不生故徵代為宮而變宮為角必生子獨
 陰不成故商代為宮而變徵為角合而奏之內之
 為夫婦母主之道也黃鐘既以宮倡太簇復以商
 和分而序之外之為君臣之道也傳曰變宮比於
 正音故為和變徵不比於正音故為繆和者諧和
 之和從而相近婦之從夫也繆者昭繆之繆衡而
 相于子之繼父也樂志釋變宮曰徒聲也流徙羽
 也與正徵迫近為背孔於後猶臣子必有和繆而
 比面故不比於正音而位則用衡也必有和繆而
 後三調成以之倡和則五均備黃鐘一管備五鐘
 聲也姑洗鐘實以下倡和皆如之其應天時也
 冬日至昃短晝五聲而六變故黃鐘之月比應鐘
 則為變宮夏至昃長晝七音而八變故蕤賓之
 月比黃鐘則為變徵時之變詳見樂均其本人聲
 也喉齒牙舌之外有半舌半齒馬半舌聲近變宮
 應鐘曰凡是已凡字半舌無唇半齒聲近變徵蕤賓曰勾
 是已勾字半齒無舌五聲為經七音為緯審其自然之聲
 入在何律而協以成音緩急清濁回旋曲折必以
 二變通之所謂雜比者也是故黃鐘倡而太簇和
 姑洗倡而蕤賓和迭為羽角金聲玉振以濟九成
 焉夫每律用七音為均相和而均調羽之與宮角

之與徵雖各間二律而有二變則間若一矣新書曰五
 聲宮與商徵與羽各間一律至角與徵羽與宮乃
 各間二律相去一律則音節和相去二律則音節
 遠故角徵之間收一聲比徵微下謂之變徵宮羽
 之間收一聲比宮火高謂之變宮及奏則變宮與
 與徵比凡調皆迭用以成始終實本於黃鐘之
 均故黃鐘為天始林鐘為地始太簇為人始姑洗
 為春始蕤賓為夏始南呂為秋始應鐘為冬始漢
 律曆志引書曰子欲聞六律五音七始詠以出納
 五言汝聽七始詠今書書大傳亦曰五載一巡狩
 群后德讓育正聲而九奏具成定以六律五聲八
 音七始著其素五聲天聲也八音天化也七始天
 統也蓋統諸黃鐘也先有六律然後可定五聲二
 定則統諸入音之器而奏七始之詠八
 音主於人聲即喉齒牙舌唇之五言也
 水土不發動木不茂升小大不駕和音不中平甚矣
 聲之專一不足聽也必變之使雜則更倡迭和疾徐
 詘信生於心者復感乎人矣是故樂非五節不成節
 非二變不備其始一也一變而為七七變而為九九
 者氣變之究也乃復反而為一
 通曰五行之序木為之始水為之終而土為之中
 以河圖洛書之數言之則水一木三而土五皆陽
 之生數而不可易者也故得以更迭為主而為五

行之綱以德言之則水為發生之性水為貞靜之體而土又包育之母也故水之包五行也以其流通貫徹而無不在也水之包五行也以其歸根反本而藏於此也若夫土則水火之所寄金木之所資居中而應四方一體而載萬類者也是故乾道之終始貞元而已矣宮調之終始羽角而已矣方其始上則商也角也變徵也而角為之中商與變徵相去之分數皆八而角當其九五行之句於木也其又上則徵也羽也變宮也而羽為之中徵與變宮相去之分數皆六而羽當其七五行之句於水也若設宮分羽自羽至宮相去之分數皆十六而角當三十二之中故奏樂必先角羽而金聲玉振則中聲在焉七音惟主五聲之正者正以變宮變徵更迭為角羽以求中聲之所止耳夫同聲相應謂之均異音相從謂之和鼓宮而宮動鼓角而角動以同相應聲之專一誰能聽之若以水濟水誰能食之故必變之使雜鼓宮而徵應焉鼓角而羽應焉則流行散徙不主故常而生變矣故曰氣同則合聲比則應包義氏之所為駕辯也如駕於大濁以倡清大駕於細清以和濁如水火之相濟

宮本濁也角應之則徐而慢角本中也羽激之則疾而清商聲剛矣徵制之則抑而詘羽聲柔矣宮合之則揚而信伸通如五味之相和夫如是故鴻殺高下出入周疏足以感人之聽矣何也此比五聲而為音本由人心而生者也所感有善惡之異音亦如之及以為樂則又感於人心焉善樂感人則人化於善不善之樂感人則亦化於惡是樂出於人而還感於人猶如雨出於山而還雨山火出於木而還燔木不可以不慎也慎其所以感之者故有五節遲速本末以相及五聲皆降則曲一成而五節之間長短希數皆間若一焉蓋黃鐘之均五節至于姑洗而角羽未備太簇和之應以變宮大呂則為羽變徵更則則為角矣林鐘之均五節至于應鐘而角羽未備南呂和之應以變宮夷則則為羽變徵夾鐘則為角矣五節一周宮商角和而聲暫息以待後聲此所謂一成也夫凡聲陽也陽動於一一變則有七音合商二變則為羽既成九變則聲皆返本還源水木火金退藏於土是角羽商徵歸宮之象也故曰九者氣變之究也乃復返而為一天不過九野地不過九州樂不過九成

學士教於成均歌奏必推十合一此士之所繇名也

聲者情之質也音者聲之文也納以民言出以君命節以律呂施以英韶以順天地以敘四時以應人倫以化百物雜變並會合同乎一是故羽調以角角調以徵徵調以羽七政齊而六府脩矣音也者始於宮分於商而成於角徵羽者也

通曰物感於外情發於中而單出者聲也曲折成方交錯成文而雜比者音也乎詩於民納之于上始則聲出於情質焉而已擇其感正而言雅出以

樂典

卷十九

六

君命用之絃歌則入律而有文矣對待爲六列謂之英流行爲九奏謂之韶宮以綱之之謂調句以節之之謂曲然後聲足聽也文足論也作之在君采之自民是故音紀宮角樂之象也小大以成之中正以平之琴瑟尚宮鐘尚羽石尚角是故姑洗南呂角羽並起林鐘太簇宮徵相應函三爲一之象也始則宮角之羽相應爲角其音專一乾陽一而大故以象天繼則雜之以徵羽林鐘之角羽應鐘與夷則合宮羽之變宮太簇之角羽旋賓與夾鐘合宮羽之變徵自角而徵自徵而羽非復前音

矣坤陰二而小故以象地鐘以聲之角羽並起而二變和焉角爲春徵爲夏商爲秋羽爲冬四時敘矣聲以收之宮徵相應而節奏明焉有貴賤有親疏有長幼有男女人倫應矣今夫木行東方王於春萬物生社焉故角調以徵火行南方王於夏萬物盈宇焉故徵調以羽金行西方王於秋萬物成章焉故商調以角水行北方王於冬萬物錄藏焉故羽調以角土行中央王於四季百神仰制焉故宮調以宮宮商異調而同奏故黃鐘之比宮太簇之比商無更調也律書於黃鐘曰宮太簇曰商是

樂典

卷十九

七

已然林鍾曰角南呂曰徵姑洗曰羽又中呂曰徵夷則曰商應鐘曰羽或謂五音以宮生角角生商商生徵徵生羽求其理用罔見通途晉律是宜知聲應之調乎姑洗本黃鐘之宮而曰羽者羽調以角也角之羽羽之角聲應於宮之前故大呂和應鐘角羽而六變得方信之氣以祀天神林鍾本黃鐘之徵而曰角者角調以徵也徵之角角之徵聲應於宮之後故應鐘倡大呂商徵而八變得已詘之氣以祭地示南呂本黃鐘之羽而曰徵者徵調以羽也羽之徵徵之羽聲應於宮之角故合姑洗

倡以黃鐘角羽和以太簇商徵而九變得祉信之
中氣以饗人鬼陰陽反對襲賓之比官夷則之比
商猶夫黃鐘太簇也大呂之角中呂應無射之徵
是亦角調以徵也林鐘之角應應太簇之羽是
亦羽調以角也與其畧以例其然則凡奏宮角而
雜以徵羽始終以黃鐘為主故曰雜變並會合同
于一謂之雜變則變官常與官比變徵常與官衡
可知矣蓋五聲猶五星然變官月也猶月之從日
齊以晦朔歸餘於終而成閏也變官如晦朔變徵與之比如朔變徵
日也猶日之對月致以南正受光於月而成望也
變徵與官相衡變官在南則以此協律曆而七政黃鐘在北大呂林鐘皆如之
齊矣六列猶六府然字午已亥相衡水火之府也
寅申卯酉相衡金木之府也丑未辰戌相衡土穀
之府也二變迭和猶以水和土以土和火以火化
金以金治木木復反土五行相治以成器用以此
施英韶而六府修矣黃鐘之宮有角徵羽太簇自
商爲官亦有角徵羽正猶字的上平聲有上去入
下平聲亦有上去入徐景安樂書樂府雜錄皆否以宮爲上平商爲下平
則不能以成調也故角羽並起謂之宮羽合宮角
謂之角徵流於商謂之徵羽縵於角謂之羽大要

管奏角羽則中琴大絃與三應三絃與五應管奏
商徵則一絃與四應四絃與六應五絃與七應天
地之氣形諸聲者自然而然而非人之所能爲也
聲律相乘爲六十音因而六之三百六十當晷之日
合樂亦如之氣相交而化成矣聲相應而變生矣管
以奏之則金以聲之歌以詠之則玉以振之聲應相
保小大不踰夫然後和平有終故夔曰於予擊石拊
石百獸率舞燕尹允諧
通曰一律而生五聲十二律而爲六十音因而六
之六六三十六故三百六十音以當一歲之日律
曆之數天地之道也蓋旋宮之法由律生呂併兩
而吹之宮止於十二則爲六十音一律一呂以宮
命徵周十二宮復於其所則爲三百六十音若一
均七音宮徵變於前羽角變於後成正聲三調變
聲九調則爲百四十四音每律宮倡商和者每凡
四管共十八聲亦周十二宮爲二百一十六音合
之亦晷日之數也直春秋陽氏之秀曰律呂相生二百一十有六以爲用乾坤之策其矣十二者正聲也百四十四者變聲也使不爲百四十四者何有定分乎其要主於和而已故有正聲則有變聲也通其變然後若不還宮直以應呂則京房衍爲可與論律矣

六十律錢樂之又廣為三百六十律與黃帝之法

悖矣每律直六十律分應一歲之日樂之因而廣之

生三十有七應鐘大呂夾鐘中呂蕤賓夷則無射生

運然由黃鐘達于壯進有八始於包育而終於安

以下生由依行達于德兆二百有九則三分損一焉

其言與黃帝之法大抵抵牾或以一律轉生八

十四調變化終於一千有八乃俗樂也隋書實常

聲之均各三百六十合為一十惟十二律應二十

四時之變者得之六變夏至陽生律皆左旋盡五音而

音而八變合六十與八十四為百四十四音每一

管七音微得大商得五凡八十二管為二百十

六其合樂也陽紀黃鐘之管起角羽蕤賓生大呂

應之陰紀蕤賓之管起角羽黃鐘生林鐘應之雖

各相對待而其氣則流行焉十二律呂角羽迭倡

一變迭和則為三百六十音矣然宮均倡和七變

為九者二必須角均倡和如之則其終也二變復

為宮之角羽此樂所以紀宮角也角均謂姑洗角

倡而無射和無射變宮姑洗變角羽角迭為之始

姑洗復應夷則之角黃鐘為羽角羽角迭為之始

二變迭為之終一管之中三綱不顯九成之後五

德彌章五聲非二變豈能成文也哉是故氣相交

而成化聲相應而生變六列六英皆如之然大樂

必易蓋有要法焉下管黃鐘而蕤賓應以金聲齊

簫故詩曰既備乃奏簫管具舉升歌大呂而林鐘

應以王振依詠故詩曰既和且平依我磬聲蕭鐘

先之瑟磬後之五節之間長短疏數斯間若一故

能依上下而通奏間合而曲成焉夫聲應始終相

保則和矣小大始終不踰則平矣八音惟石最難

諧和記曰磬以立辨夫樂以合為圭而石聲獨立

辨者以其難和也觀於變言則石聲既和衆音可

知其動物感人也宜矣

黃帝大合鬼神作為雲門清角象鳳之鳴音始夷則

鑄十二鐘以夾鐘之月泰咸池而流徵應焉有虞氏

合為咸池承雲九韶之樂夏殷修而用之

通曰黃帝之世孟秋之月庚申之日日在翼鳳鳥

至其鳴音中夷則符端作為清角夷則之均歌必

依於頌磬故磬者夷則之氣也通義既以五鐘正

聲之緩急因律呂而廣之乃命伶倫與榮援一作

鑄十二鐘以和五聲以施英韶以仲春之月乙卯

之日日在奎始奏之命之曰咸池政官縣東方宮

於夾鐘應月律也夾鐘應夷則而流徵生矣將使

黃鐘以羽生角函鐘以角生徵必也夾鐘其圓乎

古制夾鐘獨圓鐘位卯乃帝出之方雷奮之地鈞

圓以象天

圓以象天

圓以象天

天之野斗日之繫房心明堂之氣且夜昏明之交
 所以合神人和上下通幽明故天神地示人鬼可
 得而禮也沈括黃鐘一均圓鐘應以七音皆為羽
 夷則應以七音皆為角歌奏之始黃鐘倡太簇大
 呂和應鐘宮之聲應在清角商之聲應在流徵而
 角之聲應則終羽焉列而為三象三才也雲門清
 角自冬首發春而生徵圓鐘之羽以其角應黃鐘
 為宮也黃鐘之羽以其角應大呂為角也圓鐘應黃鐘
 為角太簇為徵姑洗為羽與此本同但先終於六變九變而韶以陽紀終奏
 黃鐘歌大呂收聲矣咸池流徵自夏音成秋而終
 羽圓鐘之角以其徵應太簇為徵也呂鐘之徵以
 其羽應應鐘為羽也函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽與此本同但先
 終於八變九變而韶以陰紀終奏太簇歌應鐘收聲矣
 分而為四象四時也地道承天而成物咸池承雲
 而為韶其義一也六變義取子繼父而事天明八
 變義取母生子而事地察其實郊社宗廟人合天
 地皆九變終焉夫律呂十二本於太極元氣雲門
 咸池應鐘為八九韶聲應為四一陰一陽聲應為
 二九變復貫于黃鐘之宮則渾然函三為一矣夏
 后氏萬舞以黜賓對黃鐘殷人萬舞以夷則合中

呂雖小有損益其為韶則皆九變也
 周人之七律奏清徵也武象起而韶漢變矣
 通曰樂非本弗立非變弗通審一疋和者存乎本
 比物飭節者存乎變善制樂者窮其本以知其變
 善變樂者變其數不變其情周語景王將鑄無射
 景王二十二年會問律於伶州鳩王曰七律者何
 七律謂自子至午七清聲之律章昭註謂以子為七清聲對曰昔武王伐殷歲在
 鶉火歲星在斗鶉火歲星在斗月在天駟天駟星在斗日在析木之津
 析木之津天駟星在斗辰在斗柄斗柄星在斗星在天龍天龍星在斗
 在須女伏天龍星在斗天龍之首星與日辰之位皆在北維
 水也玄枵顓帝之所建也帝嚳受之我姬氏出自天龍
 玄枵齊之分玄枵齊之分野及析木者有建星及牽牛馬皆水
 大姜齊之分玄枵齊之分野及析木者有建星及牽牛馬皆水
 則我大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之
 所任則我有周之分野也魏火周月之所在辰焉
 農祥也辰馬房心星也房我太祖后稷之所經緯
 也百稼播王欲合是五位三所而用之五位歲月日
 也辰在北歲在南月自鶉及駟七列也張十三變
 在東居五歲故也天駟房五歲故也自鶉及駟七列也張十三變
 天駟房五歲故也天駟房五歲故也自鶉及駟七列也張十三變
 列合七宿謂張翼轸角亢氐房之位南斗之揆
 七同也在天駟子午火周分度也歲在鶉火午辰星
 所出也甲子午至子其度七同也左傳正義自戊午至
 甲子午至子其度七同也左傳正義自戊午至

文命至此十三年歲在鴉火師初發以設十一月
 戊子日在折木箕七變是夕月在房五度後三日
 得周正月辛卯朔合辰在斗前一度明日壬辰辰
 星初見癸巳武王始發丙午退師戊子度于孟津
 去周九百里師行三十里故三十一日而度明日
 已未冬至辰星與婺女伏歷建星及牽牛至婺女
 之首凡神人以數合之以聲昭之數合聲繇然後
 可同也古者十二律呂之外加四清聲周又益以樂以合之謂用律調音也故以七同其數而以
 律籥其聲於是乎有七律七同其數謂七列七同律也律和其聲律
 有陰陽正王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則
 變之聲也王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則
 之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名
 之曰羽所以藩屏民則也王以黃鐘之下宮布戎
 於牧之野故謂之厲所以厲六師也太簇之下
 宮布令于商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所
 以宣三王之德也及及虜內名內以無射之上
 宮布憲施舍於百姓故謂之羸亂所以優柔容民
 也武宗元以為大甲子昧爽會朝清明故曰武宿
 夜朱干玉戚以舞之象功也辰斗則合日月所會之
 則辰在戌上癸亥日申時為夷則上宮甲子夜半
 子為黃鐘下宮昧爽寅為太簇下宮辰及羸內則
 日既入矣故成爲無射上宮也武成曰癸亥陳于
 尚郊侯天休命牧誓曰甲子昧爽王朝至于商郊
 我野乃誓又武成曰一戎衣天下大定乃反商郊
 改由舊大賚于四海而萬姓悅服豈知所謂布憲
 慈舍於百姓者歟自癸亥達夫武功實本於文王

故清朝頌文王無斁之德歌於堂上維清奏文王
 象舞之事管於堂下示德也武象之舞惟容而已
 奏以象箭始有聲焉六成之後簫人長夷則之上
 宮以起清角及黃鐘之下宮合以姑洗則為雲門
 矣太簇之下宮和之合以蕤賓以無射之上宮為
 亂則為咸池矣夫樂由人情而出者也聖人以為
 人情之所不能免因而象政令之美以飾樂乃若
 雲門咸池一陰一陽五音七始物無非道安得違
 人情而廢之哉其所以異於韶濩者韶濩之管十
 六專主清角鐘磬之垂皆如之奏清角法太簇之羽應鐘為陰紀之
 中陰生陽故冬至黃鐘六變應鐘為宮夾鐘為
 角又六變無射為宮太簇為角又六變南呂為宮
 大呂為角又六變夷則為宮黃鐘為角又六變則
 函鐘為宮而音變以濁矣應鐘位乎亥於十二宮
 為極陰此樂奏則植物皆萌核而象箭之管十九
 生以植物之根皆本乎下故也
 兼奏清徵鐘磬之垂亦如之十二垂二百二十八
 皆有七律焉所謂變其數也奏清徵法夷則之初
 生陰夏日至中呂為宮黃鐘為徵又八變蕤賓大
 呂為徵又八變林鐘為宮太簇為徵又八變夷則
 為宮夾鐘為徵又八變南呂為宮黃鐘為徵又八
 變無射為宮中呂為徵又八變應鐘為宮蕤賓為
 徵又八變黃鐘為宮林鐘為徵而音變以清矣中
 呂位乎巳於十二呂為極陽此樂奏則動物皆妃
 配而生以動物之夫宮君也商臣而角民也商角
 首皆本乎上故也
 不過乎宮則臣民不凌君宮夫也徵婦也徵不過

乎宮則婦不敢乘其大是故清角之樂行而臣民
忠清徵之樂行而夫婦順一本作婦子順謂
獨張而靡應是謂清商靡靡之樂也

通曰天地之氣其本有者不可得而損也其本無
者不可得而益也辟諸人之形色然增則贅割則
虧豈容損益於其間哉是故清以和濁律呂不易
者雅樂也益清商為繁聲者鄭衛也世有專用十
二律呂盡去清聲斤為鄭衛者則謬矣宋李照力
謂去四清
聲學士為元等以之謂原四清聲為夷則至應鐘
四宮而設也去之則四管為宮之時臣民相凌
犯之音作矣范鎮稱熙寧見其後徽宗時東陽樂
書謂四清二變為樂之靈併去旋宮之法可謂謬

樂典

卷九

十一

妄曰獨張靡應者何也張羽為宮無復角徵惟以
清商和之黃鐘為清商二寸一分八釐有奇至其
於太簇再為清商則一寸九分有奇其
調極耿其絃益小故變琴瑟而為箏篥謂之新聲
師延為殷紂作靡靡之樂是已其樂七絃亦有十
三絃名為箏者音逐手起曲隨絃成飄忽無方頤
挫掩抑散蕩為悲愴之聲其後山於桑間濮上鄭
衛分其地遂號鄭衛之音今管色九孔以清聲之
極緊五為主所謂夾鐘獨為律本者也蔡氏元定
燕樂書畧
見夫若雅樂關雎之亂以無射清商合樂三終然
史志官不離徵羽不離角夫豈獨張靡應者哉

師曠曰清商不如清徵清徵不如清角

通曰晉平公說新聲師曠曰公室其將卑乎君之
明兆於衰矣夫樂以開山川之風以耀德於廣遠
也風德以奏之風山川以遠之風物以聽之脩詩
以詠之脩禮以節之夫德廣遠而有時節是以遠
服而邇不遷衛靈公將之晉至濮水之上夜聞鼓
琴聲而說之乃召師涓曰為我聽而寫之師涓曰
諾因端坐援琴聽而寫之明日報曰臣得之矣然
未習也請宿而習之靈公曰可因復留宿明日報
曰習矣遂去之晉晉平公觴諸施思之臺酒酣靈
樂典

卷九

十一

公起曰有新聲請奏之平公曰可即令師涓坐師
曠之旁援琴鼓之未終師曠撫而止之曰此亡國
之音不可遂也平公曰此道奚出也通言師曠對曰
此師延之所作與紂為靡靡之樂者也武王伐紂
師延東走自投於濮水故聞此聲必於濮水之上
先聞此聲者其國必削故不可遂也平公曰寡人
之所好者音也願遂聞之師涓鼓而終之平公問
曰此何聲也師曠對曰此所謂清商也公曰清商
固最悲乎師曠對曰不如清徵十之聽清徵者皆
有德義之君也德義薄者不足以聽之平公曰寡

人之所好者音也請試聽之証曠鼓之三終有玄
 鶴來集舒翼而舞音中宮商聲聞于天九招燕清獨奏清徵則自子至午為七律猶有濁平公大說音非清商所以為商南方羽故偏至
 觴師曠而問曰音何莫加於清徵乎師曠對曰不
 如清角今君德義不及昔帝固不足以聽之聽之
 將敗平公曰寡人老矣所好者音也願遂聞之師
 曠不得已而鼓之一奏而玄雲起再奏而風雨大
 至裂帷幕破俎豆左右皆散走平公恐懼伏于廊
 室之間晉國大旱赤地三年清角作於黃帝清徵有差等刻十六聲清濁皆八迭相為作於周帝降而王固經有天地相合之象作樂當以為上夫清角黃帝
 所以大合鬼神者也黃鐘倡之大簇和之一清一
 濁陰陽參和律郊之所奏也鼓非其時聽非其人
 則元氣亢而苗害至矣苟不至德不足以聞至樂
 樂其可妄為也哉

大合六樂比音而舞之分樂而序之以商和宮文去
 而實存焉

通曰天地之氣有流行必有對待大合六樂雲門
 倡之咸池和之大韶合之音聲流行者也大夏與
 雲門大濩與咸池大武與大韶舞位對待者也黃
 帝堯舜夏后殷周循其曆數先後合以六律大同

一時並作下管左旋應斗升歌右旋應日比音而
 舞者也奏黃鐘歌大呂以至奏無射歌夾鐘分樂
 而序者也黃鐘大呂合姑洗南呂以祀角羽並起
 而調羽以角甘聲一以象乾大簇應鐘合蕤賓函
 鐘以祭宮徵相應而調角以徵其聲二以象坤夷
 則中呂合無射夾鐘以饗與雲咸應而調徵以羽
 其聲參和以象仁黃鐘大呂之角姑洗中呂起角
 調南呂夷則應之韶濩合雲門也林鐘大簇之角
 應鐘蕤賓起徵調而夷則夾鐘應之夏武合咸池
 也蕤賓以黃鐘為主繼以太簇姑洗則黃鐘避無
 射不為商調矣萬舞主蕤賓次及夷則無射而避
 姑洗亦如之商調既分而必合於角焉何也君子
 之音溫柔居中以養生育之氣也夫基德者必以
 溫懷神者必以柔商於四時為秋秋之氣肅而非
 溫也於五行為金金之性剛而非柔也天道好生
 惡殺好賞惡罰使陽居於實而宣德施陰藏於虛
 而為陽佐輔取夫南面而聽天下之治背陰向陽
 前德而後刑也故六樂者皆文以五聲播以八音
 黃鐘起角羽蕤賓隔八生大呂以應之故為角林
 鐘起角羽則太簇之角羽皆為徵矣去商之文故

合樂無商聲也然黃鐘以角羽倡太簇以徵商和則奏樂之時商聲依舊存焉但應林鐘則制於徵和黃鐘則合於角合秋聲殺氣歸春夏之生育混合參和與靡靡者異矣

其始作也以合生氣之和也用宮逐羽而清角生焉引商刻羽而流徵生焉春夏陽也故顯諸仁秋冬陰也故藏諸用子曰仁不違道孝不違禮惟仁人爲能饗帝惟孝子爲能饗親

通曰樂音之始生也循五行生成之序水木與土爲陽火金爲陰及其合也木火播於春夏爲陽金

樂典

卷九

十一

水播於秋冬爲陰而上恒居中焉禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也蓋冬竭則春爲夏之本春竭則夏爲土王之本夏竭則秋爲冬之本已往者竭於前見在者孕方來於後十二月律皆如之然還相爲宮若先徵商而後羽角則五行四時之序紊矣聖人參贊化育而爲之幹旋焉大合樂而聲應生變圓鐘爲宮則黃鐘以羽應函鐘以角應黃鐘自羽爲宮以奏姑洗則得春音是羽以其角應也函鐘自角爲宮以奏太簇則得夏音是角以其

其徵應也圓鐘之羽旣以角應則黃鐘之羽又以角應之奏黃鐘必歌大呂奏姑洗必歌南呂可知矣圓鐘之角旣以徵應則函鐘之角又以徵應之奏太簇必歌應鐘奏蕤賓必歌函鐘可知矣姑洗

之角以其羽應奏夷則則歌中呂也應鐘之角以其徵應奏無射則歌夾鐘也世言五聲者惟知宮徵商羽相生至角而不知此乃局於定位耳是故順天地序四時應人倫則必起羽生角角生徵而復於宮商常以宮爲角商爲徵以象春夏生育之仁故黃鐘爲圓鐘羽南呂爲黃鐘羽蕤賓又爲南

樂典

卷九

十一

呂羽極之所集則大呂聲應焉六變黃鐘爲清角八變太簇爲清角九變則大呂之角反于其宮矣是用宮逐羽者黃鐘大呂合姑洗南呂也而夷則中呂亦如之羽緩於角則不復有羽聲惟有角耳故曰角音龍精其祚日強黃鐘爲夷則角姑洗爲黃鐘角夷則又爲姑洗角極之所集則夾鐘聲應焉六變太簇爲流徵八變姑洗爲流徵九變則太簇之羽又于其宮矣是引商刻羽者太簇應鐘合蕤賓林鐘也而無射夾鐘亦如之徵流於商則不復有商聲惟有徵耳故曰徵音鶉精其祚日昌是

故設宮分羽而角徵行乎其中矣何也孤竹之管
圓鐘為宮凡六變之角徵合之而姑洗角之羽亦
六變終天宮于徵均聲與器諧則天神降孫竹之
管函鐘為宮凡八變之角徵合之而函鐘角之羽
亦八變終地宮于宮均聲與器諧則地示出陰竹
之管黃鐘為宮凡九變之角徵合之而太簇角之
羽亦九變終人宮于商均聲與器諧則人鬼出官
商之始於羽也其托始有原用徵之終於羽也其
要終有抵羽變之轉貞元之象也宮合角故宮主
君角主父商合徵故商主臣徵主子聲昔之道有

樂典

卷九

主一

孝有仁顯乎春夏矣揆厥所元羽之羽又以羽生
角為徵之本角之角又以角生徵為宮之本徵之
徵又以徵生宮為商之本商伏于徵文雖去而實
不云羽雖生於角然聲存而氣已竭矣此秋冬為
陰所以積於空虛無用之處也夫黃鐘以宮倡者
始乎角終乎角太簇以商和者始乎徵終乎徵春
夏為陽其氣盛而化神矣自其象言之仁不違道
故能享帝孝不違禮故能享親此韶之所以尚角
徵者合生氣之和故也

及其從之也以道五常之行也知仁交際而百化出

矣禮義交際而百化入矣成之者聖也子曰知仁合
則天地成天地成則庶物時庶物時則民財阜民財
阜然後興禮義

通曰緯之始終條理其易範之數邪一六三八在
北而東知仁交際而百化出冬至之氣自吸而
呼腎而肝羽而角陽聲也木自水生象乾之以而
宮以九五故君子道問學而守寬仁然後龍德
以知崇而天且不違矣二七四九在西而南禮義
交際而百化入夏至之氣自呼而吸心而肺徵
而商陰聲也金以火伏象坤之中而宮以六五是

樂典

卷九

主一

故君子故以直內義以方外然後黃裳以禮卑而
發於事業矣傳曰天地立於水而乘於氣是故陽
復於子建寅而物始著天行至於東北日月會于
娵訾陽爻而盛則為兩為小及蒼龍昏見水日以
往天行至於西北日月會于大火陰爻而盛則兩
且水涸及管室昏中水日以反故七十二候始于
東風解凍終于水澤腹堅水者五行之首萬物之
宗而一椿生氣之始終也雖五緯之有辰星亦附
日右行起自北陸而反乎北陸朔易之方終始萬
物之地也歲星十二椿而四天歷十二星次為一

紀然非四星正四時則歲無由成於此見水為歲功之綱而木生焉猶宮羽生角則中音也陰追於午逮申而物始堅四時代謝皆以相生惟立秋以金代火火畏火故逢庚必伏伏則蒸濕者亢極而變火金之間土氣所成也其亦反商下徵以和宮者歟夏至後三庚為初伏四庚為中伏立秋後初庚為末伏蓋陰變而化陽則為水木相生者也陽變而化陰則為火金相制者也順而生者易知逆而成者難見然則作樂者其明於天地之性乎顯諸仁而仁自知始歲諸用而義以禮成行此四德者謂之聖人天地聖人德業一而已矣夫五聲六律翕然同奏從之則紀然而和宮之變宮應鍾角羽倡商之變宮商徵和聲應于黃鍾宮之變徵蕤賓角羽倡商之變徵夷則商徵和聲應于林鍾自餘倡和皆如之然姑洗南呂角羽並起於先林鍾太簇宮徵相應於後則所謂知仁合而興禮義者也徐而審之高下不相掩蔽宮商無相奪倫如黃鍾應蕤賓角羽生林鍾則林鍾應大呂角羽生太簇一成五節聲聲俱見皦然不亂此所以道五常之行也

樂其易知也離則必合往則必反猶天圓也故口樂

以合為本必合為文

通曰五音六律為六十調通以二變則八十四聲紛綸其卒其要安在亦曰鍾應角之羽磬應羽之角而已三門朔鼓應鐘起鐘磬角之羽羽之角奏黃鍾黃鍾為宮大夏應鼓中呂起鍾磬奏蕤賓亦如之黃鍾角羽並起奏姑洗角之羽羽之角歌大呂黃鍾為宮蕤賓角之羽羽之角亦歌函鍾黃鍾反商下徵即流徵也晉律歷志曰太簇為商下徵也南呂為羽下徵之高也姑洗為角下徵之低也函鍾角之羽羽之角奏夷則也太簇角之羽羽之角歌夾鍾也先商後徵微流于商故太簇為微姑洗為

樂典 卷九 五

羽聲應南呂之角 大呂角之羽羽之角奏太簇與函鍾應呂之角 夷則角之羽羽之角歌南呂與太簇應太簇為角 夷則角之羽羽之角歌南呂與太簇應姑洗為徵 南呂為羽是謂咸池承雲皆為正聲三調羽聲應太簇之羽 南呂為羽是謂咸池承雲皆為正聲三調黃鍾宮太簇商函鍾徵 南呂角之羽羽之角奏無射也姑洗角之羽羽之角歌中呂也夾鍾角之羽羽之角奏太簇洗與無射應無射角之羽羽之角歌應鍾與中呂應應鍾為流徵之羽合夾鍾凡十二管商徵之因於內角羽吐於外羽縵於角則角聲益清以象之太簇和黃鍾其始也微流於商則徵聲倍下以象地大呂倡夾鍾其始也宮角之羽間流

徵而終合二變之羽合流徵而終分

姑洗為羽二變之羽鍾為流徵然林鐘姑洗之鍾角羽八變南呂太簇九變應鐘

羽宮相應為宮則羽相應為角二管並會更無他

音夫人知其為宮角也及函鐘太簇宮徵相應二

變各以羽合焉角相應為宮則羽相應為徵四管

並會雖若難知其實迭為角羽以濟九成焉耳角

羽從宮二變從商始終皆角羽也

雅調頻知乎此但謂不入雅調則非何者律大小之稱細莫如羽故

張羽而大之以育萬物其細已甚此始終之序窮

莫如角故綴角而清之以生萬民其窮已甚是故

水滋則木自榮物豐則民不害聖人修樂以道志

立政以象樂仁及四海如水漸木升而不可遏也

角木也應乎歲羽水也應乎夜周人七律用歲星辰星及二

變激流徵而散清商也與宮羽相逐偕月追及於

日而與之會也清角生於慢角清徵出乎流徵連

綿延屬皆十二旋宮各為五節皦如之中而有繹

如者存焉不知者乃謂周禮止於三宮欲去旋宮

之法果何見哉陳荀非旋宮則離孰合之往孰反

之蓋天地立於水乘於氣氣行地中故氣出於機

必入於機物生於土必反於土聲出於宮必反於

官律呂相生之序自合而離始黃鐘

不反以黃鐘至應鐘故作樂以合為本以反為文五

聲六律八音一時並作則指顧取象無所不備三

才四時六府三事之類本於性情者皆形見於樂

羽角相生而宮以制之水土演而民用也徵商相

制而角以生之君統民物而臣任其事也故官以

羽角倡之商以二變和之角盛則徵明火盛則水

竭徵為火羽為水南方火之位北方水之宅常使

壬癸枯乾丙丁發之壬癸枯乾丙丁發之徵盛則宮倡而有隨商盛則

徵有子而生生不窮矣宮不自始逐羽為始是

始條理者知也羽不自終反官而終是終條理者

聖也道知仁禮義之行而歸之聖形臣民事物之

理而歸之君此聲之成文文之足論者與

變宮之比於宮也羽生角也變徵之比於徵也角生

徵也羽倡而變宮和之角倡而變徵和之宮生商也

是故音相生者和其國治聖人作樂以陰陽為本以

三光為明以五行為用以四時為經

通曰論二變者惟知陰陽之聲陳氏曰應鐘陽之

鍾變陰而羽之陽變實變陽而至於陰此所以為

二變也此但可論六律耳六呂則不通矣楊氏據

曰臣有常徵民有常律物有常形而遷則失常故

商角羽無變聲君總萬化不可執以一方事通萬

務不可滯於一隅故宮徵有協曆候以十二律應變聲此又膠於聲象而誤者二十四時則人之所不知也是故聲有常而音則變矣黃鐘之月音比黃鐘應鐘宮與變宮比也大呂之月音比無射南呂則羽生角次姑洗之月音比姑洗夾鐘與黃鐘合者也故爲慢角中呂之月音比大簇大呂與大呂合者也故爲清用太簇之月音比夷則林鐘徵與變徵比也林鐘之月音比太簇夾鐘則用生徵矣蕤賓之月音比黃鐘大呂與太簇合者也故爲流徵夾鐘之月音比蕤賓申呂與林鐘合者也故爲清徵夷則之月音比姑洗

卷十九

天

中呂又與大呂合南呂之月音比蕤賓林鐘則與夾鐘應焉無射之月音比夷則南呂羽角以宮倡者也應鐘之月音比無射應鐘羽角以商和者也冬日至則變宮起鐘磬比於宮而羽生角以象夫君有天道焉夏至則變徵起鐘磬比於徵而角生徵以象婦子有地道焉黃鐘之羽角倡也聲應夾大呂宮爲君而角爲父太簇之二變和也聲應夾鐘商爲臣而徵爲子有人道焉宮商土金相生而羽角角徵水木及火亦迭相生氣變應於曆候皆自然也非人之所能爲也是故陰變而化陽則爲

卷之九

无

水木六上生七故羽角合爲六變陽變而化陰則
爲火金九下生八故徵商合而八變宮五五相守
以火和土故宮徵合而九變成焉離而必合故綬
綬並論八音四會虞氏之大韶也往而必反故九
變復貫道之控楫黃帝之咸池也四會謂四縣並合控楫即合止
祝致黃帝命樂師大容道之合而相生是謂大和漢武帝東巡
于其泉祭后土于汾陰昔肅川宮縣之樂即八音
四會之遺制也唐王肅議周禮賓客皆作備樂此
天地宗廟事之大者乎武帝太合樂以致平吳
罷一六合後爲荀勗所聞五胡遂亂梁武帝謂肅
失旨不合六樂其後夫宮君也角民也宮非羽不
能反角非羽不能主角不合羽直犯其宮則四海
困窮民訐于君之象也宮自羽管而往及變徵之
管而反羽聲無所歸宿其流連荒亡之兆乎史記荆南
將入秦高漸離擊筑刺和而歌爲變徵之聲士皆
垂淚涕泣又前爲易水之歌復爲羽聲仇覽士皆
舉目髮上冠冠隋煬帝幸江都宮中新羅安公
子曲王今言聞其聲驚嘆曰此曲雖在羽調後有
一宮聲往而不返大駕東巡必不回矣後煬帝果
敗於江都今考理道要訣世傳其曲中呂調有
近般淺調有令然尾聲故曰角從宮而與羽離
皆無所歸宿亦異矣故曰角從宮而與羽離其
國衰羽從宮往而不反是謂悲悲傷則竭其國亡
音相生者和其國治若宮倡而商和是謂善本太
平之樂也也樂記註聲律相乘陰陽相交而後曆
象日月星辰應焉故音者天之三光也然宮爲中

央土角為春木徵為夏火商為秋金羽為冬水則
各安其位音惟變故運二氣于三光而無定明聲
惟常故播五行于四時而有正經大哉樂也其自
天作者乎

聲應而成音氣應而感象其曲信合鬼神其感召易
寒暑其風氣適山川其逆順以明君臣父子其對時
類物以成變化君子審音以知樂可不慎與

通曰言出而為聲其氣應則君臣民事物之象
自單出言之聲應而為音其氣應則夫也四時人
之象也自雜比言之改聲未入律專一而屬陽音

樂典

卷九

三

既入律變合而屬陰故曰聲鳴也聞其聲即知其
所由生音者飲也言其剛柔清濁和而相飲也故
聲之相應則運氣無方以象日紀于星律之和聲
則述氣不易以象月會于辰應鐘盡七音為黃鐘
則應鐘之氣曲黃鐘盡七音為大呂則大呂之氣
信大章起應鐘而神人暢簫韶用大呂而祖考格
竟作神人暢九十三弄起應鐘修成池也書曰祖
考來格蕭韶之應也他如李暮吹笛江心而蛟龍
出而鼉鼓見堂故曰曲信合鬼神師文鼓奏而四
氣立變見樂舞衍吹律而寒谷生黍軌行在肅有
殺衍吹律而溫之至生黍焉世傳和祀之歌春曰
青陽夏曰朱明秋曰西颢冬曰玄冥謂之邪子樂

也故曰感召易寒暑豐鎬合乎鸛火律見七
乎星紀師曠御晉平公歲病輟而笑曰齊侯與
月日齊君戰而傷他日在會問諸齊侯齊侯然
而謝曰然有之星紀齊合辰也側微齊之發也官
商傍犯故曰風氣通山川宮不召商則君臣乖角
與徵戾則父子疑宮為商父中聲在春其羽相應
相應為徵齊景公問晏子民事之言而說焉與
補不足召大師曰為新作君臣相親之樂蓋徵也
角招是也唐世子作新曲聞者曰此樂官商不
君臣相阻之徵也角徵失位父子不協之兆也

故曰逆順以明君臣父子取與時適去就方
作廣陵散有止息之音晉韓舉聞鼓琴至止息數
日美哉康之為是曲其當晉魏之際乎晉主商
秋氣也天將摧落肅殺其歲之變乎晉金運商
又金聲魏方季而晉將代也緩其商故與宮同音

樂典

卷九

三

臣奪君之義也王陵諫起兵揚州以圖興復
皆為司馬懿父子所殺故名廣陵散魏云自廣陵
痛迫者止息者晉雖累興止息於此其有憤懣
謂怨晉歟奪魏慢商絃令與宮鳥殺聲希數必
絃相以噪急如人聞絃音節殺聲希數必
當官散於末西涼州新曲莫不根抵廣陵在於官
商也此曲官商成於角徵羽莫不根抵廣陵在於官
臣也此曲官商成於角徵羽莫不根抵廣陵在於官
下借則犯上發於體微形於音極攝於歌詠見於
人事臣犯上發於體微形於音極攝於歌詠見於
幸五代晉高祖初合雅樂之禍其後律呂王仁松
聞之曰音不絕蕭而無和聲當有爭者聞於禁中
於內蓋宮商和貴有音也故曰對時類物以成
變化晉魏有相和大曲清商三調曰平曰清曰瑟
見宋書樂志沈約云傳自漢世俗之樂猶得其緒
世今不聞矣琴又說為側世俗之樂猶得其緒

餘焉始有正官中呂宮南呂宮黃鐘宮各有羽商
增中呂道調夷則以商名宮即清商調也夾鐘名
仙呂共二十八調則射名黃鐘宮然宮洪羽殺商角
惟正宮不南呂黃鐘宮然宮洪羽殺商角
頗分相為出入但正官聲共中呂則殺商調與仙
呂亦相出入但正官聲共中呂則殺商調與仙
謂之煞五行之聲所司為正犯黃鐘宮為無射應
為商也所叶為宮也所司為正犯黃鐘宮為無射應
側犯越角南呂應犯中呂宮應犯越角南呂應
商宮四出逆八犯歸宗羽角商角商角商角商角
六逆八用又四八犯歸宗羽角商角商角商角
宮商其運調也以犯羽角商角商角商角商角
百中呂次正平高羽角商角商角商角商角
角次大食角終於林鐘南呂變宮七宮調首正宮
樂典
卷九
三
次高宮中呂宮終於夷則無射之宮七商調首越
調次大食調高大食調終於夷則無射之宮七商
將轉字將則用拍板節之役急不台聲律謂之
失板其尾聲歸宿本調惟雙調散拍然驚聲謂之
復歸宿所謂往而不隔一宮反者宮間相頂丁者
上生四位擊者下隔一宮反者宮間相頂丁者
下相同文奇終誤日土五金水八木惟以夾鐘清
六火然懸輪丁兩斷頂折擊四相生惟以夾鐘清
聲為律本不論正聲則與雅樂相亂矣今以頭指
清收四聲為樂五居九孔之首為宮次六字為羽
次凡字為商次工字為角次凡字為商次工字為
徵聲皆不收黃鐘居子聲實為變而居午聲變為
宮與雅樂七音全不同矣正聲三至五夾鐘清以
至上一姑洗卑則高則流高至五夾鐘清以
此所以為春華用夾鐘唐玄宗至四頭抑杏曲
靡之餘也春華用夾鐘唐玄宗至四頭抑杏曲
當正月以二月惟花秋月用南呂即度使楊敬

述進黃鐘商婆羅門曲凡十二遍而終天寶七載
七月上夢遊月宮改用六么蓋般涉調黃鐘羽也
更號其曲曰霓裳羽衣曲今樂府用羽特貴妃有寵蓋大後於
律娶妻為南呂今樂府用羽特貴妃有寵蓋大後於
樂召川示用林鐘天寶中羽在東都夢交波流中
宮時乳水調宮其一南呂音也世傳號不調其取林鐘
水土之母而生南呂音也世傳號不調其取林鐘
神樂清平用黃鐘開平中賞木為樂章宣翰林李
也蓋古樂取聲作高下合為三調清調平調七
明皇不樂側調止用黃鐘宮商角徵羽五音又
君祀壽考用姑洗武后長命歌商角徵羽五音又
謂今俗也取壽星龍角哀負絕用中呂明皇
皆姑洗也取壽星龍角哀負絕用中呂明皇
聲作兩淋終曲用雙龍角哀負絕用中呂明皇
臨刑進此曲賈罪竟不免死亦用雙龍角哀負
呂天屬商義取秋殺紀臣功用無射北齊周師有
陳曲今越調蘭陵王三段二十四拍乃其遺聲也
唐明皇自洛州還京師夜半舉兵平常氏之亂製
夜半樂還京樂二曲皆動物類用太簇七言四句
用無射商黃鐘為越調重和聲用黃鐘商角之蓋
每句下各增三字一句為和聲用黃鐘商角之蓋
正月春律也天寶中南海進勝技作黃鐘商角之
不也羯鼓指二調太簇生林鐘之商為南呂義取
泰中西川節度杜鴻漸一均明皇與宋璟告善之末
閣奏此山下群羊皆舞他如鳳將雛則宮商相
應以象父子鳳求凰則宮徵相合以象夫婦為夜
啼主角調以鳥聲角也別鶴怨主羽調以鶴聲羽
也春草晨雞亦無不可被管絃者雲美人曲有
宮也其一疊中呂調乃黃鐘為羽也中呂宮則夾鐘
舞曰雲美人草花括以為黃鐘為羽也中呂宮則夾鐘
可被管絃乎茂多即法其聲製曲曰難問之曰此夫

世俗之樂其去古也遠矣然猶感物通靈若此然則雅樂當何如也蓋正聲感人姦聲亦能感人感應雖異而倡和有應回邪曲直各歸其分萬物之理以類相動則未嘗不同也觀此可見矣

樂典卷第十九

樂典

卷九

三四

樂典卷第二十

樂義八

樂風音第八

樂之起也律生於風至其成也風從其律出於虛寓於器出於器動乎物是故器不可以失其制也所以效八風之音者也

通曰至治之世天地合以生風天地之風氣合而十二律定矣故樂生於音音生於律律生於風此聲之宗也風者天之使而氣之動也萬物莫不以風成熟風順則歲美風暴則歲惡故天地以示信焉陽生於子而動乎南故風從斗而南則萬物生陰生於午而歸于北故風從斗而北則萬物死猶太極之生兩儀也然天亦有喜怒哀樂之情與人相副春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀氣故藏得水氣則溫得火氣則炎得金氣則涼得水氣則冽是風之四象也四象交於四維則五行八正之氣通矣是則八風者八卦之數也其起於洛書乎十五相連為四十五分諸朞日何謂八風距冬至四十五日條風至應乎艮條風至四十五日明庶風至應乎震明庶風至四十五日清明風

樂與

卷二十

二

應鍾之律皆八方之氣也。樂出於虛而寓於器音出於器而動乎物。是謂樂風。故音失其制則風律必流而無節。其爲樂器不慤則冤姦聲作而逆氣應之矣。故黃帝制律調音八風從之。其音熙熙。鐺鐺和且敬也。帝顓頊好其音乃令飛龍氏作樂效八風之音。命之曰承雲。以祀上帝。何也。合咸池以承雲門而舞之也。其後虞幕師顓頊者也。能聽協風以成物。樂生及舜以變爲樂。正正六律五音以通八風而天下服。夫豈無所自哉。

數度眠十有二律齊量眠十有二聲數有多寡度有

通曰凡聲生於形形異則聲異惟律述氣以和形

聲故周官典同掌六律六同之和以辨天地四方

陰陽之聲以爲樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之

律布在四方各有其三
凡聲高聲硯正聲緩下聲

聿陂聲散險聲斂達聲翫微聲韻回聲衍侈聲狎

也高則聲旋於裏處而不出正音太直也耳則各

無所動緩而不速下者太短也短則聲肆而無節

也口餘則擎斂而不越達者形太也形大則擎

者上下圓而闕也。回則其聲淫衍而無鴻殺侈者。

中央約而上下大也中央約則其聲迫窄而不舒

介者中央寬而上下小也中央寬則其聲鬱勃而
不揚鐘過薄則其聲震掉而不密太厚則上為樂

其聲如石而無餘韻凡聲者言鐘聲也 戶爲樂

器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量

凡禾樂司如之夫聲出於律而升於鐘以律爲數

度女紆紆之多寡管磬之長短長也以錡爲雅量

女金鈔之車重弱幾之大小是也律若無與於聲

然其獲益則不必方於得產才無與方得然

損益其屢數具不必鑒於產此所以言之鉅者也

故戶樂以管言八辨言器與詩禾舊畧乃女之蓋

道見力金不及見力人
道見力清不及見力澄力

鉅則志蕩以蕩聽鉅則耳不容不容則橫塞橫塞則振動太小則志嘯以嘯聽小則耳不充不充則不詹不詹則窅太清則志危以危聽清則耳谿極谿極則不鑒不鑒則竭太濁則志下以下聽濁則三不收不收則不特不特則怒故太鉅太清太小太濁皆非適也燕本作嬌當如燕栗姬之燕詹足不收謂散越也音詹窅不滿也谿虛也鑒察也專一也四者皆非適中何謂適大不出鈞重不過石小大輕重之衷也故曰黃鐘之宮音之本也清濁之表也衷者適也以適聽適則和矣是故聲律以鐘為主律度量衡於是乎生大小器用於是乎

樂典

卷十

四十一

出夫鐘聲以為耳也耳所不及非聲也猶目所不及不可以為目也夫目之察度也不過步武尺寸之間其察色也不過墨丈尋常之間不可為目謂而強之則眩惑也六尺為步半步為武五尺為墨倍墨為丈八尺為尋倍尋為常耳之察和也在清濁之間其察清濁也不過一人所勝而大則出鈞重則過石鈞謂均音之木也此奇怪邪音所由生也景王鑄無射為之大林是已大林鐘為無射故大小輕重取適厥衷則本諸黃鐘之官之覆而十一律出焉計自倍半或三之或四之以終於十律九寸半之則四寸五分以正度倍之則一尺六寸二分於律寸為一尺八寸正度三之則二

尺四寸三分律寸則二尺七寸正度四之則三尺二寸四分於律寸為三尺六寸十分之正度為八尺一寸律則九尺也不言五之者以其近無射不言六之者以其近南呂不言七之者以其近蕤賓八之則近姑洗九之則近夷則非徒取適數度於律管而太簇故終於十為全律非徒取適數度於律管而鐘聲之齊量亦如之今有人於此二鑄黃鐘其範同其銅錫之齊同而出範則聲有不同者故決之不徒以耳而審之則在於心然則師曠之聽其難矣乎

夫樂器重者從小輕者從大欲其適衷也是以鐘尚羽石尚角琴瑟尚宮塤亦如之越以匏竹節以革木故物得其常而聲應生變則五音和二而八風平

樂典

卷十

五十一

通曰萬物盈於天地之間若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮莫過於金石土革絲木匏竹而天下之音具矣蓋樂器重者從細輕者從大大不踰官細不踰羽細大之中則角而已金聲重者也故尚羽絲聲輕者也故尚宮土聲函胡故亦如之石鑿於金而重於土絲故尚角匏竹無細大之從故利制而尚議革水無清濁之變故一聲而不易此八音所以直八卦而遂八風也其曰鐘尚羽者非謂鐘止有羽聲也琴瑟尚宮者非謂琴瑟止有宮聲也正以金聲太重恐眾樂益其其所陵故細其

器使其聲輕小絲聲太細恐其掩於衆樂而不可
聽故大其器使其聲重大聲居清濁之中故爲平
調俾有細大不踰之器然後並奏之時與衆樂相
稱耳茲三者其中固自有五聲而聲必中律呂也
用陳祥道禮書于朱子補文註參夫聲律相協而八音生昔作八
音之樂者七音之外更立一聲謂之應聲隋書何
哉制器莫難於金石奏樂莫要於鐘磬故黃鐘之
均右行左還以應日則黃鐘之鐘爲圓鐘之羽黃
鐘之磬爲夷則之角聲應于黃鐘金聲而玉振之
左行右還以應斗則大呂之鐘爲姑洗之羽大呂
之磬爲南呂之角聲應于大呂金聲而玉振之蓋
應鐘盡七音而應鐘者退黃鐘者進故黃鐘聲應
黃鐘盡七音而黃鐘者退大呂者進故大呂聲應
自餘皆如之斗日相合氣交風動而聲應相保矣
此五音之所以和八風之所以平也越者孔也等
笙孔藏於內簫管孔顯諸外按律以孔竹吹竹以
調絲則物得其常而聲應生變皆羽角而已樂有
特鐘特磬有編鐘編磬下管隨金聲而起升歌依
玉振而止編鐘編磬是中間奏者行鐘特磬是首
尾用者故輩以節其歌聲不以節其合止衆樂未

作先擊特鐘以發其聲衆樂既闋乃擊特磬以收
其韻此祝歆之所以合止也至於中間奏者句以
節之則推鼓三而已一爲官二爲羽三爲角夫金宏於石而
石遠於金傳曰鐘之與磬也近之則鐘音充遠之
則磬音章惟其充故庭奏與竹聲俱起惟其章故
升歌與絲聲俱終是謂絲官而竹羽乃能和平朱子
子曰絲尚官竹尚羽故以至於周禮八音
之序地類先金石而後土者陰道推其所始也天
類先木匏而後竹者陽順序其所生也並出於獸
絲出於蠶物由人類而成此所以居中也與土革
絲木匏竹
閭闔風從律乎允其音金也爲鑄爲鐘爲鐃
通曰閭闔者物咸收藏也故其風至則收縣垂琴
瑟不張從正西兌方南呂之律秋分之氣也故於
八音爲金焉其聲鏗鏗以立橫橫以勁武故聞其
音則思武臣也金聲之大而特懸者曰鑄小而編
懸者曰鐘黃帝鑄十二鐘以施英韶蓋特鐘也鼂
氏之和鐘十六周人之笙鐘十九皆編鐘也傳曰
黃鐘生一一生萬物故君子鑠金爲鐘四時九乳
羽爲物故也鑄則上下七十有一枚焉按脚乳也

各四時九乳擊其鼓中而或凡七十二枚編鐘居其半凡三十六枚惟上面有之使下可擊此鐘也之別特鑄起黃鐘則南呂角羽聲應于無射而奏大武應樂賓為角故又曰撞鐘以知法度鐘聲調則君道得黃鐘樂賓之律應金奏之起調者也鐘如鐘而大銅劑反薄其聲微小之鐘也說文曰如鐘而大則與鐘異制矣一曰金鐸以和鼓二曰金鐸以節鼓三曰金鐸以止鼓四曰金鐸以通鼓用太簇之律以和黃鐘故曰太簇所以金奏贊陽出滯也鐘師掌金奏以鐘鼓奏九夏詳樂章樂師鼓入教之鍾師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗

食賓射亦如之皆用鐘鐸播之鼓磬應之故五音之鈞有細大陶為大鈞官為其大伶州鳩曰細鈞有鐘無鈞昭其大也細鈞謂大鈞有鐘無鐘太商鈞也編其大無鈞鳴其細也其大黃鐘官也去鐘附官其大昭小鳴和之道也和平則久久固則純純明則終此與子語同終復則樂反為一所以成政也故先王貴之又曰夫音樂之與也而鐘音之器也器以鐘之小者不侖大者不侖切戶化則和於物物和鼎成故和聲入於耳而蔽於心心億則樂景王鑄無射而為之大林其失尚羽之制者與曰

鐘無射而以林鐘之數益之亦猶隋萬寶常作南呂律為黃鐘水尺五代周王朴作黃鐘用夾鐘律反為羽聲齊景公為大鐘鐘大縣下其氣不上薄皆謬也仲尼譏之魯莊公鑄大鐘而國小鐘大曹劇規之蓋鐘踰其制必掩中聲不但單穆公之諫景王而已事見國語魯曰夫鐘聲以為耳也耳所不後世又非鐘聲也猶曰所不見不可為目也

或四倍其宮所鐘或十倍之皆以召變可弗慎哉景王鑄無射大鐘而重鐘之其聲不和劉歆史謂人胡援致王林鐘而重鐘之其聲不和劉歆史謂人曰此與周景王無射何異上將有眩惑之疾已而果然徵宗時魏漢津十倍黃鐘之律鐘景主西也藏者曰鼎覆為鐘其金覆朱鼎之北乎以徵宗指節為尺其尺既長而鐘律高九鐘律亦自知之私謂其弟子任宗堯曰樂律高九北方玄呂水

又蓋山國有變而境上喪沒自是不久矣其後徵宗果沒於金

涼風從律乎坤其音石也為球為磬通曰涼者寒也陰氣行也其風至則報地德祀四郊從西南坤方林鐘夷則之律立秋之氣也故於八音為石焉其聲磬磬以立辨辨以致死故聞其音則思守節之臣也石之精華為王故鳴球以玉為之聲中夷則之律是謂頌磬自黃帝時效鳳鳴而已然矣白虎通曰磬夷則之故登歌懸一鐘一磬而尚拊圜鐘敝羽則黃鐘之鐘應之夷則敝角則黃鐘之磬應之是為應鐘角羽之應聲無射敝

羽圈鍾欽角則林鐘又為蕤賓角羽之應聲矣中聲所止而徵生焉宮天也徵地也磬鼓長而狹以象天股短而厚以象地鼓鳴股應天地之道也蕤賓應黃鐘角羽隔八生大呂則黃鐘應蕤賓角羽隔八生林鐘傳曰擊磬者以知民事磬聲調則民事得和鐘之律應雲門與大夏對待故也歌聲一倡三歎則羽籥拊搏自相諧應故琴瑟以詠則曼擊鳴球箏箏九成則擊石拊石商頌曰既和且平依我磬聲記曰擊玉磬朱子設錫冕而舞大武可見矣周官磬師掌教擊磬擊編鐘教繅樂燕樂之

樂典

卷十

十一

鐘磬及祭祀奏繅樂由此言之鐘磬固相為用也故曰鐘園中規磬方中矩動聲以鐘為律和平以磬為依特鑄特磬應十二月律惟天子宮懸有之范鎮東特磬亦編次者十六枚在一處謂之堵黃四倍律非是編次者十六枚在一處謂之堵黃鐘宮于北園鐘宮于東函鐘宮于西諸侯軒懸之所同也大夫判懸始用七律左黃鐘右姑洗皆十九枚士特懸則黃鐘一虞十九枚耳說者乃謂編鐘編磬者十二虞懸三百二十八枚則其制已甚矣

每歲十九枚故給有此數

景風從律平離其音絲也為琴為瑟

通曰景者大也言陽氣長養萬物強大也其風至則爵有位實有功從正南離方蕤賓之律夏至之氣也故於八音為絲焉其聲哀哀以立應樂以立志故聞其聲則思節操之臣也四代樂器有大琴大瑟中琴小瑟相配適均而後與玉磬聲應相保而成和矣

詳大司馬圖說

琴之為言禁也所以禁止邪心也瑟之為言嗇也所以懲忿保嗇以禮自閑焉琴瑟度數惟紀宮角所以依磬聲也

琴家謂宮者非五調迭犯特宮聲為多與五聲之正者異雲門黃鐘大呂為大韶之陽知仁交焉咸池太簇應鐘為大韶之陰禮義交焉

樂典

卷十

十一

故傳曰鼓琴以知四海琴音調則歲氣百川合德鬼神之道行祭祀之道得姑洗之律應分而觀之琴陽也中徵分東西為緯其音婦好以陽求陰故欲高張瑟陰也君絃分南北為經其音易良以陰佐陽故欲下聲琴以左手抑揚右手徘徊而取音瑟則右手取正聲左手取清聲故相為經緯焉陽主生故其情喜陰主殺故其情悲陰陽并毗則寒暑不成而四時忒矣此泰帝之鼓瑟動陰聲而悲不能自克舜終衣而鼓南風之琴則從欲以治之時也登歌必備琴瑟而後陰陽流通琴瑟必依於

球磬而後百獸率舞苟專其一則氣之動也不能周而物之應者亦不能備矣是以伯牙鼓琴而六馬仰秣瓠巴鼓瑟而潛魚出聽魚水物而馬火物以類應也陰陽之應各從其類也移宮換羽變入姑洗而知仁禮義合乎四海矣必用七音以爲縵樂也君子常御不離終身者以其大聲不喧譁而流浸小聲不湮滅而不聞足以和人意氣感發善心非若鐘鼓之列於虞懸而難御也其大合樂也必先以管定絃然後循徽易柱動與律會而不爽矣周官瞽矇絃歌必言埙及簫管小師之教亦如

樂典

卷三

十一

之然儀禮工歌惟言何瑟何荷通用孔門掌道亦惟鼓瑟豈非琴約而易喻瑟繁而難調與是故操縵安絃博依安詩大學之教也

簫

清明風從律乎巽其音竹也爲管爲簫爲篴爲篪爲通曰清明者精芒也精其芒使成實也其風至則出帟帛使諸侯從東南巽方姑洗中呂之律立夏之氣也故於八音爲竹焉其聲濫濫以立會會以畜聚故聞其聲則思和治之臣也竹音有五管寔統之女媧氏始爲都良管以一天下之音爲班管

樂典

卷三

十一

以合日月星辰之會帝嚳展管有虞下管則管應十二月律其來尚矣按律孔竹以一役六還相爲宮以和五聲併兩而吹之夫婦母子之道也蕭作簡參差以象鳳翼其上管謳皆平列也長者聲濁短者聲清竅絲連以順歛氣旁午以飛射從右至左曲調成焉舜之韶箭十六謳有底而交鳴周之象箭二十有三謳無底而善應管者蕭之分猶特鏘鏘也蕭者管之聚猶編鐘磬也詩曰既備乃奏蕭備備舉庭奏主之春秋傳曰伶蕭詠歌及鹿鳴之三雅頌合之遂七孔橫吹之遂之爲言滌也

滌邪氣而納之正也篴六孔左吹之篴之爲言齊也交鳴合埙以齊其不齊者也簫則羽舞所用也形如篴而六孔與管同制或爲三孔以通大少正聲亦惟利創而已若舜象則有象箭合二南鄉樂則有古簫簫簫簫皆下管也教之於小師播之於瞽矇掌之於笙師以今升歌焉天歲氣會同角象也中子辰百川四海羽象也寅申巳姑洗起于黃鐘之磬而角羽聲應中呂羽爲宮角爲徵清角實生於慢角歌奏相命而韶濩合焉傳曰律主黃鐘聖人承天樂用管吹管者以知律管音調則律

曆正夷則之律應此之謂也

明庶風從律乎震其音革也為鼓為鞀為鞀為鞀

通曰明庶者迎衆物而惠生之也其風至則正封

疆修田疇從正東震方夾鐘之律春分之氣也故

於八音為革焉其聲謹謹以立動動以進衆故聞

其聲則思毅勇之臣也自少皞冒革為鼓顓頊以

鼉為倡夏后氏加鼗謂之足鼓木承之商人賈以

柱而建之謂之楹鼓猶四植之桓也亦曰建鼓

周人縣而擊之謂之晉鼓一名縣鼓縣於凡冒鼓

必以啓誓之日而太簇金奏其角羽聲應乎夾鐘

傳曰鼓音調則臣近得太簇之律應正以金氣收

蔽故鼓動乎震方爾鞀者應鼓也鞀音者朔聲也

儀禮曰左應右朔記曰縣鼓在西應鼓在東應

律鞀用中呂律古者二鼓而已後乃植建鼓下管

于四隅皆有左應右朔蓋周制也詳見樂均

播樂器則鼓之將擊晉鼓而朔倡于始鞀應于後

鞀鞀同其制皆小挂于項於是簫管備舉與金奏

合焉然太簇之鈞有鍾無鐘傳曰鍾者節度之所

生也是則五聲節於鼓而鼓又節於鍾矣鞀如

鼓而小持其柄撻之旁耳還自擊鞀之為兩

期擊合舞用之掌之者左手播鼓左手擊鼓當堂

卷十

十四

上登歌擊用之時堂下擊鞀鼓以應之此即合

然後播鼓而舞鐘鼓相應則詠歎之聲下管之奏

與舞交作商頌曰鞀鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平

依我懸聲又曰庸鼓有數萬舞有奕此之謂

也金奏之鼓縣而不植合樂鼓鞀則植而不縣以

章舞故爾擊拊本謂磬聲後世別製一拊目為衆

樂之八則誤矣以陳與鄭同擊石拊石之說大

興

條風從律乎其音匏也為笙為箏

通曰條者達也以達生也其風至則出輕繫云稽

留從東北艮方大呂太簇之律立春之氣也故於

八音為匏焉其音秋秋以立哀衷以和志故聞其

聲則思忠愛之臣也古者曲以之樂六陽之條列

管匏內以竹為簫施于管端而吹之簫製而聲

出越上簫而下管通焉闐闐之聲來抑揚以虛滿

植物條達之象也其大者為等三十六簧以合頌

瑟包義離微大瑟三十一中者為巢笙三十三管

十九簧四管無聲以合雅瑟雅瑟二十九簧其四

簧者閉而不響也和笙十七管十三簧四管亦無

聲以合大琴大琴十二絃也笙師掌教吹等笙以

卷十

十五

合塤簫簫管凡祭祀饗射共其鐘笙之樂鐘笙與簫相
應之塤樂亦如之祇瞭則擊笙磬以應之蓋簫舞
笙鼓太簇角羽既聲應于夾鐘而笙鐘則南呂角
羽聲應于無射傳曰竿音調則法度得無射之律
應法度謂鐘應笙也故下管則竿先倡而鐘瑟隨
之堂上樂皆受笙均堂下樂皆受磬均小雅言鼓
瑟必曰吹笙即瑟受均於笙之證也商頌言執鼓
管聲必曰依磬即管受均於磬之證也鼓鐘之詩
特言笙磬同音正以堂上下之樂合而和爾
廣莫風從律乎坎其音土也為塤為笙

樂典

卷三

十一

通曰廣莫者大而滿也以開陽也其風至則閉關
梁決刑罰從正北坎方黃鐘之律冬至之氣也故
於八音為土埴埴以成瓦而冲氣出焉其聲濁濁
以立太太以含育故聞其聲則思寬厚之臣也埴
平底六孔水之數也中虛上銳圜如秤錘火土之
形也大者如鴈子聲合黃鐘大呂雅塤與雅簫長尺四寸者同音
小者如雞子聲合太簇夾鐘尺二寸者同音蓋水
土之氣自下而上黃鐘以宮倡角羽聲應于大呂
為清角大簇以商和角羽聲應于夾鐘為流徵其
聲合麓周官笙師并掌塤簫而小師教之瞽矇播

之不言簫者省文也詩以塤簫並言伯氏吹塤仲氏吹簫又曰
如塤如簫皆以素之音然比諸笙簫絃歌則文從質
至質以函文其黃鐘之統七始者乎漢明帝幸南陽舊宅召校
官第子作雅樂奏雅樂為帝自御塤能陽舊宅召校
和之以無虛實以質和文周制猶存故竿瑟塤簫
皆用四人奏之而樂成矣正之為器中虛而善容
外圓而善應中聲之所自出者也帝堯命質為樂
質乃效山林谿谷之音以歌乃以篳路置正而鼓
之故歌必鼓正古之制也虞周始去之樂典下管
管也者統於後之為塤者綿以和土不由陶埴其制變
矣

樂典

卷三

十七

不周風從律乎乾其音木也為柷為敔
通曰不周者不交也陰陽未合化也其風至則修
宮室繕邊城從西北乾方無射應鐘之律立冬之
氣也故於八音為木焉其聲直直以立正正以寡
欲故聞其聲則思修潔之臣也先王作樂合止柷
敔詩作樂記乃以為柷柷何哉蓋柷敔以控楊為
用控楊以柷敔為體二者之聲一合一止未嘗不
相待也柷動其空故曰柷其方則三八之數焉敔
以楊戛故曰柷其圓則三九之數焉三八陰也三
九陽也樂作陽以陰數成之樂止為陰以陽數

成之周人萬舞先大武後九韶無射角羽聲應乎
應鐘應鐘角羽黃鐘以起調焉祝動則先擊鐘次
擊朔聲而姑洗南呂合矣故以止之黃鐘畢曲而
九奏具成傳曰祝歌者始終之聲萬物之所生也
陰陽順而復焉樂亦圖微曰乾主立冬陰陽終始
不復生者不絕宋均註曰祝國祝國刑法使死者
從中發聲人請死恨亦從中起厲書下管鼓鼓合
止祝歌後編以問周官小師掌教鼓鼗祝歌瞽矇
播之皆言塤及蕭管絃歌正以堂下間歌用以爲
節故也或據明堂位曰拊搏玉磬拊擊拊搏遂
設祝歌於堂上擗以合樂誤矣

樂典

卷十

十一

書曰八音克諧無相奪倫其必由人聲乎歌以合之
簫以齊之聲律相協而樂成

通曰人聲中和而入音諧猶洛書以五居中而入
卦從也是故金聲養容其失也重石聲溫潤其失
也輕土聲幽胡其失也下竹聲清越其失也高絲
聲纖微其失也細革聲隆大其失也洪匏聲叢聚
其失也長木聲無餘其失也短惟人受天地之中
以生其聲冲和與金俱起與石俱終自餘皆諧應
焉直以歌聲合簫聲以簫聲定十六聲鍾至夾
聲而齊八器則自無奪倫之患矣相聲倫者商大下

則奪宮之謂太高則奪角之倫角太下則奪商之
倫太高則奪徵之倫徵太下則奪角之倫太高則
奪羽之倫羽太下則奪宮之倫太高則奪商之
倫器定聲應不相奪倫則移宮換羽特餘事耳周
官大師二人掌之小師四人贊之登歌則大師令
奏擊拊小師從而擊之拊之則瞽乃歌下管則大
師令奏鼓鼗小師從而鼓之且擊應鼓焉則管乃
作何則堂上之樂以歌爲主堂下之樂以管爲主
其聲相合以成也別而言之有上下之異合而言
之則擗名簫韶而已如歌比琴瑟圓鐘爲宮黃鐘

樂典

卷十

九

爲羽函鐘爲角簫管合之則金石以羽角從宮暨
諸器皆迭應其律是謂聲律相協而八音生倫不
相奪而樂成猶官不相侵而政成也伶州鳩曰夫
政象樂樂從和和從平聲以和樂律以平聲金石
以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣
之瓦以贊之土木以節之物得其常曰樂極極之
所集曰聲聲應相保曰和細大不踰曰平如是而
鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行
之以遂八風於是乎氣無滯陰亦無散陽序次風
雨時至嘉生發祉人民和則物備而樂成故曰樂

正此之謂也

無終條賞金聲而玉振之是謂樂關雎之亂合樂三終是謂樂

通曰有虞氏之樂曰縵縵并論八音四會謂八音會合於四縣也周官修而用之合止祝故則首尾用特鐘特磬及雜比成音還相為宮中節奏用編鐘編磬故祭則磬師奏縵樂鐘師掌鞀鼓和之其奏也鐘宣而羽起其節也磬止而徵生黃鐘動角羽而蕤賓生大呂蕤賓動角羽而黃鐘生林鐘雲門對大夏之類是也角羽並起宮徵相證兩

樂典

卷三

三

兩相比以成文有如錦縵焉凡縵樂用七調各依聲律尊卑為次降天神則孤竹之管取其一而大也雲和之瑟合之主於宮出地示則孫竹之管取其二而小也空桑之琴瑟合之主於商假人鬼則陰竹之管取其幽而晦也龍門之琴瑟合之主於角至應金石應絲絲應竹竹應匏匏應土而太簇之鍾又應黃鐘之均焉故曰樂終修吉金聲而玉振之此入于九德之歌也魏志謂樂之法以均清濁以高為主平調以角為主然若諸侯相見行饗食之禮仕朝賓客與祭也同樂則升歌笙入間

歌之後合樂三終旄人帥四方之以舞仕者舞焉關雎之三上下合作鵲巢之三為八九終樂采各三章有虞堂上鳴球與笙下笙簫相聞周人官室既廣堂上遠於庭中故編縣曲歌應者曰頌鐘頌磬與笙應者曰笙鐘笙磬此所謂樂不相沿者與

械樂所以正威儀也惟樂所以揚武德也鞀鼓氏之樂所以一四夷也伊耆氏之樂所以報田疇也

通曰械樂者何奏陔夏也陔與同周官笙師掌教吹竽笙塤箎簫箏箏管春廣應雅以奏械樂鐘磬與

樂典

卷三

三

笙相應鼓以節之儀禮鄉飲酒曰賓出奏陔賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出燕禮曰凡燕無筭爵無筭樂賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓賜脯鐘入於門內雷遂出樂記曰詠疾以雅舊說以春為築地牘與應雅為三竹器禮云廣以竹大五六十寸長七十短者一二尺其端有兩孔餘畫以兩手築地應長六尺五寸其中有雅如祝小者曰應以應大者曰雅狀如琴而合口大二圓長五尺一寸以羊革鞀之有兩紐不知何用豈應言殊不思此謂春簫之牘如春杵狀以應雅歌之節耳詠疾謂急其聲與雅應也管急則笙鐘亦急賓聞之於是遂降以出也宋祁詩春廣應雅有名無器大畧如

樂典

新

三

樂典

卷二

1511

樂典

卷二

1511

182—461

樂興

卷五

十四

以朝晏子曰何故對曰梁丘據向入歌人虞變齊音晏子退朝命宗祝修禮而拘虞公聞之怒曰何故拘虞晏子曰以新樂淫君公曰諸侯之事百官之政寡人願少請子酒醴之味金石之聲願夫子無與焉夫樂何必攻哉對曰夫樂亡而禮從之禮亡而政從之政亡而國從之今國衰臣懼君之並政也且政之行必有歌也紉作北里幽厲之聲願淫以鄙而皆亡君奚輕變夫故哉公曰不幸有社稷之業不擇言而出之請受命矣觀此則凶淫慢過之聲所當禁也

樂典卷第二十

樂典卷第二十

卷二十一

樂義九

樂歌章第九

凡樂有本有文惟韶大備六府三事本也簫韶九成文也金石之縣十有六聲詠九歌焉清角以曠之流徵以載之變羽以叙之三才之道也宮往而必反商分而實合臣之承君猶地之承天也故曰樂者象也韶者繼也宮倡商和是謂善本非徒美其聲容也

通曰性情之德樂之本也盡善者也名物度數樂之文也盡美者也惟韶不可尚已禹曰德惟善政

樂典

卷五

政在養民水火金木土穀推修正德利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九德俾勿壞韶之本也古樂記有招本夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹯踰簫韶九成鳳凰來儀韶之文也古樂記帝王之世五正設官水正勾芒火正祝融土正后土金正蓐收水正玄冥六府分職司土司木司司草則穀府司器則火府司貨則金府有虞之制也府因天施以正民德因地化以利民用因人事以厚民生皆有叙焉六氣調於上五材富於下三事舉於中樂其樂乎外化

九功之德皆可歌也此養民善政陳常于時
 者與六府之常三事之常也王降而開富國
 之申言世是子曰夫民生而德正則利而事節漸失焉
 以矣安常者論之而知美失常者督之而知畏以
 昔所歌協之律呂攝之聲音用之鄉人邦國以及
 閭巷莫不歌之使民樂而不忘思而不貳勤而不
 倦則德垂于無窮矣舜之紹堯也禹敷土隨山刊
 木而洪水以平益焚山澤以除鳥獸之害於是華
 播穀契敷教垂共工龍納言皋陶明刑伯夷典禮
 而六府三事允治禹乃與韶象九功之德帝命夔
 典焉堂上之樂以歌為王去鍾徹等以明至德書
 傳曰不以鍾鼓等樂亂人聲若或憂或擊以鳴王
 磬或搏或拊以鼓琴瑟以此而誅人聲為先球瑟
 徒之以九為節是九德之歌也楊氏簡曰是時祭
 物隨世依歲歲出於賦故曰德讓堂下之樂以
 管為主鼓鼓導舞每一止必合止祝故而笙鏞間
 作與歌聲合亦以九為節是九部之舞也管絃相
 合以成雖有上下之別合而言之則總名蕭韶也
 儀典樂舞問作鳥獸而九成而鳳凰
 和又感動之是以其德仲尼居兩君球小
 用觀之禮示敬下管夏而序與次序亦同

縣也韶蕭十六管金石編縣如之十三正聲四故
 合間成曲奏之以金其律用羽節之以石其律用
 角而統於琴瑟之宮以蕭管其聲必與玉聲相然
 者相應此謂中聲之所止也黃鍾宣養六氣九德
 故為九成始終陽紀聲皆角羽並起姑洗全律本
 慢角也併函鍾而吹之羽緩於角則用其半而益
 清清角以效天憐故曰雲門象德之升也陰紀聲
 皆宮徵相應太簇半律本清徵也併黃鍾而吹之
 徵流於商則用其全而益濁下徵以法地故曰
 咸池象澤之降也荀勗謂黃鍾合姑洗律為上
 作孔下徵焉然必變羽為宮起自函鍾則六府三
 事叙於樂者人紀畢矣角大於君則有犯徵大於
 君則無嫌扶陽抑陰故也然君荒亡而不反臣驕
 亢而不合豈人情哉故宮主角商主徵九變則君
 回宮臣合君矣黃鍾為宮大呂為角清角始終也
 舜以地平天成歸功於禹禹乃尊黃鍾之宮以主
 韶而和以太簇君臣揖讓之德三聖相繼之道也
 夫歌則神人以和舞則動物以作固不待九而鳳
 凰則非九奏不足以致之蓋咸池承雲而為韶則
 坤道承天而育物象形而流於聲故能爾與王氏

化至九變王道具明正氣成莫大於形而流於樂
王化始終所可見也故郭之成也虞氏之思被動
相矣鳥鵲之巢可憫而
其既也嘆嘆美之曰予佳
知擊拊而已百獸自舞
其既也嘆嘆美之曰予佳
知也是必有妙於聲音之間者矣蓋推木舜禹之
德非徒以聲音為也故曰樂影也德形也韶所以
美善無盡猶形影也故言其音知其數得其志知
其人

祭祀大饗歆然後薦薦歆然後獻獻則大合樂肅肅如
也雍雍如也一倡三嘆使人繼其聲斯善歌者已故
天有九野地有九州歌有九德舞有九韶擊石拊石
以歌籥舞和以鍾鼓自籥始也

樂典

卷二上

四

通曰伯夷之典三禮也祀天神饗人鬼祭地示
也故韶樂以降天神也人鬼出地示為成記曰有
虞氏禘黃帝而郊嚳八曰有虞氏之祭也尚用氣
血腥爛祭用氣也故祭祀大饗有三始降神謂之
歡陳饌謂之薦皆作樂以致之既乃禮之以玉而
裸謂之獻升歌分樂工也周禮註曰天神王此
裸謂之獻升歌分樂工也周禮註曰天神王此
大報天而主日則天二八有統元氣焉事天以烟為
歆神之始以血為陳饌之始蓋尊而遠之也故以
祀禮接焉祀者觀神道也地者統元形焉事地以

埋為歆神之始以血為陳饌之始蓋近而祭之也
故以祭禮接焉祭者察物類也人者統元識焉事
宗廟以灌為歆神之始以腥為陳饌之始蓋引而
敬之也故以饗禮接焉饗者懷精氣也禮與天地
至尊不裸裸者獻配帝爾獻則大合樂歌以崇德
舞以象功歌在上而舞在下者上德而下功也人
稟中和之氣有中和之聲故能裁制八音優游中
節故琴瑟四工一倡三歎連四為一以配下管之
一聲周禮詳樂師詔來替今舉舞曰物爾聲率爾
聲之太哀也蓋飽竹音高而絲音微每為其所
絀聲樂則悲耳蓋飽竹音高而絲音微每為其所

樂典

卷二下

五

掩故歌者長言之也長言之則以律和之聲長而
濁者為宮以漸而清且短者則為商角徵羽大不
抗越幽不細散肅肅如也曲折沉浮尋變入節雍
雍如也故聲中無字字中有聲如字有喉唇齒舌
之異當使輕圓融入聲中令清濁高下如縈縷然
轉換之時無少磊砢此謂聲中無字如字本宮聲
而曲合用商聲則轉宮為商而歌之此謂字中有
聲故詩樂之分詩以其辭也樂以其聲也樂歌有
倡有歎倡者發其韻和者繼其聲詩辭之外疊字
散聲歎發其趣故曰展詩會舞應律合節者句之

長短字之多寡聲之平仄一定而不易則其歌聲
躁急無復平淡是以詩就樂而非以樂就詩矣此
所以為鄭聲也沈氏括曰古樂府皆有聲有辭連
和聲也吳氏補曰歌詩本無定聲亦無定韻聲既
其韻韻取其協平固未始常為平仄固未始常為
仄清則古之言詩者辭而音則聲也夫鳴球
者象上帝之玉聲也堂下笙鏞擊石拊石必效玉
聲而後曲成焉帝覽曰堯命夔鑄石拊石以象上
帝五聲之音以致舞百獸皆效信堂上
鳴金石或洪或殺清濁萬殊玉聲清越和平首尾
如一故樂之作也奏之以金以極其變節之以玉
以成其章變者雖殊所以成者未嘗不一成者雖

樂典

卷三

太

一而所應之變洪纖高下亦無所不具於至一之
中是故有貴賤焉一上有親疎焉一合有長幼焉
一後朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉黨之
禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疎
所以明有親也此三者行然後王道得王道得然
後萬物成天下樂用磬也詩云既和且平依我磬
聲其球之謂與韶詠七始本以順天地序四時應
人倫而感召至此何也天有九野中央謂天其星
角亢氐之類是
也三王傳數取象故天有十二時日行其九夏正
建寅平旦為朔寅而朝戌而夕辰正建丑離為
辨丑而朝酉而夕周正建子夜半為朔子而朝地
申而夕夕則人事遷息有數不行入合天也

有九州地有十二州代革其三故夏有冀兗青徐
周有揚荆豫梁雍冀并禹貢州備五行別其
分野南呂其也姑洗充也黃鍾青也是生慢角無
射餘也也呂鍾也中呂刺也生流徵是生清角成鍾也
夷則梁也姑洗也中呂刺也生流徵是生清角成鍾也
主三河太也姑洗也中呂刺也生流徵是生清角成鍾也
故九州之物皆可辨數以歌天無地也此謂九聲
九歌舞象之聲律相協絲竹繁會若是其多也合
其分序者而並奏之歌九德以善其本舞九韶以
美其文角羽互應更倡迭和翕如之中而純且嘒
繹存焉歌者歌此而已舞者舞此而已法曰上九
商八羽七角六宮五徵九黃鍾用宮逐羽姑洗夷
則如之聲應于三呂皆羽七合角六呂一變合姑
洗宮羽聲應于中呂夷則之羽中呂一變合黃鍾宮
羽聲應于南呂皆為清角調姑洗宮羽角六變歸
國鍾宮羽角即黃鍾起羽之羽合角之羽函鍾起
函鍾黃鍾歸應鍾皆如之羽緩於角則宮不離
徵故清角倡流徵而姑洗角之羽變為地宮以降
天神所謂若樂六變者也國鍾為宮黃鍾為角太
簇為徵姑洗為羽
簇引商刻羽蕤賓無射如之聲應于三鍾皆徵九
合商八函鍾蕤賓之羽一變合蕤賓羽角聲應于
應鍾無射之羽函鍾一變合太簇羽角聲應于國
鍾皆為流徵調太簇宮羽角八變歸國鍾宮羽角
即黃鍾起商之羽函鍾起商之角也徵流於商則
蕤賓歸兩鍾無射歸應鍾皆如之徵流於商則
商恒和宮故流徵和清角而函鍾角之羽變為天

樂典

卷三

七

宮以出地示所謂若樂八變者也兩鍾為宮太簇為羽鳴球聲中夷則數始黃鍾為宮五黃鍾至姑洗姑洗至夷則如之擊拊調起圓鍾致終應鍾為徵九宮合徵九羽歸一變合通鍾九變則黃鍾宮商角徵羽之角合徵之角也夷則合圓鍾宮羽角九變則歸于姑洗應之宮主角則往而必反商主徵則分而定合故起調則羽角從宮為六變黃鍾其既也夷則宮羽角黃鍾歸焉姑洗歸黃鍾夷則歸姑洗皆如之是為木木始終大呂為角徵商和之為八變應鍾其既也蕤賓倡夷則徵商無射倡黃鍾歸焉太簇蕤賓皆如之是為火火始終太簇為羽宮之角徵交於地宮商之角羽歸於人宮以饗人鬼所謂若樂九變者也樂避商聲故商恒伏於徵而隱於羽象大呂西流而成秋令理本於天豈人所能為哉歌詠五言五行也舞八佾行八風八卦也禮一獻則樂一成必上九圖書相經緯者昭矣圖書五居八卦從之歌主中聲八音從之應又次甲二十四府刻一書之氣階樂律馬英韶始施於黃帝承雲始舞於顓頊及帝舜命咸黑歌九招六列六英惟令人抃而已兩手相擊石拊石諧擊口拊擊石拊石諧

合球瑟則聲容合節而樂備其自變始也致鬼神示亦理之自然者此伯夷之禮典變之樂所以並典者與

氣形於聲謂之變變形於舞謂之成究於九而反乎一則大樂與天地同和矣

通曰天轉地之元氣有東方而左行水始生木木生火而土生及金水河圖是也地運天之太極有西方而右行水始克火火克金而水克及土水洛書是也聖人則之以調五音行八風音非生不和風非克不動故大小之稱宮商角徵羽商不為調文若去之而始終之序宮徵商還相為宮實則不廢其自為宮也左行以應斗其應聲也右行以應日官各周十二律凡百官商聲角三類遞相倡和每四十四聲應乾坤之策其對待也皆相克角徵商其二十六聲應乾之策其對待也皆相生而有其本則不能以不變故觀樂變者必觀其本山林川澤丘陵墳衍皆統於土示物所產也去其所惡從其所欲致和以來之聲類以求之動物皆作而神明至矣何者天地之氣暢發於中則萬物類動於外故神使氣氣就形協風而物嘉生也夫雷在地中復而未

發則開關然氣則已聚矣黃鍾之宮應一陽於冬
 日至其樂之統宗乎及陰生於子則天地相遇品
 物咸章矣蕤賓所以衡黃鍾者陽遇陰也此所以
 唱和者與樂之為用小則各有主惟郊祀上帝
 百神受職則合奏究于九變故曰殷薦之上帝以
 配祖考周人郊祀后稷配天配以祖也宗祫饗
 祀亦如之故曰祖考來格虞賓在位群后德讓三
 大帝故稱郊在無天子享先代之後及諸侯與饗
 祀祫若曰饗同人因之祭統云大省諸侯與饗
 下管象由尼燕居云兩君相見升歌清廟胡簫應
 鍾角羽起黃鍾應棘中呂角羽起蕤賓必歌圓鍾

則雷出地奮及商和以角則天下風行矣圓鍾之
 月為中呂角雷始收聲故九變之樂既祀四望又
 奏於宗廟郊望祭之所通用也漢傳曰咸池
 廟協神人也晉傳玄曰韶夏六變必饗上帝之祀
 郊後有樂則九成矣望于山川則地示可知也蓋
 六變八變因禮獻言之耳其實九左作階為羽籥
 變也詳見瓜山潘氏棟梁錄註中左作階為羽籥
 文舞立四夷表此距四步為舞階八步東第四
 右賓階為干戚武舞亦知之合則陰陽交而為一
 氣離則剛柔分而成二體黃鍾宮之官雖不用商
 太簇商之官則必和宮故咸池八英必承雲門而
 為九韶召合二至之氣而反于一故曰二陰一陽

成氣二黃鍾二陽一陰成氣三蕤賓合氣為音合
 陰陽九變而厚氣洽矣樂主於合世誤為分漢
 人以聲類相避鄭玄曰圓鍾面鍾黃鍾此三者為
 初生之氣也陽不閉云云此三鍾為變數也
 弄璋之禮凡祀天皆用鍾為音三變為角太簇
 角為徵北為南各一變為二變為三變為四變為
 宮三變為大呂為南呂為羽各二變為三變為四
 人各為始終圓鍾為宮以黃鍾為羽各二變為
 晉人合而復分並作最是商助復調而分奏之
 梁人分而不合一同名自為調以祀以祭以饗不
 復大元人則非之而不信矣大樂易由復哉於此
 合樂元人則非之而不信矣大樂易由復哉於此

益嘆神聽之難也元吳澄謂大司樂之文不惟不
 播之以八音矣而下文五聲止存其四八音止用
 其三何也丘音因論大樂雖至天地成會人消物
 與者此也
 一變羽合用而徵動水火之府也無人自南徂西為
 一成
 通曰一變以羽為本而徵應之陰能消陽火得水
 而息羽克徵也有角則和矣故坎鍾離震震兌
 四仲中正合以季辰五孟申巳互為羽聲然應
 鍾角羽黃鍾應以羽角中呂角羽蕤賓應以羽角
 子午水火之府也於是慢角升為清角焉黃鍾角

羽倡太簇商徵和則絃賓生大呂角蕤賓角羽
倡夷則商徵和則黃鍾生函鍾為角而徵皆相應
矣徵羽物也致羽物必以角音而本於羽則及川
澤之示其治洪水刊山水而鳥擇所棲之象乎黃
鍾五聲角羽各五節十五鼓舞人從南表側向往
西表樂告一成蓋徵羽之位也周禮郊薦血腥後
王以匏爵酌瓦甒泛齊以獻尸地示如之皆為朝
踐一獻宗廟則以珪瓚酌雞彝之鬱鬯以獻尸尸
裸乃祭乃嘏乃奠為一獻此人鬼異於神示者歟
二變角合徵而宮動木土之府也無人自西徂東為

二成

通曰二變以角為本而宮應之強能攻弱工得木
而達角克宮也有徵則和矣故歲氣會同子辰申
同子以申清丑巳酉金氣會同丑以酉清寅午戌
火氣會同寅以戌清卯未亥木氣會同卯以亥清
互為角聲然黃鍾角羽大呂應以羽角蕤賓角羽
函鍾應以羽角丑未木土之府也於是流徵降為
下徵焉大呂角羽倡夾鍾商徵和則函鍾生太簇
為徵函鍾角羽倡南呂商徵和則大呂生夷則為
徵而宮皆相應矣宮保物也致宮物必以徵音而
本於角則及山林之示猶蓋烈山澤而焚之也

之害人者消人民於是畢集之象也函鍾五聲角
羽各五節十五鼓舞人自西表循中往東表樂告
二成蓋官角之位也周禮大宗伯攝王后之事以
匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐天地同之宗廟則后
以璋瓚酌黃盞亞獻鬯以亞獻尸亦祭之嘏之奠
之皆為二獻焉
三變商合羽而角動金木之府也無人自東徂北為
三成
通曰三變以商為本而角應之堅能制柔木得金
而伐商克角也有羽則和矣故商自為宮復起二

變宮之羽倡而變宮和之角倡而變徵和之然大
呂角羽太簇應以羽角函鍾角羽夷則應以羽角
寅申金木之府也於是羽復合焉太簇角羽倡姑
洗商徵和則黃鍾以南呂為羽夷則角羽倡無射
商徵和則蕤賓以夾鍾為羽而角皆相應矣角鱗
物也致鱗物必以羽音而本於商則及丘陵之示
其決百川濬畎澮而潛躍泳游之象乎太簇五聲
角羽各五節十五鼓舞人自東表側向而往北表
樂告三成蓋商角之位也周禮天地皆薦孰王更
以匏爵酌盞齊以獻尸為饋食之獻宗廟則王親

牽牲啓其血毛詔於室乃延太祖尸坐室外西南面昭東穆西王各在其右乃親射殺牲燎膋膋燔肝詔神祭主乃升牲首于室北牖下乃薦腥以玉爵酌泛齊以爵尸始行朝踐皆爲三獻焉

四變徵合宮而商動火金之府也舞人自北迴旋從南至西爲四成

通曰四變以徵爲本而商應之烈能制剛火得金而結徵克商有官則和矣故太簇自商爲官則南呂爲徵夷則自商爲官則夾鍾爲徵然南呂角羽無射應以羽角夾鍾角羽姑洗應以羽角卯酉

樂典

卷五

五

火金之府也於是宮復合焉南呂角羽倡應鍾商徵和則無射從蕤賓之宮夾鍾角羽倡中呂商徵和則姑洗從蕤鍾之宮而商皆相應矣商毛物也致毛物必以宮音而本於徵則及墮衍之示其九山刊旅三壤成賦迎貓虎祭田蜡之象乎南呂五聲角羽各五節十五鼓舞人自北表迴旋從南至西表樂告四成蓋徵商之位也周禮天地皆大宗伯以匏酌醕醢齊爲饋食亞獻宗廟則后薦朝事籩豆獻先王公以瑤爵酌著尊醴齊爲朝踐亞獻三享畢諸侯爲賓灌用鬱鬯神人皆謂大饗

五變宮合商而羽動水土之府也舞人自西循中而東爲五成

通曰五變以宮爲本而羽應之實能勝虛水得土而過宮克羽也有商則和矣故南呂合姑洗以從黃鍾夾鍾合無射以從蕤賓皆宮聲也然姑洗角羽中呂應以羽角無射角羽應鍾應以羽角辰戌水土之府也於是商復和焉姑洗角羽倡蕤賓商徵和則中呂合夷則無射角羽倡黃鍾商徵和則應鍾合太簇而羽皆相應矣羽介物也致介物必以商音而本於宮則及土示其水土既平龜書出

樂典

卷五

五

洛之象乎姑洗五節角羽各五節十五鼓舞人從西表循中而復往東表樂告五成蓋宮羽之位也周禮天地配尸既食王更酌朝踐之泛齊以醕尸謂之朝獻宗廟則王從東階而西酌犧象后從西階而東酌壺尊以獻尸迎尸入室拜以安之王又以王爵酌壺尊登齊再獻皆爲五獻焉六變清用倡流徵天氣下降而民德正矣舞人自東徂南爲六成

通曰六變以清角倡流徵羽簫大舞黃鍾之變宮應鍾角羽倡商之變巨大呂商徵和千戚武舞蕤

賓之變宮中呂倡函鍾和亦如之黃鍾角羽倡大簇商徵和則蕤賓商羽倡夷則商徵和又如之巳亥雖水火之府而實天地之門戶也庭奏黃鍾姑洗相應為宮升歌大呂南呂相應為角姑洗角之羽羽之角應黃鍾角之羽羽之角是謂用宮逐羽而清角生焉合以流徵併函鍾而歛之慢角益以清矣六變則相應為宮者圓鍾為宮相應為角者黃鍾為角應鍾羽之徵合之則太簇為徵姑洗角之羽終之則姑洗為羽即起調之初也羽以角應角以徵應徵以宮應商隱於羽天氣下降於地官

西為七成

通曰七變以變宮生變徵而大司樂不百者羽七合角六故也應鍾生蕤賓蕤賓以黃鍾為變徵則

陰紀交于陽中呂生黃鍾黃鍾以蕤賓為變徵則陽紀交于陰宮主角而大呂七變函鍾為角商主徵而圓鍾七變南呂為徵姑洗角之羽應徵大簇旋轉入于商八而變亦同焉皇建有極肅又折謀以成聖則用水火金木飲食必時雨暘燠寒及風莫不時若穀屬果蔬罔有秕且蠹焉者矣則穀不穰蟲不風其後稷共工用五材以成百穀之象乎蕤賓五聲角羽各五節十五鼓舞人更從南表北向西表樂告七成蓋變徵之位也周禮天地則諸臣為賓酌沉齊以獻尸尸酢諸臣皆用三酒酒正藏掌

事酒昔宗廟則尸食後王以玉爵酌朝踐者尊之泛齊以醕尸謂之朝獻皆為七獻焉

八變流徵承清角地氣上齊而民用和矣舞人自西循中而東為八成

通曰八變以流徵承清角大呂角羽倡圓鍾商徵和聲應太簇函鍾角羽倡南呂商徵和聲應夷則庭奏太簇蕤賓相應為宮升歌函鍾應鍾相應為徵應鍾羽之徵徵之羽應函鍾羽之徵徵之羽是謂引商刻羽而流徵生焉合以清角併黃鍾而歛之清徵益以下矣八變則相應為宮者函鍾為宮

黃鍾羽之角今之則太簇為角相應為徵者姑洗
為徵函鍾角之羽終之則南呂為羽應起調之初
也羽以角應而所以徵應徵以宮應商應於羽地氣
上齊于天宮而四時叙矣此所以地示皆出也其
地道既平庶土交正底慎財賦之象于大呂五聲
角羽各五節十五鼓舞人從西表循中至東表祭
告八成蓋商用之位也周禮天地則分經日月星
辰司中司命風師雨師宗廟則王設酢席於戶內
后以瑤爵酌聖尊醑齊以再獻尸皆為八獻焉
九變宮角徵羽各復其初天地訢合而民生厚矣舞

卷五

十一

人自東側向而北為九成

通曰黃鍾之宮五五相守合徵九變則反于黃鍾
之宮故推十合一為士成均之樂皆稱學士樂音以十為章
而必竟於九焉黃鍾九變函鍾八變太簇七變南
呂六變姑洗五變應鍾四變皆至夷則自次第合
聲言之函鍾究於九則圓鍾太簇則無射南呂則
中呂姑洗則黃鍾也蕤賓九變之中呂四變皆至
太簇亦如之故九變復一小大相成同聲相應惟
角徵為然角應宮以羽為角九而復者角之羽羽
之角也商應徵以羽為徵九而復者羽之徵徵之

羽也世樂無角徵二音于朱子曰宗寧令人作
鐘為徵調竟不能成音其來久矣若五聲則各有五姑
節蔡氏清曰徵招角招各有宮商角徵羽是也姑
洗用之羽羽之角應黃鍾角之羽羽之角始終皆
黃鍾為宮大呂為角黃鍾角羽七變則應鍾之宮夷
則之角應鍾羽之徵徵之羽應函鍾羽之徵徵之
羽始終皆太簇為徵應鍾為羽應鍾為羽六變而
徵則分而實合故曰大樂必易此成也承雲之起
調畢曲者也相繼為天相生為地相合為人人宮
參乎天地則復函三為一矣天地訢合三事惟和

卷五

十九

陽而信故郊望天神格陰而詘故宗廟人鬼享歌
訢倡歎之後每句三鼓者琴瑟尚宮鍾尚羽石尚
角故也管與鍾俱起歌興聲俱終必先角而後羽
先商而後徵者角羽互應金聲而玉振之故也宮
商究於九而反於一其君臣相說父子相親之象
乎夷則五聲角羽各五節十五鼓舞人自東表側
向至北表樂告九成蓋用羽之位也姑洗南呂應
夷則之角則反于黃鍾之宮矣無射夾鍾應太簇
之角亦反于蕤賓之宮焉周禮天地則柴望秩于
山川宗廟則太祝設饌于廟門外西室祭于祊

既九獻上酬畢奠旅酬公卿之長各一人用辟雍酌沈齊各行加爵然後賜及燁胞翟闈大師生于樂師曰正歌備樂師卒管告樂備而退

其合也必協天地之位故鵠火昏中以養老旦中以饗帝此天子所以達神明之德廣孝弟之化也

通曰日行一日一周天月與五星則有遲速春秋二分日行與赤道相值出沒當地之卯酉故晝夜平春分以後日行赤道北將近季春則日在酉正當天地之中秋分以後日行赤道南將近季秋則日在卯亦當天地之中夫東西南北在地之位一

樂典

卷五

干

定不易而在天之象運轉不停惟天之鵠火加于地之午位則天與地合此時大合樂以聲召天心之中氣則樂和矣合樂謂燕文武舞千昏中以養老者何也大合樂主於玉衡构建而斗柄又主於卯辰故季春之月律中姑洗是月之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之說樂日三公九卿二十七大夫而八十一元凡大合樂士承之應黃鍾律次舍以故以人合天凡大合樂必遂養老於太學大昕鼓徵衆衆至然後天子至命有司祭先師先聖卒事反命適東序釋奠於先老乃設三老五更群老之位遂發詠以樂納之天

樂典

卷五

主

子祖而割牲以饗之執醬而饋執爵而酌以食之然後行燕禮登歌清廟既歌而旅旅而語父子君臣長幼之道天子且乞言焉下管象武天子冕而總于既夕合燕樂坐而飲酒無筭爵無筭樂闋命諸侯群史及養老幼於東序所以教天下之人弟也合樂以燕時則昏矣斗柄所辰與地之卯辰合而鵠火正中於南攝提得方生意方盛是以行養老之禮取生氣之仁也旦中以饗帝者何也鵠火旦中於正南則日出卯與斗柄相合在夏小正謂之辰繫于日正質明行事時也季秋之月律中無射大饗帝于明堂嚴父以配上帝四海之內各以其職來助祭牲幣及玉各如上下四方之色先王牲用白社王服大裘而冕牲全燕以腥九獻冕而總干以樂皇尸諸侯旅見賓至揖讓入門入門而縣興金奏肆夏享以大牢食以三食九舉乃獻賓揖讓而升堂升堂而樂闋乃樂賓升歌清廟下管象武夏箏序興終送賓歌雍以徹禮畢振羽送之金奏肆夏是則大武之奏在旦中先饗而後饗賓皆用之迎天心中氣以及於人也祭於明堂以教天下之人孝而廣推其敬以禮賓所以取生氣

之仁合其義也六樂備於韶武因時合之以氣則
秋入于春以聲則商入于角以容則萬翕于簡此
天子所以建中和之極達神明之德而屬孝弟之
化者與

禮有隆殺樂有分合而歌舞因之帝郊則備

通曰古之達禮三曰祀曰祭曰饗皆以爲用而其
體則天地人也所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以
成禮古之達樂三曰風曰雅曰頌皆以爲經而其
緯則賦比興也所謂宮商角徵羽皆主此三者以
成樂禮樂固相須爲用也周官大師教六詩以六

樂

卷主

主

德爲之本中庸以六律爲之音律呂凡國之

鼓矇正焉小師副之瞽矇掌九德六詩之歌以役

大師播鼗祝敔塤簫管絃歌賦矇相之登歌擊拊

搏拊搏拊不用笙鍾獨諦夫人登焉故曰清廟之

瑟朱絃疏越一倡而三歎有遺音者矣及下管播

樂器大師令奏鼓矇則小師擊應鼓吹者皆作眠

矇播鼗擊笙磬頌磬舞者皆入笙歌皆有磬即擊

磬若師掌教擊磬者以合編鍾鐘師掌金奏者借搏

師擊鏞奏鼓以鏞節之笙師掌吹竽笙塤簫簫

箎遂管又與磬終焉則依上下而遞奏間合而曲

成矣大祀大祭大饗禮至隆也合六樂各有舞
皆八佾爲六列施英韶而舞之鼓敔學士致諸子
合三百八十四人蓋天子方望之事無所不通故
以玉作六器以禮天地四方而樂亦合天地四方
之聲禮記謂之祀上帝祭地旅四望祈禱清廟云
應則韶虞合雲門流徵交應則夏武合咸也帝樂
歌夾鍾奏以無射義宗朱干設錫冕而舞大武統
雲咸韶護皮弁素積祔而舞大夏公鳥大夏大司
樂掌之以教國子而設官以分其事大胥之正位
者正此也小胥之巡列者巡此也籥師之舞羽者

樂

卷主

主

舞此也司干之授器者授此也歌雖退而歸則同

矣禮殺樂分則樂師教國子小舞有舞有舞有舞

有千舞有八舞蓋文舞大則用羽有舞有舞有舞

無舞武舞大則有干戈小則有干無舞武舞大則有干戈小則有干

小祀四方百物蜡及祈穀玄冕一章達于士其

禮一獻孰其牲色厘其牲體龜辜其裸器用散其

無其舞帳舞其樂五變祀日月星辰則實樂祀

中司命風師雨師則櫛燎王用圭璧其舞羽舞祀

靈星則旄舞皆鼓以雷鼓其樂六變大令樂在社

後五祀服絺冕三章達于卿大夫其禮三獻燭其
牲色黝牛角握其祭血裸以人豕其舞帳舞諸侯

三望止川非位甚因其方服冕五章達于子男
其禮五獻血其牲各因其方之色牛角尺裸則月
廢王則兩圭五十有邸與璋邸射其舞兵舞皆鼓
以靈鼓其樂八奏享先公服鷩冕七章達于侯伯
其禮七獻上公九獻樂舞如三望之數若鄉射飲
酒燕禮舞勺或以入舞三成而樂闕皆小成也周
人掃魯而郊稷大合掃則群廟之主合于太祖大
報天而主日配以月則地示群望山川皆合于南
郊而太祖配焉地順承天而父天母地故備大成
之樂唐賈魯曰禮不王不掃虞書舜格于文祖康
類于上帝禋于六宗望佚于山川備于群神
此則受命而行掃禮者也言格于文祖則餘廟皆
享可知矣矣言類于上帝則地示之合可知矣且山
川皆屬于地則望尚偏况地示乎周官大合樂以
致神鬼示此則掃望尚偏况地示乎周官大合樂以
與廟俱有掃望主分樂則郊通四望地窳山川皆
遣之矣夫豈知禮者哉宋陳襄曰夫祀必多日至
之始也故宮用夾鍾于秉三之官以帝出乎震也而
日圓鍾取其形以象天三之一之變合陽奇之數也
祭必以夏日至者以其陰氣潛萌于下地之始也而
故宮用夾鍾于坤之宮以其萬物致養于坤也而
故宮鍾取其容以象地四二之變合陰偶之數也而
日圓鍾取其神以象天四二之變合陽奇之數也而
禮之皆所以順陰陽辨時位敬形色而以氣類求
與蒼璧不同且先言大合樂而後分序則合祀天
地焉然則曷為九德之歌曰大師役人惟敘六詩

管籥後於人隨所教即九歌耳咸黑招頌五帝之
遺聲也頌頌年伐交其起其合七月與后稷風化
月公蓋述之商人豈
合以烈祖諸篇與郊則昊天有成命合生民矣
禘則維清奏象舞合文王有聲為九成燕武舞清
禮記齊合下武則六成也
非天子不宮縣不備九夏不以頌合大雅不以夷合
南籥不以樂儀出入不以玉磬升歌不以雍徹燕樂
下達升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終
通曰天子宮縣特鏞特磬各十二隨月律而列也
諸侯以下則編鍾編磬而已凡祭祀祗祗際掌大師
樂典
卷五
之縣鏞師鼓以晉鼓饗食寅射亦如之鍾師掌金
奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王出入奏王夏尸出入
奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功
奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出
奏咳夏公出入奏鰲夏皆頌也先擊鐘次擊鼓以
四金節奏而合磬以終之傳曰金奏肆夏之三天
子所以享元侯也歌詩尊卑各別若天子享元侯
升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小
雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天
子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸

侯享臣子亦與天子同王夏者天子所用
今考王夏隨時而用南門天作其餘八夏諸侯皆得
用之肆夏時邁也昭夏執競也納夏思文也
謂之樂過準其改夏樂歌之大者稱夏
飲酒客醉而出奏焉
章夏者夏族烈文樂歌之大者稱夏
非有聲無辭也
章夏者夏族烈文樂歌之大者稱夏
于用之以歌六樂合舞若舞先王之樂明有法也
舞已之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之也
記曰胥鼓南以二南
位曰時東夷之樂任樂師教樂儀行以肆

樂三

樂三

夏越以米簫車亦如之出入必金奏肆夏之三爾
雅曰堂上謂之行門外謂之趨王出既服至堂而
肆夏作其初奏黃鐘也賓至而趨出路門而采菴
作其終奏蕤賓也非惟接賓行車亦然祭祀朝會
師田封建之時王在
五路則大馭司步趨之節顧
車之行間肆夏則知由吾於堂上
登車於大寢顧
車之趨間采菴則知由吾於門外及入至應門路
門亦如之
反降於階之前此即肆夏之三
樂師之職也終奏以黃鐘也
樂師之職也終奏以黃鐘也
樂堂之內也金聲鈞鍾堂下外也升歌必擊王磬

傳曰六律者何黃鍾蕤賓太簇夷則姑洗無射是
也故天子左五鍾右五鍾將出則撞黃鍾右五鍾
皆應焉鳴中律少者皆有容駕者皆有文御者皆
有數步者中規折還中矩立則磬折拱則抱鼓然
後大師奏登車告出也入則撞蕤賓左五鍾皆應
以治容貌容貌得則氣得氣得則肌膚安肌膚安
則色齊矣
麋賓有聲狗吠羆鳴及僕介之蟲莫不
延頸以聽其終在內者皆玉色在外者皆金聲然
後少師奏登堂就席告入也此言音樂相和物動
相感同聲相應之義也古者帝王升歌清廟大琴

樂三

樂三

練絃達越大琴朱絃達越以韋為鼓謂之搏拊
制何以也君子責人聲不以鐘鼓竿瑟之聲亂焉
清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故其歌曰於
穆清廟於者嘆之也欲在位者徧聞之也故周公
升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀
然如復見文王書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假此
之謂也下管合雅
左傳合雅三
共其笙鐘之樂
氣繁聲合變赴節
倡商和必始水調故羽角從宮者合金石也惟紀
宮角者鼓瑟吹笙依王磬以為節也水潤萬物羽

生角以象之故宮商感人君臣睦而父子親羽角
感人聲浸乎金石潤乎草木傳曰潤德者變及物
理之所自出也未變者周之頌也但周頌或不用頌
若大小雅則頌祭祀樂成有司徹器樂師帥率士
而歌雍小師擊拊大饗亦如之
歌燕之用樂與享同下達于鄉人升歌鹿鳴四牡
皇皇者華笙入奏南陔白華華黍間歌魚麗笙由
庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀合鄉
樂以為亂關雎葛覃卷耳鵲巢采芣苢各三終
詳見樂於廟燕於寢皆用鐘磬以奏燕樂其所合

樂典

卷五

天

即房中之樂也

開雅之亂即房中之樂故燕

夫天地之氣自北而南為治世之音去舜之世若此
其遠也而聞韶則知其德其均節存也倚數取象而
絃歌之上以動天下以察地中以知人聲音之道大
矣哉

通曰天地之氣自北而南則治自南而北則亂韶
樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽其均
節皆自北而南也故姑洗南呂以南為歌南風黃
鍾起之而始終焉其太極元氣乎調羽以角姑洗
大變圓鍾之羽夷則之角聲應于黃鍾天之幬也
八變中呂之羽無射之角聲應于太簇天之幬也

而必交於地焉象星辰之降為岳瀆也調角以徵
始洗南呂六變圓鍾之徵無射之角圓鍾之角
鐘之徵八變中呂之徵黃鍾之角中呂之角南呂
徵地之載也而必交於天焉象山川之升為雲雨
也調徵以羽始洗南呂六變黃鍾之羽南呂之徵
太簇之徵中呂之徵函鍾之徵八變中呂之徵
之徵黃鍾之羽人之序也而六府三事九功成焉
入與天地參矣起以東北復于西南其乾坤之象
乎應鍾復於函鍾黃鍾復於夷則大呂此其數可
稽也其象可見也季札聞於曾仲尼聞於齊所以
曠百世而相感也虞舜不可及已倚倚數取象而
有述則吾之心聲形焉者三才備矣天以四氣中

樂典

卷五

天

正而分陰分陽政倡自黃鍾而協黃宮於清角所
以動天也黃鍾南呂相實夾鍾于午卯酉四正之
黃鍾均之南呂相實夾鍾于午卯酉四正之
用夾鍾均之南呂相實夾鍾于午卯酉四正之
正起角地以四維交際而迭用柔剛故和以太
最為近占地以四維交際而迭用柔剛故和以太
簇而雜商羽以流徵所以察地也黃鍾均之南呂
為徵南呂均之夾鍾均之黃鍾均之太簇均之南呂
之夾鍾均之太簇均之南呂均之黃鍾均之太簇均之南呂
六變之法寅亥中巳之律四維交之也人道以官
宋玉所謂吟清商追流徵者蓋此也
商為君至父子合商於角以象仁義而始終乎宮
焉所以知人也琴有少商少商二絃正以宮倡商
絃以黃為宮太為商則第六七絃即黃鍾太簇之
清蓋只用兩清聲故也君太則尊臣少則卑少商

應大宮臣
子順君父仰以動天俯以察地中以知人絃歌之道大矣君子可弗考乎何謂動天昔者鄭師文從師襄游挂指鉤絃三年不成章師襄曰子可以歸矣師文舍其琴歎曰文非絃之不能鉤非章之不能成文所存者不在絃所志者不在聲內不得於心外不應於器故不敢發手而動絃且小假之以觀其後無幾何復見師襄師襄曰子之琴何如師文曰得之矣請嘗試之於是扣商絃以召南呂涼風忽至扣角絃以激夾鍾溫風徐迴扣羽絃以召黃鍾霜雪文下扣徵絃以激蕤賓陽光熾烈堅氷立散將終命宮而揔四絃則景風翔慶雲浮甘露降師襄乃撫心高蹈曰微矣子之彈也雖師曠之清角鄒衍之吹律無以加之師文之指顧取象動四氣之和以著萬物之理此之謂動天也何謂察地昔者齊景公新成栢廬之室使師開鼓琴師開左撫宮右彈商曰室夕公問曰何以知之師開對曰東方之聲薄西方之聲揚公召大匠問曰室何為夕大匠曰立室以宮矩為之於是召司空問曰立宮何為夕司空曰立宮以城矩為之明日晏子朝公曰先君太公立城何為夕對曰古之立國者

南望南斗北戴樞星彼安有夕哉然而以今之夕者周之建國國之西方以尊周也夕側也如日之側也樞北斗星也公感然曰古之臣乎師開之言於晏子若符節焉以商和宮而知方維此之謂察地也何謂知人昔者孔子學鼓琴於師襄而不進師襄一作師襄曰夫子可以進矣孔子曰丘已習其曲矣未得其數也有問曰夫子可以進矣曰丘已習其數矣未得其志也有問復曰夫子可以進矣曰丘已習其志矣未得其人也有問復曰夫子可以進矣曰丘已得其人矣未得其類也有問曰穆然深思怡然

高望而遠志得其類矣默然而黑頽然而長眼如望羊將奄有四方其惟文王乎師襄避席再拜曰善師以為文王之操也傳曰聞其樂而達其本者聖也文王之德小心敬止而形於聲孔子以琴音尚官而知其宜君此之謂知人也唐安悅善琴且知音楊牧問能為文王操乎況即以黃鍾為宮而奏之以少商應大絃結康琴賦有廣陵止息東武太山飛龍鹿鳴琴賦游絃自名廣陵散得之鬼神其法緩其商絃與宮同音明司馬氏之強將纂其君也正與之相反三才合一之道昭於聲音者如此是故參伍錯綜無往不合者數也效氣類物無微不著者象也君子學道象數存焉率舞百獸之功絃歌一邑

之化夫豈託諸空言者哉

古之為樂也本於詩今之為詩也沿乎樂藥之典敦不可復已故禮憲而樂淫

通曰陰陽之氣畜積而舒布民物之俗優游而康

樂由是天地自然之音出諸口而成歌天地自然

之節動諸手足而成舞自葛天撝牛葛天氏之樂

五穀五穀以歌八閔一載民二玄鳥三遂草木四奮

祝融聽鳥祝融氏聽神而八聲名曰為樂庖犧

駕辯歌義氏有罔咎之神農扶犁之聲五聲加少

武主政為文以商主事為塗山歌於候人始為南

樂周公召公有妣謠于飛燕始為北音玄鳥夏甲

歎於東陽東音以發破破歌殷整思于西河西音以

興秦繆公遐邇之風苻至荒雜先王恥其亂也省

風獻詩以作樂則樂為詩而作者也書曰詩言志

歌末言聲依末律和聲八音瓦詒無相奪倫神人

以和樂之始終本末見於此矣孟治世之民沐浴

膏澤在心為志發言為詩足以暢和氣驗政化於

是采而播諸樂焉夫其有詩也則必有聲昔倡歎

以歌之歌聲之發誦讀急疾則其辭短促必每字

延引遲久使之悠長故歌所以求詩之言也夫其

有歌也則必有清濁高下以節之所歌之辭始終

一腔則雖悠長亦不足聽必憑依五聲而抑揚中節

錯雜成文故聲所以依歌之末也律呂者清濁高下

之度以管之長短正之長者濁而下短者清而高一

准於律則不至差以毫釐矣故律所以和樂之聲

也歌依五聲則字有其節而可以協諸律呂律呂

既協則聲有其度而可以播之八音器與聲諸每

律之官各有商角徵羽而不相亂則豈有奪倫之

患哉夫樂本於和順者也順積則英華發故八

音者德之華也歌者德之言也舞者德之容也聽

其音可以知其德察其詩可以達其意論其數可

以正其容薦之郊廟足以達神明用之朝廷足以

序上下立之學官足以協萬民神人其和矣乎天

八音以飾歌千羽以飾舞周人亡教十有三年學

樂誦詩舞勺勺止成武也武舞其顯在事而易

習故始學樂則始成武也武舞其顯在事而易

舞其微在理而知故十五而後教之二十而冠

始學禮舞大夏武之中也兩階千羽合韶用萬

而九獻行焉其用大矣非象簡南籥所及故弱冠

而後舞之誦以肆其辭絃以比其音鼓以合其節

樂典

卷五

三

1

樂

來

五

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

曲有散序引子慢令蓋曲常態也入破以一曲就
本宮調製引子慢令蓋曲常態也入破以一曲就
繁聲得名有北亂之聲謂之殺如伊州以凡字殺
非美也其詞多至百餘聲至正末賊將殺戮無禁且
十餘之類多至百餘聲至正末賊將殺戮無禁且
與隆生居凡十餘聲至正末賊將殺戮無禁且
千謂音義義相通者此也甚矣古歌之難復
也聲淡則聽者心平詞善則誦者心慕甚矣古歌
之難復也

樂節則禮和則樂樂節則禮是以容得其正焉禮
和則樂是以心得其平焉斯須不違正樂則夷鄭之
音無自入也以此修德學道音正而行正矣設明堂
軒雍以示之揚干羽昭雅頌以風之諸侯夷貊心充

樂典

卷五

一

至德歟訢以歸此禮樂之教所以大行於天下也
通曰禮樂非二物也人見夫樂由陽來禮由陰什
則二視之而不知陰陽一氣也陰氣流行則陽陽
氣凝聚則陰禮之和即為樂樂之節即為禮二者
之本一而已矣夫天子者天下視儀而動聽倡而
應者也食則以樂侑之言則以律歌之在燕寢則
聽雅頌之音在朝廷則道知仁聖義之序六樂有
聲音之節與其和而樂師又以樂儀為教步趨則
中規矩而玉鏘鳴升車則鳴和鸞而清節奏夫珮
環以玉玉者防精之所生玉珮小度英者惟記

玉珮小度英者惟記

和以金金者隆情之所成言車行則鑾和鳴防主
仁環佩在身之節也內也陰主義鸞和在車之飾
也外也內存心以仁外制事以義凡身之動無非
禮樂也事神三禮樂固有節至於禮人宗族兄弟
公侯伯子男孤卿大夫饗食及燕亦有三焉饗則享
夫上及四方之使饗食及燕亦有三焉饗則享
太牢以飲賓凡設而不倚爵盞而不飲以訓恭儉
也食則饗禮之中舉樂以薦牲體燕則異於饗食
示以慈惠樂無等也取籥而曰籥無箏也取瑟而
已然自入門以至就席賓主百拜徹幕猶拜賓醉
奏城樂以求終宴焉其節何如也卿大夫有主事
之勞特異常燕然朝服於寢不褻狎也若以樂納
賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闕公
拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂
闕升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞
則勺詞然會叔孫帶聘宋為季孫逆於宋昭公
之賦新宮則有詞矣說者謂小雅選篇子朱子於
斯干曰恐即此詩或賦賦車輶答之則昭公似取
熊羆之義大射饗則又新宮卒管何耶鄉樂者風
也小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂鄉飲酒
升歌小雅禮盛可以進取燕合鄉樂者雅也禮
逮下也即二南六篇各房中之樂金奏以鐘
播之鼓應之則房中之樂然不言無箏籥則其
用鐘磬矣勺舞合南籥也節又何如也天子賞樂則諸侯不越鍾

樂典

卷五

一

大呂唐叔諸侯燕饗則大夫不越聲詩衛子來
以姑洗諸侯燕饗則大夫不越聲詩衛子來
燕之金奏律呂及彤弓不辭又不答穆叔如晉侯
歌鹿鳴之誠以禮達而分定歌正而樂備苟為無
序焉能和哉鄭氏注正曰正歌備乃若夷樂動急
鄭蔡哇淫後世以之定雅樂可謂無節矣初安
易周房中樂其調皆楚聲高帝見已渝舞曰此武
王伐紂歌也然周之曲調漢未傳有言荀易始除
鹿鳴四篇別製食舉歌於是周雅盡亡北魏以來
多用胡樂至隋取漢以來樂歌盡入清商曰此周
房中遺聲也蓋齊梁部也鄭俗部也漢清商亦定
雅樂隋唐悉以胡樂定雅樂其後漢清商亦亡
必去其聲之變諸詩中和雅淡房中曰古樂與今
世質器與聲俱變世變為金石鐘磬也易之以方
響為竹琴瑟也易之以箏笛笙也損之以不斗
壎土也變而為箏瑟大也貫之以板凡此皆八
音之變也孔子曰鄭聲淫豈其器之不古哉亦
疾其聲之變也孔子曰鄭聲淫豈其器之不古哉亦
不曰治世之音則然則世所謂雅樂未必如古而
教坊所奏皆淫聲也然則世所謂雅樂未必如古而
雖非窮本之論亦頗知愛也因古歌之遺法而
求其大成何氏詩言志今俗樂詞曲各陳其
曲乃其遺法也常歌之時不以解之聲與歌聲
清濁高下相應是謂聲依永律呂和之聲依
乃其遺法也此則成矣若奏樂音清濁高下
得齊一而作以齊之如黃鐘宮則濁濁高下
皆月黃鐘為始太簇商則清清濁高下皆月
不亂是謂律呂和聲也然則四工尺等字為一
如作工字則衆音皆以工為始又不然而後
不亂乃其遺法也八音之始則樂乃大成矣
齊均金石其節具在胡觚有金石十六聲宮商角
扶鐘羽亦清於角周八尺七律瑟致二十五弦則
則微羽亦清於角周八尺七律瑟致二十五弦則

初悉清其凡宮起調翕如皆角羽也商徵和之
純且徽繹猶地在天中畢曲則角羽歸宮而徵羽
從焉猶天之圓也故曰天以清感也以濁通清濁
代興有始有終哀起清羽樂混大宮歌則詠其詞
而以音播之舞則動其容而以曲隨之以定雅樂
以和神人步趨出入斯須不違則夷鄭之音無自
入矣樂以樂之禮以節之中平之氣自外感則純
和之志不內散此天子所以養德性而入聖域者
也周官大司樂掌成均之法而司徒之屬師氏勗
其德行保氏課其道藝諸子之官世子之僚也掌
樂典卷一
正舞位授舞器使國子修德學道祭祀燕饗常與
樂正聃事則承其教者洽於音音正則行正矣禮
樂接於身望其容而民不敢慢觀其色而民不敢
爭故禮樂者君子之深教也行禮合樂必於明堂
辟雍明堂者文王之宮也內有九室元陽居之外
辟雍有九室九卿朝焉既遷于廟則宗祀文王以
配上帝書曰王朝於自周則至于豐詩曰告平文
人即豐宮也豐水東注夫德之陽三十里水中辟
雍書大傳謂從舟入水建鼓亞之其音曰平雍以
升張辟雍鶴鳴相從八風回風鳳凰鳴皆石雍以
養老而春合舞明堂以饗帝而秋合聲文之以采
章昭之以雅頌道其神氣養而成之迎其情性致
而明之含弘化光顯於聲儀而移風易俗得於觀

聽非獨百辟卿士而萬方絕域之君表琛輶而至
者目登臨德之容耳歆發德之歌其不心充至德
欣謹以歸化行於裨海之外而慕義景附乎聖澤
於無窮此大道之隆也然則成均之法凡為天下
國家者豈可一日無哉

樂典卷第二十

樂典

卷二十

四十

樂典卷第二十二

大司樂義一

通曰黃帝下至三代樂各有名孔子曰安上治
民莫善於禮移風易俗莫善於樂二者相與並
行周衰俱壞樂尤微眇以音律為節又為鄭衛
所亂故無遺法漢興制氏世在樂官頗能紀其
鏗鈞鼓舞而不能言其義六國之君魏文侯最
為好古孝文帝時得其樂人齊公桓譚新論曰
十歲兩目皆盲文帝奇之問曰何因至此對曰
臣年十三失明父母哀其不及教教鼓琴臣
所服解獻其書乃周官之大司樂章也嘗觀諸
一豫之象則雷出地奮即合樂之律自下兩上可
知矣觀諸變之言則琴瑟下管即雲和孤竹之
屬可知矣觀諸商頌依我磬聲則擊石拊石合
於鳴球可知矣觀諸春秋萬入去籥則萬舞千
戚本合英韶可知矣凡此皆成均之法也孰謂
五經具在而樂獨無傳邪矧夫歌奏相命聲變
成方雖前之樂記之經可也故樂以合為主以
反為文必講明乎是而為之圖說以彰厥義云

圖說上

大司樂掌成均之法以治建國之典于政而合國之子

弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於
祭宗以樂德教國子中和祗庸孝文以樂語教國子
興道諷誦言語以樂舞教國子舞雩門六卷大咸大
磬大夏大濩大武

通曰大司樂中大夫樂官之長表官大宗伯之屬
即記所謂大樂正也成均五帝之遺法至周猶存
蓋樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂
而學官遂以成均為名也大胥掌學士之版以待
致諸子春入學舍菜合舞秋頒鴈合聲以六樂之
會正舞位則師氏教國子在王宮者會子成均以

樂典

卷三

二

其數授之使論說于東序是謂大司成而保氏副
之與樂正諸子聯事焉皆有道有德之人也殷人
始興樂立學宗之謂之瞽宗周因以對東膠即西
序也豈即辟雍之左右與周自文武以辟雍為有
至成王命為成均
道謂多才藝者有德謂能躬行者春誦夏絃教之
東序則沒必祭于西序陰陽之義也行先王之行
以樂成之樂德也言先王之言以樂節之樂語也
二者備而樂之本立矣然後舞干戚羽旄以學先
王之樂樂雖有六合則為一文南言之也
柔適也祗敬庸常也善父母曰孝善兄弟曰友弟
也德全而教略故舜命夔教胥子以直寬剛簡之

四德王則樂大而教詳故教以六德而兼行焉與
者以善物喻善事道謂曰導導者言古以訓今也
信文曰誦宣言之而不吟詠也以聲節之曰誦謂
今味非且倍文也發端曰言答述曰語其言者
於於一語又曰樂終可以語可以道其言者
之於一語又曰樂終可以語可以道其言者
春誦夏絃大司樂之瞽宗者上代也六經已詳見前
矢雲門大卷者雲之為物出則散而為雨入則聚而為
雲也詔夏濩武皆因之

以六律六同五聲八音六舞大合樂以效鬼神示以
和邦國以諸萬民以安賓客以說遠人以此作動物
彼春官之屬大師掌六律六同以合八音之聲陽
聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射此六律之序也

樂典

卷三

三

陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾此六同之序
也皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金
石土革絲不匏竹六舞則大胥掌學士之版以致
諸子而合舞之謂之學士正以學於成均以致律同
節聲音也六樂列為六英合舞則有八變所謂舞
韶九成者也嘗務所元矣夫然河洛天地之
中也而圖書出焉天之生數一三五而陽奇則
一函三而為九乾元之用也地之生數二四而積成
陰偶則三去一而為六坤元之用也是律呂三分
損益之所從出也陰陽各六月而口至暮之日

分布曰氣合為九十是故九六所以經緯律曆也
 六為方兩兩地故六律六同以相對為列而其音
 謂之六英九為圓而參天故韶以相繼為義而其
 變謂之九成是故九韶六列六英樂之所必有者
 也服虔曰姑洗南昌以南為南風無射夾鍾以北
 為北風故雲門咸池合於九韶大夏大濩合於大
 武觀諸歌奏則可徵也大胥以六樂之會正舞位
 其必分干羽為六列與記曰凡大合樂必遂養老
 月令季春之月律中姑洗是日之末祥吉日大合
 樂天子帥三公九卿諸侯大夫親往祝之即春合

樂與

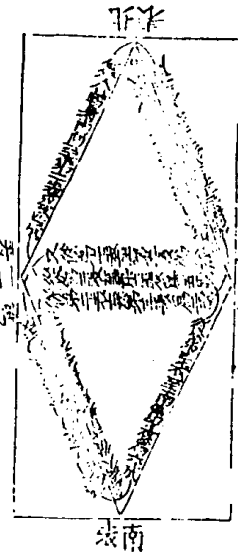
卷五

四

舞之謂也及季秋之月大饗而於明堂即秋合聲
 之謂也夫樂以降天神出地示假人鬼為成非徒
 用之郊廟而亦用之燕饗焉蓋樂律本諸易數是
 以能成變化如此是時胄子俊選與凡庶子郊人
 既皆在列而諸侯及絕域之君奉幣獻而至于日
 睹威儀舞蹈之容耳聽清歌雅頌之聲心充至德
 欣然以歸又不獨獸舞鳳儀而已此邦國萬民之
 所以和諧賓客遠人之所以安說而動物之所以
 作也律之為用大矣哉今為三圖以統其大綱二
 圖以盡其萬目律曆合一始終乎黃鍾者太極元

洛書八音圖	河圖五聲圖	太極元氣圖	太極元氣圖
<p>洛書以五音中宮統五聲人之歌也四正共維 震兌四隅乾坤艮巽則猶八音而行八風焉水 漸木升陽順諸仁故居其常火燄金兌陰液濟 用故易其位故曰河圖洛書相為長要八卦九 章相為純經即易之所謂備出乎震齊乎巽相 見乎離致役于坤訖言子兄戰乎乾安乎坤成 言乎艮者也河圖為先天以氣而形之於聲 音為後天以質而成之於物理陽曰坎音琴民 音匏震言竹巽言木商言絲坤言土凡音皆統 音石首失於出雷震之教大矣今從白虎通</p>	<p>河圖以五音中合一於北成六為不發聲也合 二於南成七為火微聲也合三於東成八為木 伯聲也合四於西成九為金聲也合五於中成 宮聲也合四於西成九為金聲也合五於中成 外乎脾意焉故曰宮動脾而和正聖羽動腎而 和正智角動肝而和正仁徵動心而和正禮西 動肺而和正義呼出為陽吸入為陰是謂兩儀 謂四象文之以五聲必端之以八音五氣順 布四時行焉八卦定焉河圖一太極而已矣</p>	<p>太極元氣圖三為一象其原也大人得之以此應 樂而昭天地焉三而九九聲之宮也四五中 六七終八九合少元聲也其圖之數即一六三 在北而東太極初而生陽水自水生知榮而仁陽 出矣冬至之氣初為陽陰聲律至中呂為陽位 亦如之二七四九在南而西太極靜而生陰火 伏潛而氣為化入矣夏至之氣初為陰陰聲 律至應鍾為陰位亦如之天終上九而律不用十則 五者其天地之中也天行東出地三為北極八地 下為南極北極中亦以三為合之故也三為一</p>	<p>氣也合五聲於五行者河圖也合八音於九宮者洛 書也又為黃鍾生十一律內積該數圖以見其出自 卦爻而十二宮左行應上為律右行應日為聲則附 見焉終之以樂縣六舞圖則分統於大合者昭然 矣故曰小德川流大德敦化此天地之所以為大也</p>

大合經四表六舞會位圖

樂典

凡文舞雲門咸池大磬在庭群階之左武舞大夏
大濩大韶在庭實階之右位爲六列施美詔而舞
之名在四表表所以必致諸子而後足也夫樂在
百八十四人此所以爲樂舞動容而後節秦不夷故先
耳爲聲在目爲容聽聲動容而後節秦不夷故先
王之制舞也必協於歌焉歌一曲爲舞一變六變
用六九變用九然聲應可節而不可竭也羽籥干
戚以表其容發揚蹈厲以見其意盡誠之力以
要鍤鼓拊會之節皆由耳目聰明心思穎悟均齊
之長短合舞之疾徐然後聲容選和始終有序而

後大樂備矣蓋樂有八音以行八風是以舞佾與
 誦聲數俱用八而堂上歌詩者四鼓瑟者四一倡
 三嘆亦用八人歌奏雖分寔相聯絡羽籥起黃鍾
 大呂應以姑洗南呂是謂展酉以南爲南風而夾
 則中呂皆爲清角文合於武也干戚起薙賁函鍾
 應以無射夾鍾是謂成卯以北爲北風而太簇應
 鍾皆爲流徵武合於文也北入於南陰入於陽以
 合生氣之和道五常之行其卽納音與隔八而娶
 歸衝爲同甲子之於乙丑壬申之於癸酉庚辰之
 於辛巳皆金也而甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥
 如之蓋金商音也太師審商而分之也丙子丙午
 於水至於壬子壬午以木其要而同僅甲子甲午
 也則對待流行始終條理分而合成六十音矣
 大氏陽紀之音角終在前律陰紀之音商徵在後
 律必先角羽並起而後反商下徵則宮常主角往
 而必返商常主徵而必合也宮雖主角然必有
 角之羽羽之角焉商雖主徵然亦必有角之羽羽
 之角焉但聲同應則角爲徵爾角羽所統者琴瑟
 尚宮也角之羽者鍾尚羽也羽之角者石尚角也
 還相爲宮宮一羽一角一十五鼓而五聲之變成

馬季春之月律中姑洗位辰爲角日在大梁位酉
爲羽月角氣合以歌南風故大合樂以舞大韶爲
主變起於角羽從宮羽水也散火也六府三事是
謂九德之歌九變而角韶徵韶成焉亦惟舞容合
聲以取象耳然則季秋之月大饗而律中無射位
戌穀賓之角也日在大火位卯饗賓之羽也奏無
射歌夾鍾其必主於舞大武與大司樂掌之以致
國子弟必設官分職焉樂師教舞箭師舞羽司干
授器大胥掌學士之版以待政諸子春入學合樂
於舞將以養老於辟雍也秋樂學合舞將以饗高
於明堂也以合舞則大合六樂而舞矣日合聲則
會大樂而歌奏矣必曰以六樂之會正調位以序
出入舞者比樂官展樂器何也六樂之會文武以
聲合矣羽籥九成于成六成行列得正而不惑所
以正舞位也出舞征舞入象揖遜先後有倫而不
亂所以序出入舞也樂官則此致其所教之人以
考其藝之精粗樂器則其鳴其所用之器以審其
聲之完否人與器俱善則樂舞可矣矣小胥則巡
舞列而撻其怠慢者正樂縣之位焉列與縣俱陳
則聲容可知矣至於舞位四表文武雖同而舞服

則異焉文舞服皮弁左執籥右秉翟分八佾於南
表前二工執旌引前衣冠同之正立定位堂長歌
以至於三表為兩成至第四表為三成履身即行
至第三表為四成至第五表為五成復至南第一
表為六成五成至第六表為七成復至南第一
六成又從第二至第三表為八成復至南第一
又從第三至北表為九成八佾於南表前二工
常并左執干右執戈亦分八佾於南表前二工
旌居前執籥者左成夾振之次擊鼓以金鐃和之
也為兵還振旅之狀廢錫鳴鈞而舞同然其終
非擊土所宜服則玉戚亦非舞人執下天何則
則文武之成焉為異與曰一三五之利而三則
余天之數也二與四為六而坤用之兩儀之
然之符也曰蕭韶九成武舞陰也成以兩儀之
何居曰在樂音謂之變在樂舞謂之成其真一
今從為舞表一圖以舉見之而文武會舞六列
附其後焉

乃分樂而序之以祭以享以祀

分謂各用一代之樂也序謂循曆數之先後也
曰大合樂以獻之謂示矣人曰鬼天曰神地三
是人合天地也分而序之則以禮言故地寧
皆曰祭似續姓祖考三享郊通四望皆曰祀又以
見地天之交人在其中陽升陰降相盛相摩其
之情乎記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣
而不息合同而化而樂興焉樂同禮辨異成

之法聖人所以接三才之奧也故曰圜丘尚祀觀
天道也方澤青祭藻物類也宗廟用享懷精氣也
求神之初必大合樂禮神之際然後六樂各以類
舉合之中雖分分之中自有合者在焉小德
川流大德敦化而天地斯訢合矣凡樂以舞為主
陽律循斗建而東曰奏者奏擊以出聲蓋堂下之
樂以鍾為重管籥協金奏也陰呂隨日墜而西曰
歌者發聲以詠詩蓋堂上之樂以人聲為貴琴瑟
協鳴球也舞者應歌而動一句始終節以編鍾編
磬一調始終則用特鍾特磬奏用一律歌用一呂
以舞一代之樂各有三管流轉用事正聲三調角
羽並起宮管也變聲九調宮徵相證羽與變徵管
也及正聲及商下徵則變聲以二變應之宮送倡
商送和體十用九各旋十有二宮而歌奏九成焉
故其合也十二畢具黃鍾為主用宮逐羽則變徵
生清角引商刻羽則變徵生流徵角徵相應則宮
聲恒王於中而羽竭商分夫惟商分為宮則文去
而實不去矣陳氏陽曰荀卿以審詩商為太師之
有尚聲焉適所起而巳與偏正左徵用右宮羽亦
不用商同意今按宮送倡商送和排無商聲也乃
分府其行禮於分樂之時也以祭則主理以享

則主灌以祀則升烟享者合人與皇尸言之蓋明
王得萬國之歡心以事其先王而賓客遠人皆在
禮曰大饗其王事與兩君相見不必親與言也以
禮樂相示而已揖遜而入門禮也入門而縣與樂
也揖遜而升堂禮也升堂而樂闋樂也陳其薦俎
備其百官禮也下管象武夏籥序興樂也節以禮
者必樂之以樂樂以樂者必節之以禮郊廟助祭
養老臨雍皆用之豈非人為鬼神之神會故與

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

黃帝治天下五十年秋七月庚申鳳凰翔于東郊

樂典

卷三

十一

其鳴音中夷則乃造黃鍾之管八十一分吹三十

九分以為聲起正律變半立清濁之表焉乃駕象

車六交龍大合鬼神於西太山之上山在雍州雲陽甘泉見論

簡一本作乃制羽翟以舞之著之桎梏以道其和雲門大

卷是也羽以生之宮以成之如雲之有門出入卷

舒不窮而能類聚之也象德以雲雲瑞故也其地

上園立之始乎冬至斗指子辰在丑故奏黃鍾必

歌大呂蓋玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀

也天以斗日而運歲功人以歌奏而成樂調黃鍾

七變蕤賓為穆羽聲應合大呂大呂七變函鍾為

繆羽聲應合太簇乃六列六英之一分祀天神日

月星辰五帝則用焉胡輦應鍾乾位起咸池以承

雲門則歛籥以圓鍾合夷則黃鍾應以變半三十

九分為清角雲和琴瑟七音之絃皆降一等以歌

入呂金聲而王侯之黃鍾七音右旋皆為大呂之

以氣天委結第二為宮第四為商第六為角中琴瑟

此三絃無姑中二律俗謂雙調終亡角音殊不知

此絃清角爾楚詞曰吳歎蔡調奏大呂又曰四土

用整轉清也雙調黃鍾起繆羽蕤賓七變歸宮合

角羽大呂則若樂六變者也起徵羽姑洗九變歸

宮合商羽應鍾則若樂八變者也起宮羽南呂十

變歸宮合徵羽姑洗則若樂九變者也大呂起繆

羽函鍾七變合角六太簇徵九中呂合商八黃鍾

宮羽無射推十復合徵九中呂歸宮焉黃鍾角羽

並起合太簇商徵大呂反商下徵合應鍾角羽必

以清角為流徵倡故宮之中聲在春其羽相應為

角宮為君則角為父宮主角則往而必反九變而

復為一者角之羽羽之角也雲門象天道之格干

土以施英韶為陽紀姑洗角之羽羽之角應黃鍾

角之羽羽之角始終皆黃鍾為宮大呂為角而咸

也張諸洞庭之野其澤中方丘之始乎奏之以人

呂乾陽起雲門以倡咸池歛衽以申呂合無射太

簇應以變半三十六分爲清角空桑琴瑟七音之
 絃皆降五等以歌應鍾金聲而玉振之黃鍾七音
 應鍾之均自太簇七音降五等則下徵又商聲濁
 以應地瑟絃第六與太簇應第十與五應中琴
 第三絃應南呂宮中二律俗謂南呂宮大食角遂亡徵
 音律不如此即流徵爾漢志曰合宮吐角徵清
 又曰鍾即南呂宮中以商益下徵之聲激爲清徵起
 自商鍾即南呂宮中以商益下徵之聲激爲清徵起
 以太清即南呂宮中以商益下徵之聲激爲清徵起
 應四難廣勾應鍾凡合爲五太簇起穆羽夷則七
 歸宮合角羽夾鍾則若樂六變者也起徵羽蕤賓
 九歸宮合商羽大呂則若樂八變者也起宮羽應
 鍾十歸宮合徵羽蕤賓則若樂九變者也應鍾起
 穆羽中呂七變合角六黃鍾徵九夾鍾宮商八無
 射宮羽夷則推十復合徵九夾鍾歸宮宮太簇角
 羽並起合姑洗商徵應鍾反商下徵合商呂角羽
 必以流徵爲清角和故商之中聲在夏商羽相應
 爲徵商爲臣則徵爲子商主徵則難而必合九變
 而復爲一者羽之徵徵之羽也咸池象地道之格
 于下以施英韶爲陰紀應鍾羽之徵徵之羽應函
 鍾羽之徵徵之羽始終皆太簇爲徵應鍾爲羽而
 大磬合之應鍾角利六變函鍾之徵黃鍾羽之徵
 太簇應鍾起調畢曲之圖
 宮徵商角太簇宮
 變徵

禮無禮不樂	六府正德利用厚生謂之三事義而行之謂之德	之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之	用威勸之以九歌勿使壞九功之德皆可歌也謂	九韶之樂也禹建興之故夏書曰戒之用休董之	虞舜紹堯致治命后夔典樂教胄子郎咸池承雲	乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃	應姑南太林黃
-------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

望為沈四海日水元祀春為泰山貢兩伯之樂焉

中祀夏為霍山貢兩伯之樂焉秋祀華山貢兩伯

之樂焉冬祀弘山即恒貢兩伯之樂焉貢正聲而

九族具成族音定以六律五聲八音七始著其素

七始謂七音三才謂三音四時謂四音五載而簡韶樂成定鍾石論人聲乃及

則一定二變而聲五載而簡韶樂成定鍾石論人聲乃及

鳥獸咸變於前故更著四時推六律六呂詢十有

二變而道弘廣詢容詢鼓仰延人名仰一作振山

逢伯陳之子乃拌瞽臾之所為瑟益之八絃以為

能作樂風二十三絃之瑟變乃修九招六列六英以歌奮舞

和以鍾鼓以明帝德以賞諸侯其聲溫潤以和似

南風之至故奏姑洗歌南呂者南風也斗指辰日

在酉辰酉之合用宮逐羽盡五聲而六變引商刻

羽盡七音而八變陰陽清濁穆羽相和黃鍾天之

始也始終乎宮之宮其象一而大故以祀天神函

鍾地之始也太簇人之始也始終乎徵之徵其象

一而小故以祭地示姑洗春之始也南呂秋之始

也始終乎羽之羽其象秋合乎春其象夏之始也

應鍾冬之始也始終乎徵之羽其象冬合於夏播

五行以成四時修六府而和三事九功惟叙九叙

惟歌其樂象之以九為節咏於上者九德之歌奏

於庭者九韶之舞蓋其本諸玄德重華故情深而

文明德盛而化神如天之無不博也如地之無不

載也蓋羽竭而清角生徵商分而流徵生宮惟以

春夏中音合生氣之和而物類感之此所以蕭韶

九成鳳凰來儀也盡美盡善後世不可及已徵招

角招齊人尚能傳之孔穎達疏孟子以徵招角招

法乃曰是為作歌而康侯中弦琴而辭民溫之義

也惟知徵商角徵是也夫祈招之詩作姑洗七變無

射為穆羽聲應合中呂前呂七變夾鍾為穆羽聲

應合無射乃六列六英之三分祀四望五岳四鎮

四寶司中司命風師雨師則用焉其合也縵縵并

論八音四會東方春其音角樂當宮於夾鍾餘方

各以其中律為宮鞀鼓太簇良位咸也承雲以鐸

鐸鐸鏡四金節樂舞羽獻簫則夾鍾為圓鍾以函

鍾合黃鍾姑洗應以正律六十四分為慢角龍門

琴瑟七音之絃皆升一等以歌南呂金聲而玉振

之姑洗七音自羽應南呂為角六變自徵應南呂

為商八變皆為黃鍾之均升一等者以清角大

呂為主也瑟絃大與六應六與十應謂之平調中

琴第三絃應夷南二律黃鍾為合姑洗為一呂

為工大呂為四取歌瑟四工合一之義以詳聲黃

清為六大清為五益大呂盡五音而得黃鍾則六

變也俗樂正宮般涉調合南呂宮高平調耶平調以角爲主也十五絃而益以八壺四絃用十九以清角殺徵其法姑洗起穆羽無射七變歸宮合角尚有世解知之姑洗起穆羽無射七變歸宮合角羽中呂則若樂六變者也起徵羽夷則九變歸宮合商羽夾鍾則若樂八變者也起宮羽大呂十變歸宮合徵羽夷則則若樂九變者也南呂起穆羽夾鍾七變合角六無射徵九大呂合商八夷則宮羽蕤賓推十復合徵九大呂歸宮焉姑洗角羽並起合蕤賓商徵南呂反商下徵合函鍾角羽其自慢角而爲清角也圓鍾角之羽羽之角合于姑洗黃鍾角之羽羽之角合于大呂而姑洗應以角之

羽羽之角合于中呂六變而爲函鍾之羽天氣降于地宮及激流徵而爲清徵也函鍾羽之徵徵之羽合于應鍾應鍾羽之徵徵之羽合于圜鍾而姑洗應以羽之徵徵之羽合于夷則八變而爲黃鍾之羽地氣升于天宮皆三三爲節以合一三五參天之數故曰簫韶九成

姑洗南呂	起調	單	鼓
正聲三調	起姑洗	應	商
變聲九調	大夾	大夾	羽
夾	夾	夾	角
無	無	無	變聲
中	中	中	無
黃	黃	黃	夾
林	林	林	徵

乃奏蕤賓歌。函鍾舞大夏。以祭山川。
夏禹勤勞。天下日夜不憊。披九山。通九澤。決九河。
定九州。各以其職來貢。地平天成。五行順叙。帝錫
洪範九疇。洛出龜書。舜乃命禹。興九招之樂。禹乃
聲爲律。身爲度。正六律和五聲。以通八風。而舜德
大明。四海之內。咸戴舜功。舜用作歌。皋陶賡之。於
是天下皆宗禹之明度。數音樂爲山川神主。舜堯
期倦于勤。奏鍾石笙管。而天大靄。雨舜曰。明哉天
下。非一人之天下也。乃薦禹於天。使行天子事。而
卿雲見。於是命皋陶作爲夏籥九成。以昭其功。益

乃奏蕤賓歌。函鍾舞大夏。以祭山川。

夏禹勤勞天下日夜不懈披九山通九澤決九河
定九州各以其職來貢地平天成五行順叙帝錫
洪範九疇洛出龜書舜乃命禹與九招之樂禹乃
聲爲律身爲度正六律和五聲以通八風而舜德
大明四海之內咸戴舜功舜用作歌皋陶賡之於
是天下皆宗禹之明度數音樂爲山川神主舜堯
期倦于勤奏鍾石笙管而天大靄兩舜曰明哉天
下非一人之天下也乃薦禹於天使行天子事而
卿雲見於是命皋陶作爲夏籥九成以昭其功益

以朱干玉戚為萬舞象治水用萬人伐曹魏之戎

而兼武也史弁素積襦而舞之其合聲則循九招

焉干盾也其色以朱而設錫於背腋旁也周玉為之皆自衛之文舞器也史弁以白鹿皮為之長七尺高四寸制如覆杯前高廣後卑銳乃夏之母

追後以為章甫者天子至于士共用之細衣用布

十五升謂之積素白玉色襦也謂冠

皮弁衣綴六皂領袖下素裳以為舞服但征有苗

誕敷文德舞于羽于兩階七旬有苗格韶有干戚

自禹始也作為龍筭虞以縣鍾磬鼓鼗有附謂之

足鼓文舞則夏箏序興武舞則振鐸通鼓二者舞

人皆揚其服以見美文武一道也文武一道者于陳則為武用於舞則為文故文德明于戚已不為武備矣此舞執干文舞執羽其音則招也武在

賓階文夏小正曰二月丁亥萬用入學丁亥吉日

在昨階賓階也大學也謂今時人舍桑也月令上丁命樂正習舞舞也樂天

子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之仲丁又命

樂正入學習樂即周官之春合舞者與其月律中

圓鍾以起雲門傳曰韶夏六變必饗上帝之祀而

合文武之中以舞大夏故曰夏大也象禹能先大

堯舜之德也夫夏籥所以異韶籥者韶籥以十六

管齊聲合而分者也夏籥以十二管舞羽分而合

者也子午宮星徵一舍九丑未徵生商二舍八寅

甲商生羽三舍七卯酉羽生角四舍六辰戌角生

角

變宮合於宮丑巳亥變宮生變徵穆羽相和効天

氣降后土九變為一有洛書之象焉斗建午日在

木蕤賓七變更鍾為穆羽聲應合函鍾函鍾七變

大呂為穆羽聲應合夷則乃六列六英之四分祭

山川則用焉軒鼓中呂巽位起大濩以承大夏則

歛籥以南呂合太簇蕤賓以半律二十八分應朔

聲應鍾為流徵空桑琴瑟七音之絃皆降一等以

歌函鍾金聲而玉振之蕤賓七音古旋皆函鍾之均降一等則徵音下而聲

琴第三絃蕤賓二律俗謂南呂宮歇指角與咸

池蕤賓起穆羽蕤賓七變歸宮合角羽函鍾則若

樂六變者也起徵羽無射九變歸宮合商羽中呂

則若樂八變者也起宮羽夾鍾十變歸宮合徵羽

無射則若樂九變者也函鍾起穆羽大呂七變合

角六夷則徵九應鍾合商八蕤賓宮羽姑洗推十

復合徵九應鍾歸宮焉蕤賓角羽並起合夷則商

徵函鍾又商下徵合中呂角羽必以流徵為清角

和無射角之羽羽之角應蕤賓角之羽羽之角陰

紀入于陽故聲合于咸池而大濩承之蕤賓為宮

與黃鍾為宮大呂為角對待

流行以陰紀合于陽故不用

樂賓函鍾起調畢曲之圖

徵 商 羽 角 上變宮 變徵

經 182—496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

三

水氣而呂助之陽感動而陰應之命呂者律陽統
 陰也同律者應陰從陽也歷動而右移律動而左
 轉律以曆合氣以錯行金奏隨律而旋宮以宣施
 靈登歌與歷而改調以應天氣歌奏相命所以合
 天地之節也故聲者有之用也其動以乾管者聲
 之體也其音以坤其分也正變三管亦轉用事起
 調正聲十八合之二百一十六畢曲備管十二合
 之一百四十四乾坤之策也其合也律同并兩次
 之十二管聲相應故一律爲六十音六律三百六
 十當暮之日而樂自人作矣調土黃鍾太極也紀

卅

王立樂之方也至於聲以器形發歟所元亦惟本
乎天理藏乎人心而已天理難乎象見故推數以
成律呂人心易以物感故探和以寫金石蕪總條
貫莫不由茲惟言鼓鼗管及琴瑟者爲金石而謬
也是故八聲統音乾道著矣干羽異列六龍衛矣
歌奏諧和九功叙矣堂上鳴球律用夷則堂下懸
會擊拊是依編鍾編磬在北黃鍾爲宮路鼓路鼗
孫竹之管龍門中琴小瑟合焉蕤賓編懸在南準
工出入由之笙鍾笙聲在東圜鍾爲宮鼙鼓鼙
孤竹之管雲和雅琴雅瑟合焉奏黃鍾則圜鍾

三

象春生也歌鍾頌磬在西而鍾為宮靈鼓靈鞀陰
竹之管空桑頌琴頌瑟合焉奏黃鍾則夷則應象
秋成也播鼗導舞以節唱管逐金春絃收玉瑟
必三吹鼓皆三擊十五鼓而五節成焉特奏曰擊
離比曰拊黃鍾居中東西合應五聲二變終終如相
生如錦繡然故曰縵樂詩云鼓瑟吹笙笙磬四音
管合絃也以雅以南以箏不備歌合舞也鍾磬石
角舉鍾則見石矣革木一聲舉鼓鞀則見木矣匏
竹利制舉管則見匏矣瓦絲尚宮舉琴瑟則見瓦
矣是則樂均翕純綴繹皆待五聲八音而後成也

樂章 卷五 四

一之以律登之以詠動之以容得之於心應之於
手形之於飾本之於情人道性術之變蓋盡於此
圖以著制器之象說以明尚象之意此其大凡也
審聲以知音審音以知樂則存乎人焉爾

- 五聲二變 羽徵角商宮徵商
- 第一韻 平東 風東宮宗翁龍宜 自平調之上黃鐘
- 第二韻 平江 邦當江城央良瓊 自平調之上黃鐘
- 第三韻 平支 非知稽享伊墮而 自平調之上黃鐘
- 第四韻 平魚 通都居詠於臚如 自平調之上黃鐘
- 第五韻 平佳 杯懂該崔隈來難 自平調之上黃鐘

第六韻	平真	文元奔敦若津服倫傳	自平調之上	軫吻阮
第七韻	平庚	般端官鑽安寧存	自平調之上	軫吻阮
第八韻	平江	迢頭聖袋烟連然	自平調之上	軫吻阮
第九韻	平支	刁曉焦腰遠饒	自平調之上	軫吻阮
第十韻	平魚	包刀交遭燠勞稍	自平調之上	軫吻阮
第十一韻	平佳	波多歌磋阿羅姿	自平調之上	軫吻阮
第十二韻	平庚	巴參嘉遞鴉羅那	自平調之上	軫吻阮
第十三韻	平江	兵丁庚精英靈仍	自平調之上	軫吻阮
第十四韻	平支	麗兜鳩鄒謳留柔	自平調之上	軫吻阮
第十五韻	平魚	伶砧金侵音林士	自平調之上	軫吻阮
十六韻	平真	砧航監替謀燕顧	自平調之上	軫吻阮
第一韻	平東	官翁翁龜屋	自平調之上	軫吻阮
第二韻	平江	官翁翁龜屋	自平調之上	軫吻阮
第三韻	平支	官翁翁龜屋	自平調之上	軫吻阮
第四韻	平魚	官翁翁龜屋	自平調之上	軫吻阮
第五韻	平佳	官翁翁龜屋	自平調之上	軫吻阮

[illegible]

亡聲亂益誤以雜比之音爲單出之聲也荀勗謂笙篴皆爲宮琴武帝作四通求字勸五聲於序呂其曰言宮音鍾商音之類謬矣甚矣唐徐景安然蓋雖真入聲入多所平改兩然亦疎矣上上去諸置盡宮聲樂俗樂不復求諸人聲自端與韵不同因之於是樂家不復求諸人聲自端與韵不同日宮濁兩次濁氣最清微羽清濁不常害因樂將十六遠指爲宮而論也自吳聲清濁不分害因樂將求品調而已宋李照胡坡范鎮阮逸各改舊鐘密器其可用手其後有無所成如復言子深思其故加以單出之聲商音心焉蓋五聲之生也循五行生數之序皆本天地之氣出於人聲樂和人聲若和此而已羽爲天一水昏出於人聲樂和人聲者也角爲天三木牙聲也商爲地四金鼈聲也宮爲天五土喉聲也以兩雅重叶合欽廿四經叶一迭叶天那叶工而調之宮自喉出最爲重濁商角徵羽以大起清則又律大小之柄焉嘆古之間而有

舌半處止有平上去入四聲不可等爲四音以其
弗全效爾字樂者常謂此北二聲二變而後可以歌
詩協律也歌必通依下上聲悠長宛轉抑揚中節則
所歌之詞與八音克諧無相奪倫前急疎無序則
律在音中者大扣特公矣雖有管絃
亦爲虛器故曰不學而能安詩
器八音之圖

充方秋分之氣問閨風從南戶之律

此經緯兩角也張元不圓對於然曉之所先放巨星乃角間目上角曉天運旋氣手節運也巨目故非結之處也較上巨徑者曉極無交于流體之正也較上巨徑者益其此極動以起解也男者鍾之體也吊其上取遠而打鼓之義備出而上飯王而不厭之義備純初為其體固年有乳態而壯健故爲男左首以上差以得陰陽應度爲一陽機閉之則剛斷游時舉當復反因者變極也

禮記明堂位夏后氏之足鼓鼓制自伊耆氏始夏后氏置諸龍箑處下有四足故曰足
鼓周人建鼓燕之春秋殷鼓之制以柱爲一楬而四後
楚伯林射王鼓附是也殷鼓之制以柱爲一楬而四後
植也植于日有連鼓建
鼓可負則以楬而植矣周縣鼓應之在東周頌曰應鼓在西
鼓則廟鼓新造之器始作而合乎禮儀禮大射建鼓三應
者也周官鼓人晉鼓鼓金秦是已儀禮大射建鼓三應
華一朝鼓一足與楬皆備矣諸侯廟縣三面周官司馬援
旅王執路鼓太僕建路鼓于大寢之門外路鼓在北天子
而略略鼓可執則亦植於廟矣以此推之雷鼓靈鼓皆建
而不應可知也路鼓於北黃鐘爲宮則雷鼓建於東國
鍾爲宮靈鼓建於西西鍾爲宮又可推之鼓人按日月則
則王鼓用雷鼓示天事也賈氏又推之鼓人按日月則
則略鼓以示人事又可推之雷鼓上象日景下象月則
鼓上立方衡下承校柱路鼓上柄用鸞下伏四獸皆銅
而鑲持之上下若實而貴虛其中鼓皆如之鄭司農曰雷
鼓雷鼓皆謂六而有革可擊者也雷鼓靈鼓四面路鼓略

詩曰黃以鞀鼓後事以正田役也視學微舞以示復事
鼓維庸以鞀鼓大食三有皆用之伐鼙而食已食
奏雅而微詩以重日鼓鼓金奏金奏謂樂作擊編鐘大祭祀
日鼓鍾伐鼙以重日鼓鼓金奏金奏謂樂作擊編鐘大祭祀
大師帥瞽登歌令奏擊拊小師乃擊拊大師無目於音聲
副之登歌歌者在堂也樂或當擊則特奏或當拊則拊此
周人懸一拊而拊拊形如鼓以常爲之以手擊之拊乃
歌也堂下鼓桴下管播樂器令奏鼓桴小師擊應鼓大
馬故曰會守拊拊下管播樂器令奏鼓桴小師擊應鼓大
響亦如之下管吹管在堂下也播大師播之也樂器八音
桴小鼓也先擊小鼓爲大鼓外引故桴音引鼓之以引樂
也應桴也擊桴以應桴故曰應鼓桴則管乃作管作則
之特作樂與大桴祀同響諸侯也舞象武則鼓人以四金
節之金見小師掌教鼓桴桴之眠桴掌凡樂事播鼓
擊笙磬頌磬掌八師之縣凡樂事相桴實射皆奏笙磬
擊桴獻亦如之縣其南桴皆南桴桴在東方西方其南桴
歌鍾其南桴皆南桴桴在東方西方其南桴桴在東方西方其南桴
射皆桴桴以奏之東西望桴以間其登歌大師自奏之然
必上下管絃合奏擊桴中夜成守之鼓也桴桴功桴
樂也今制奏桴桴行禮起鼓比擊桴十二由緩漸急履
擊桴十二由急漸緩即播鼓一百二十侯其將畢再擊桴
十二與鼓齊止擊桴一考鐘一此第一通也第二通也
前法但二通耳桴各二聲三通亦如前但三通也桴
各三聲耳若詩經作桴則一鼓一鐘以直之一桴以收之
大桴微則三鼓二鐘三桴此節奏之桴也記曰天子視學
其力古之重師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏詳見樂
韻意與金師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏詳見樂
鼓漫樂詳見樂
賓射亦如之軍人獻則鼓其桴樂凡軍之夜三桴鼓之
守桴亦如之桴人獻則鼓其桴樂凡軍之夜三桴鼓之

樂泉

卷三

五十六

樂典

卷三

443

琴絲屬

離方夏至之氣景風從蕤賓之律
大琴十三絃

周官管磬堂播鼓枋鼓塤鼓瑟歌詠誦詩世實擊鼓琴瑟
 瑟謂諸樂其音調誦詩以刺君過不依詠也故國語曰
 以助戒雖不歌猶鼓琴九德六詩之歌以役大師九德謂
 事九德之變也六詩則風賦比興雅頌也役為之使小師教之大合樂必以簫篳是
 絃依詠然後六律合五聲正而始絃相生朱子曰古人以
 上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後
 以次絃合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定
 宮絃乃以宮絃下主徵徵上主商上下相主終於少商下
 生者隔二絃上生者隔一絃取之片絃聲皆當如此今人
 苟簡不復以管定聲其高下出於臆斷非古法也蓋聖記
 琴瑟相為經緯絃柱緩急不齊管引一定不易故爾雅記
 明堂位大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也聲應相保為
 和細大不踰為平宮以素雅清角為商以素頌流徵生

焉故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後
 大者不陵細者不抑大琴十三絃主於五音中琴七絃亦
 五音俗樂黃鍾大呂並用慢宮調故於大絃十徽應三絃
 散聲太簇夾鍾並用清商調故於二絃十徽應四絃聲如
 洗中呂蕤賓並用雙角調故於三絃十一徽應五絃散聲
 林鍾夷則並用徵調故於四絃十二徽應六絃散聲清呂
 無射應鍾並用商羽調故於五絃十三徽應七絃散聲以律
 長短配絃大小各有其序然猶未盡其妙也朱子曰琴之
 有徽以分五聲之位配以當長短之律以待抑按取聲而布
 徽之法當隨聲數多少律管長短而三分損益上下相生
 以定其位調絃之法散聲四徽隔四而得二聲中絃亦如
 之而得四聲八徽隔三而得六聲九徽按上者隔二而得
 四聲按下者隔一而得三聲十徽按上者隔一而得五聲
 按下者隔二而得四聲每絃七徽隔一調之六絃皆應於
 第十徽而第三絃獨於第十一徽調之乃應及思而得之
 七絃散聲為五聲之正而大絃十一律之位又無散聲六
 之所取正也故琴瑟之五聲皆自東而西相為次第其六
 弦會於十徽則一與三者角而散聲應也二與四者徵與

散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散
 少商應也世第三第五散會於十一徽則羽與散羽應也
 義各有當初不相須故不同會於十一徽也觀此則角主
 始先應黃鍾管者從大絃十一徽調之而應其絃緩也清
 角主中呂應大呂管者從大絃十徽調之而應其絃急也
 故雅琴瑟二絃律兼中呂者正以其能生黃鍾清聲兩也
 緩第一絃律兼蕤賓者正以其能生黃鍾清聲兩也
 則凡管皆生於徵徵生於角角生於商商生於羽羽生於
 一徵之西以蕤賓九徽之東皆角聲之位也其勢必至合
 於林鍾徵律此流徵所以和清角者與商徵賦雅琴白時
 促均而增徵從角徵而控商明仁義以厲已故永御而密
 觀其謂此必以頌琴和之者廣徵聲節奏則角得以相
 生也至於六琴以琴瑟配中琴以小瑟琴更調則改絃瑟
 更調則改絃瑟始相生金聲玉振而後歌可安也舞可會
 也大合樂工人執越內弦相者入之故樂師詔采鼈
 舞曰勅爾瞽瞍爾眾工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋忽

相生謂律呂也歌依於鍾而聲收之太商則亢太羽則微
 高亢則氣逆微則氣平微則聲不揚故歌詩每句散一鍾一
 一盡一意為一調則改絃退柱樂為一變舞為一成故必
 隨六律以正五音揚則由漸而舉抑則以次而降以中和
 之音養性情之德優游諷詠則非僻自消而渣滓渾化故
 樂所以養人非所以自娛也詔告也來瞽瞍視矚扶瞽者
 來入也工即瞽也天手八指故歌工人琴四指四越琴
 瑟底孔也以手拊而執之內弦者側指之不外何也越琴
 也舞國子高舞者謂所誦之雅頌也絲聲哀而感人則誦
 者易悲而舞而致不至於太商雍雍而和不至於太卑則
 其聲不至於急且高矣蓋歌必長言之合於聲其制器也
 律則舞者從容和緩以應之是謂安歌會舞
 斯桐為體則有度絃絲為絃則有數本十有二律半則清
 倍則濁正則中歌聲優游應之一倡三嘆故曰善歌者使
 人繼其聲書曰琴瑟笙簧以助陽氣助陽詩曰桐梓來奏伐琴瑟斷琴
 人繼其聲以助陽氣助陽詩曰桐梓來奏伐琴瑟斷琴
 使擇美材為琴瑟易通卦驗曰冬至鼓瑟用槐長八尺一
 寸夏至鼓琴用桑長五尺七寸以槐氣上桑氣下也然慣

凡二千五百石而尺二寸并刺三十七
題解廣世無文載以多失其數然有
歷代所定之長六尺四寸中破二尺二寸
凡立碑石寸用其半之以分陰陽

卅

三

等

笙三 笙 笛

小笙

樂

笙

三

笙三十三管十九簧以土為之其聲必清而亮也
本周人七律奏樂也合應笙三十三管之制
上自十分清濁而下四十分清濁五十分清濁
六十分清濁七十分清濁八十分清濁九十分清濁
十十分清濁十一十分清濁十二十分清濁十三十分清濁
十四十分清濁十五十分清濁十六十分清濁十七十分清濁
十八十分清濁十九十分清濁二十十分清濁二十一十分清濁
二十二十分清濁二十三十分清濁二十四十分清濁二十五十分清濁
二十六十分清濁二十七十分清濁二十八十分清濁二十九十分清濁
三十十分清濁三十一十分清濁三十二十分清濁三十三十分清濁
三十四十分清濁三十五十分清濁三十六十分清濁三十七十分清濁
三十八十分清濁三十九十分清濁四十十分清濁四十一十分清濁
四十二十分清濁四十三十分清濁四十四十分清濁四十五十分清濁
四十六十分清濁四十七十分清濁四十八十分清濁四十九十分清濁
五十十分清濁五十一十分清濁五十二十分清濁五十三十分清濁
五十四十分清濁五十五十分清濁五十六十分清濁五十七十分清濁
五十八十分清濁五十九十分清濁六十十分清濁六十一十分清濁
六十二十分清濁六十三十分清濁六十四十分清濁六十五十分清濁
六十六十分清濁六十七十分清濁六十八十分清濁六十九十分清濁
七十十分清濁七十一十分清濁七十二十分清濁七十三十分清濁
七十四十分清濁七十五十分清濁七十六十分清濁七十七十分清濁
七十八十分清濁七十九十分清濁八十十分清濁八十一十分清濁
八十二十分清濁八十三十分清濁八十四十分清濁八十五十分清濁
八十六十分清濁八十七十分清濁八十八十分清濁八十九十分清濁
九十十分清濁九十一十分清濁九十二十分清濁九十三十分清濁
九十四十分清濁九十五十分清濁九十六十分清濁九十七十分清濁
九十八十分清濁九十九十分清濁一百十分清濁

周官笙師掌教敎笙凡祭祀饗射其其鍾笙之樂燕樂
亦如之笙師掌教敎編鍾眠瞭掌播擊擊頌聲笙
教合等笙吹之也笙師不掌鍾而兼言鍾者與鍾相應之
笙也兩言掌敎者皆敎眠瞭也笙師既掌播擊矣眠瞭又
掌之者眠其孰為雷孰為靈孰為路雷則以祀靈則以祭
路則以享使雷者不亂也鍾之不編者鍾師自擊之編鍾
謂笙鍾與笙一響應頌儀禮大射笙鍾笙落東鍾鍾頌聲
鍾與頌聲應者也 在西鄉射三笙一和而成聲笙一者謂之和三人吹詩曰鼓
瑟吹笙吹笙鼓簧言絃歌與笙合也傳曰絃聲不可犯
撝越飽聲不可窒鼓簧言簧與瑟越應也越發下孔所
也撝越以手入之深也瑟體首寬尾狹兩頭有孔相通孔
小則聲急孔大則聲遲撝其首越上在大處有所犯則聲
不發越矣簧之可撝越之可撝也 其制器也必以曲沃
不犯不窒則聲音上下相應而和

之匏汶陽之篠列管匏中施篴當端各守一以司應統衆

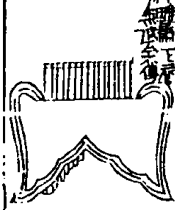
異以合體飲之則氣通篴動而聲發曲沃河東聞音縣匏
湯曾制縣名篠近水竹也匏篠在處皆可為笙出二邑者
尤善制南蠻夷等用篴笙尚存古制今用木代
之裁然竹管內開氣眼外用篴箍之令管不散下以松樹
木接竹脚內施篴簧用篴簧清中鳴舌六頭點以黃蠟
源青點則聲清重則聲濁匏端端端端
初通而合令氣通入呼吸篴動而聲發矣
竹屬 樂方立百天之氣清明風從始流中曰之律

笙三十三管十九簧以土為之其聲必清而亮也
本周人七律奏樂也合應笙三十三管之制
上自十分清濁而下四十分清濁五十分清濁
六十分清濁七十分清濁八十分清濁九十分清濁
十十分清濁十一十分清濁十二十分清濁十三十分清濁
十四十分清濁十五十分清濁十六十分清濁十七十分清濁
十八十分清濁十九十分清濁二十十分清濁二十一十分清濁
二十二十分清濁二十三十分清濁二十四十分清濁二十五十分清濁
二十六十分清濁二十七十分清濁二十八十分清濁二十九十分清濁
三十十分清濁三十一十分清濁三十二十分清濁三十三十分清濁
三十四十分清濁三十五十分清濁三十六十分清濁三十七十分清濁
三十八十分清濁三十九十分清濁四十十分清濁四十一十分清濁
四十二十分清濁四十三十分清濁四十四十分清濁四十五十分清濁
四十六十分清濁四十七十分清濁四十八十分清濁四十九十分清濁
五十十分清濁五十一十分清濁五十二十分清濁五十三十分清濁
五十四十分清濁五十五十分清濁五十六十分清濁五十七十分清濁
五十八十分清濁五十九十分清濁六十十分清濁六十一十分清濁
六十二十分清濁六十三十分清濁六十四十分清濁六十五十分清濁
六十六十分清濁六十七十分清濁六十八十分清濁六十九十分清濁
七十十分清濁七十一十分清濁七十二十分清濁七十三十分清濁
七十四十分清濁七十五十分清濁七十六十分清濁七十七十分清濁
七十八十分清濁七十九十分清濁八十十分清濁八十一十分清濁
八十二十分清濁八十三十分清濁八十四十分清濁八十五十分清濁
八十六十分清濁八十七十分清濁八十八十分清濁八十九十分清濁
九十十分清濁九十一十分清濁九十二十分清濁九十三十分清濁
九十四十分清濁九十五十分清濁九十六十分清濁九十七十分清濁
九十八十分清濁九十九十分清濁一百十分清濁

樂

笙

三

笙

笙

笙

笙

笙

笙

笙三十三管十九簧以土為之其聲必清而亮也
本周人七律奏樂也合應笙三十三管之制
上自十分清濁而下四十分清濁五十分清濁
六十分清濁七十分清濁八十分清濁九十分清濁
十十分清濁十一十分清濁十二十分清濁十三十分清濁
十四十分清濁十五十分清濁十六十分清濁十七十分清濁
十八十分清濁十九十分清濁二十十分清濁二十一十分清濁
二十二十分清濁二十三十分清濁二十四十分清濁二十五十分清濁
二十六十分清濁二十七十分清濁二十八十分清濁二十九十分清濁
三十十分清濁三十一十分清濁三十二十分清濁三十三十分清濁
三十四十分清濁三十五十分清濁三十六十分清濁三十七十分清濁
三十八十分清濁三十九十分清濁四十十分清濁四十一十分清濁
四十二十分清濁四十三十分清濁四十四十分清濁四十五十分清濁
四十六十分清濁四十七十分清濁四十八十分清濁四十九十分清濁
五十十分清濁五十一十分清濁五十二十分清濁五十三十分清濁
五十四十分清濁五十五十分清濁五十六十分清濁五十七十分清濁
五十八十分清濁五十九十分清濁六十十分清濁六十一十分清濁
六十二十分清濁六十三十分清濁六十四十分清濁六十五十分清濁
六十六十分清濁六十七十分清濁六十八十分清濁六十九十分清濁
七十十分清濁七十一十分清濁七十二十分清濁七十三十分清濁
七十四十分清濁七十五十分清濁七十六十分清濁七十七十分清濁
七十八十分清濁七十九十分清濁八十十分清濁八十一十分清濁
八十二十分清濁八十三十分清濁八十四十分清濁八十五十分清濁
八十六十分清濁八十七十分清濁八十八十分清濁八十九十分清濁
九十十分清濁九十一十分清濁九十二十分清濁九十三十分清濁
九十四十分清濁九十五十分清濁九十六十分清濁九十七十分清濁
九十八十分清濁九十九十分清濁一百十分清濁

樂典卷第二十四

大司樂義三

圖說下

凡六樂者

此分樂歌薦之後復大合於九獻之時也夫六極
元氣幽三為一陰陽合德氣鍾於子化生萬物惟
一黃鍾而已八十一分正律九寸濁聲皆由此而
倍三十九分變半律四寸三分清聲皆由此而推
文以五聲河圖五行也播以八音洛書八卦也陰
陽所以合看乾貞於子坤貞於未故月令季夏中
樂典 卷二十四 一

大土其音宮律中黃鍾之宮盛德在上氣至而聲
應則坤道承天也承雲其義昭矣前此春首角
夏首徵後此秋首商冬首羽五聲相生見於八音
迭奏者也故先王之作律呂也所以辨天地四方
陰陽之聲聲生於律律生於辰五聲配五行八音
通八風歷十二辰行十二月循環轉運氣無停上
始而五聲合而五音成黃鍾宮最長為聲之始
十二宮之主季夏氣至則黃鍾之宮應千弘已立
春木王火相立炎火王土相立土王金相立
立冬水王木相立炎火王土相立土王金相立
信鑑子月以黃鍾為首而王在季夏寅月以太
樂所以用角徵也 斗柄運於十二辰而左旋六

律以奏日月會於十二次而右轉六同以歌樂自
天作故也播五行於四時必以王相故黃鍾併林
鍾吹之以婦從夫季夏氣應而寅王矣函鍾併太
簇吹之以子從母孟春氣應而寅相矣正聲三調
夏輒先春豈有倫哉必也始審單出之聲以君臣
民事物之象而播諸八音終審雜比之音以天地
四時人之象而合諸六樂天煦地姬皆立於水而
生氣行焉宮尊商卑皆起於羽而角徵生焉常使
春角先於夏徵秋商伏於冬羽則顯諸仁藏諸用
矣清角流徵格于上下四氣動焉萬物著焉故曰
樂典 卷二十四 三

清明象天曆天象地終始象四時周還象風雨樂
變舞成其則辨聲之初乎天地四方之氣形於聲
者其體十也其用九也律呂度數紀陽不紀陰用
九不用十樂變如之然黃鍾最長他律莫復及羽
於夾鍾角於夷則應以含少何也人者天地之心
也天地之間親之外無非民民之外無非物大君
至尊誰復復之惟饗帝則自同民物以盡仁饗親
則自同臣子以盡禮故曰樂之象也自黃帝施英
韶而已然矣黃鍾主冬日至少一聲水也其母金也
雲清角以孟秋之月庚申之日金德王而夷則

主其羽中呂黃鍾之羽九變歸焉姑洗之羽合之
 太簇主夏日主之聲火也其母木也咸池流徵以
 仲春之月乙卯之日木德王而夾鍾生其徵無射
 函鍾之徵九變歸焉應鍾之徵合之春陽既動萬
 物出地仲春習樂合舞然後季春大合樂此夾鍾
 聲應于姑洗所以象天圖也周末漢初古樂雖廢
 然楚辭淮南子猶知咸池承雲九韶為有虞之樂
 情之盡善書句徵已書曰予欲聞六律五聲八音
 七始詠吳通曰七音也用以終三調故曰七始
今從漢以出內五言女聽吳通曰此謂作來姑洗
律曆志予者帝舜也

言以律呂和五聲施之八音合之成樂七者天地
 四時人之始也舜以歌詠五帝之言聽之則順乎
 天地序乎四時應人倫本陰陽性情性風之以德
 感之以樂章不同乎一唯聖人為能同天下之意
 故欲聞之也其為樂也笙鏞起夾鍾之羽以合鳴
 球夷則聲應于黃鍾為天始頌瑟合無射聲應于
 函鍾為地始雅琴合中呂聲應于太簇為人始姑
 洗始春南呂始秋蕤賓始夏應鍾始又皆大呂所
 統四聲使少應也秋合于春則宮管角羽並起羽
 管宮徵相諮復以角羽應之是謂用官逐羽而清

角生二變交應則縵于太簇矣姑洗角羽之起也
 聲應于中呂主變而角韶終焉移宮換羽天無地
 也冬合于夏則商管角羽並起羽管宮徵相諮復
 以角羽應之是謂引商刻羽而流徵生二變交應
 則縵于姑洗矣林鍾角羽之起也聲應于夷則八
 變而徵韶終焉移宮換羽人合天也非土無以制
 水非官無以用羽徵盛宮王羽竭商分而商恒伏
 於徵羽之間猶水浮天載地龍門既導其源則出
 西北崑崙虛也宮變羽為角以右商而變羽為徵
 以承官君臣道合有同父子其地平天成明良喜
 起之時乎故禹為舜而興韶也黃鍾倡太簇而左
 旋大呂和應鍾而右轉十二畢其九變以成夏殷
 因之損益可知周監二代象勺太武興焉文之盡
 美詩可徵已詩曰有瞽有瞽在周之庭設業設虞
 崇牙崇羽應田縣鼓鞀鞀祝圉既備乃奏蕭管具
 舉瞽以掌播鼗祝敵損簫管絃歌為職者也上瞽
 四十人中瞽百人下瞽百六十人有視瞭者相之
 昔也朦瞽奏公今益備矣夏后氏之龍龔虞殷之
 崇牙昔也沿之虞業維縱今則益以璧龔樹羽矣
 夏后氏之足鼓殷之楹鼓昔也沿之賁鼓維鏞今

則四隅設鼓皆有左鞀右應同懸於處矣金石網紀衆音皆聽於鼓故首言之乾隅左鞀應鍾之位也中鼓黃鍾子之位也右應大呂丑之位也良隅左鞀大簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應中呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞀林鍾未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也左鞀無射戌之位也大鑄特磬各當辰位之正以應律鐘調甲丙庚壬設編鍾以應陽乙丁辛癸布編磬以應陰復建鼓鼗展詩會舞左枳右圜而簫管以齊十六聲焉

樂典

卷中

五十一

故以備舉終言之三鼓而句終五節而調成矣帝王之作樂也奏有先後焉以揖讓得天下則先奏文舞以征伐得天下則先奏武舞各尚其德也故周合六樂必先大武縣夾鍾曰圓鍾以登歌象大火應天球上帝之音左鞀獨應鍾曰朔者朔始也以其起圓鍾之羽夷則之角也中鼓奏黃鍾而大呂則右應矣大夏爲文武之中右應中呂以起調亦如之是故圓鍾爲宮則黃鍾從宮以羽函鍾從宮以角圓鍾也黃鍾也函鍾也交相爲用三才合一之道也圓鍾之羽以其角應則黃鍾之羽亦以

其角應是謂羽調以角實則宮羽之中聲也及函鍾之羽以其角應則大呂徵調以羽圓鍾之商伏焉始終皆黃鍾爲宮大呂爲角韶濩合于雲門矣矣無射之羽合圓鍾之角以其徵應則函鍾之角亦以其徵應是謂宮調以徵實則商羽之中聲也及姑洗之角以其徵應則應鍾徵調以羽黃鍾之商伏焉始終皆大簇爲徵應鍾爲羽夏武合于咸池矣始也黃鍾之羽函鍾之徵爲同聲應鍾球之宮圓鍾夷則流徵也左鞀應鍾起之右應大呂清角聲應太簇宮倡而商和焉中聲姑洗之羽應鍾

樂典

卷中

六

之徵爲同圓鍾夷則各爲其羽而大呂無射如之終也夷則之羽無射之徵爲同則四者各聲應于其角九變則黃鍾之羽歸夷則之羽函鍾之徵歸圓鍾之徵條理復貫爲一是謂六律六同更倡迭和合爲節奏歌者歌此而已舞者舞此而已故其始也翕然如衆羽之合及從之也聲與器諧無所背戾純如也三鼓節聲聲聲俱見嘒如也五聲受節節相聯繹如也然後成矣是雖體十用九而十二律呂則流行乎其中世謂歌奏皆十二非知樂者也總九變爲圖先之至於十二律呂應二十

姑洗調起震方鼓夾鍾爲其用函鍾羽爲其羽黃
鍾角金聲而玉振之五變也始條理用宮逐羽應
鍾之徵爲同函鍾之宮夷則應姑洗爲宮角羽並
起聲應于中呂爲角反商下徵蕤賓爲徵聲應于
夾鍾爲羽商徵聲應則函鍾爲黃鍾徵焉終條理
黃鍾之羽函鍾之徵爲同商呂聲應無射則函鍾
自徵爲羽而更調起應鍾矣惟金生水致介物必
以商音而商以宮爲之地則工示應之

三	鼓
四	鼓
五	鼓
六	鼓
七	鼓
八	鼓
九	鼓
十	鼓
十一	鼓
十二	鼓
十三	鼓
十四	鼓
十五	鼓
十六	鼓
十七	鼓
十八	鼓
十九	鼓
二十	鼓
二十一	鼓
二十二	鼓
二十三	鼓
二十四	鼓
二十五	鼓
二十六	鼓
二十七	鼓
二十八	鼓
二十九	鼓
三十	鼓
三十一	鼓
三十二	鼓
三十三	鼓
三十四	鼓
三十五	鼓
三十六	鼓
三十七	鼓
三十八	鼓
三十九	鼓
四十	鼓
四十一	鼓
四十二	鼓
四十三	鼓
四十四	鼓
四十五	鼓
四十六	鼓
四十七	鼓
四十八	鼓
四十九	鼓
五十	鼓
五十一	鼓
五十二	鼓
五十三	鼓
五十四	鼓
五十五	鼓
五十六	鼓
五十七	鼓
五十八	鼓
五十九	鼓
六十	鼓
六十一	鼓
六十二	鼓
六十三	鼓
六十四	鼓
六十五	鼓
六十六	鼓
六十七	鼓
六十八	鼓
六十九	鼓
七十	鼓
七十一	鼓
七十二	鼓
七十三	鼓
七十四	鼓
七十五	鼓
七十六	鼓
七十七	鼓
七十八	鼓
七十九	鼓
八十	鼓
八十一	鼓
八十二	鼓
八十三	鼓
八十四	鼓
八十五	鼓
八十六	鼓
八十七	鼓
八十八	鼓
八十九	鼓
九十	鼓
九十一	鼓
九十二	鼓
九十三	鼓
九十四	鼓
九十五	鼓
九十六	鼓
九十七	鼓
九十八	鼓
九十九	鼓
一百	鼓

[illegible]

六變者黃鍾之變宮也五聲絃調既周皆得大呂
右旋之音迎方伸之氣鼓復動於乾隅應鍾合歌

生角一陽初復知仁心之際而萬化出焉羽調以角則姑洗以其羽大呂應南呂六變而黃鍾爲角龜調以徵則姑洗之徵以其角夾鍾應姑洗之角夷則六變而太簇爲徵徵調以羽則姑洗之羽以其羽無射應夷則之羽中呂六變而姑洗爲羽矣圜鍾生於房心之氣房心爲天帝之明堂帝出乎震故圜鍾爲天宮而以黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽是三者陽律之相繼也黃鍾必繼以太簇而後爲父太簇必繼以姑洗而後爲父王者父事天而相繼者天之道故以是祀天神也天神皆降則上

帝臨矣

樂典
卷四
十四

一二二
 四五六
 七八九
 十二三
 三十四
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

奏而宮角徵羽皆如黃鍾初變爲其角圓鍾羽爲其羽夷則角函鍾之徵而清角之羽降于地宮終焉故祭祀百物之神樂止六變鄭玄曰此謂而發百物六象物有象在天東方蒼龍七宿爲鐘象毛物北方玄武七宿其象介物天神則日月星辰也太白金司中司命之屬祀大神祭大示則必九成焉故下文詳之

凡樂圓鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

樂典

卷三

十五

上清角合流徵以雲門倡故言凡樂也應角者黃鍾姑洗夷則相應而夷則用黃鍾清大呂中呂南呂相應而南呂用大呂清太簇蕤賓無射相應而無射用太簇清夾鍾林鍾應鍾相應而應鍾用夾鍾清十二律呂而益以四清聲者使臣民不凌君聲也故鼓鼗以靈象天聲管以孤竹象一而大琴瑟之名以黃帝紀雲和也圓丘在天上則泰壇也簫起圓鍾之聲應于姑洗而中呂從之姑洗爲慢角三中呂爲清角三倡和清濁參錯成和姑洗從

宮六變而圓鍾爲宮則黃鍾得多日至之羽聲以

樂典

卷三

其

靈鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣此流徵合清角以咸池和故言凡樂也流徵者母子相生兩兩相應黃鍾之同函鍾之徵聲應夷則流于圓鍾姑洗之同應鍾之徵聲應黃鍾流于函鍾夷則之同圓鍾之徵聲應姑洗流于南呂凡角羽並起而刻之即爲商徵與宮羽同聲奏焉故鼓鼗以靈象地德管以孫竹象二而小琴瑟之若以顓帝處空桑也方丘在澤中則泰折也函鍾太簇俱變蕤賓大呂以聲應之簫起蕤賓從宮八變而一函鍾爲宮則太簇得夏至之徵聲以制商一陰初始禮義交際而萬化入焉羽調以角則太簇之商姑洗以其羽應南呂八變而太簇爲角角調以徵則姑洗之徵應鍾以其角夾鍾應夷則八變而姑洗爲徵徵調以羽則林鍾之羽以其羽大呂應應鍾之羽夷則八變而南呂爲羽矣函鍾生於坤未之氣天社在東井輿鬼之外天社地神也地位乎坤故函鍾爲地官而以太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽是二者律呂之相生也函鍾必生太簇而後爲母南呂必生姑洗而後爲母王者母事也而

士格矣

[illegible][illegible]

鼓篴竹之管龍門之琴瑟九德之歌九聲之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

英韶之興始自黃帝至舜脩之凡樂之所必有也故奏姑洗歌南呂而黃鍾大呂應之則羽角以相生太簇應鍾應之則商徵以相制羽角相生則知仁交際而萬化出於人聲則呼動腎與肝自水而木天數也自冬至而發春是以謂之陽也黃鍾之羽一變姑洗爲中聲六變圜鍾九變歸于黃鍾之宮南呂之羽一變大呂以應南呂六變黃鍾爲角八變太簇爲角九變而歸于南呂之角然姑洗角聲之始也自姑洗之羽與其羽無射一變中呂以應夷則六變姑洗爲羽九變復歸于姑洗之羽清角始于大呂亦九變歸于黃鍾之羽雖角也實亦羽也而黃鍾大呂收聲矣徵商相制則禮義交際而萬化入於人聲則吸動心與肺自火而金地數也自夏至而成秋是故謂之陰也太簇之羽一變蕤賓爲中聲八變函鍾九變歸于函鍾之徵應鍾之羽一變夾鍾以應夷則六變太簇爲徵公變姑洗爲徵九變而歸于太簇之羽然函鍾徵聲之始也自函鍾之羽與其羽大呂一變夷則以應

樂典

卷十四

七

鼓一

鼓
鼓
鼓

鼓鼓鼓

鼓鼓鼓

鼓鼓鼓

[illegible]

樂典

卷四

辛

夷則之羽，護應雲韶也。夾鍾之徵，武應咸夏也。六樂既翕，鼓起乾及巽，轉艮及坤，而圜鍾聲出乎震。先秦武象，勺以事犬，而後夏籥序興，則九招變矣。秦漢猶傳二樂，先武後文，故曰雷鼓淵淵，六變既畢，冠革秉翟，列舞八佾。季秋合吹，大饗帝亦如之。一器爲一聲，惟鼓與鍾磬爲然，管絃皆雜比七音。清濁以成五聲，雅瑟巢笙並用十九，是也和笙五聲合，頌瑟二十五闕。頌瑟二十五絃，盡用與今瑟異，當再考之。應籥五節使不相奪倫，招簫以齊十六聲，聲變成方，則宮主，角商主徵，以動四氣之和，而二變四律自不容。

去矣故曰春生夏長仁也此九招所以登六英者
與夏篇即七變與一變對待者歌奏皆音比成方
律呂應二十四時陰陽升降音比宮角徵羽之圖

黃鍾子月	大呂丑月	太簇寅月	夾鍾卯月	姑洗辰月	中呂巳月	蕤賓午月	林鍾未月	夷則申月	南呂酉月	無射戌月	應鍾亥月
冬至音比黃鍾三十九分	立春音比無射四十五分	雨水音比夾鍾五十一分	春分音比姑洗五十七分	清明音比中呂六十三分	立夏音比蕤賓六十九分	小滿音比林鍾七十五分	夏至音比太簇八十一分	小暑音比夾鍾八十七分	立秋音比姑洗九十三分	處暑音比中呂九十九分	白露音比蕤賓一百零五
復乾九	臨九	泰九	大壯九	夬九	乾九	姤九	遯九	否九	觀九	剝九	坤九

陳陽樂書舞衣舞器與凡無益聲音之道者皆不
錄而偶存此為圖以見黃鍾姑洗應鍾之月變
應於宮大呂中呂蕤賓則徵夾鍾南呂無射之月
實於鍾之月變徵應於角應於徵應於商應於羽
羽應於商應於角應於徵應於商應於羽應於商
降自冬至右行而六變則應鍾之氣合於黃鍾
無射應於左行而八變則黃鍾之氣合於大呂
以十二辟卦合乾坤交象為一大陰陽以明之

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王
夏戶出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏師國子
而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏
王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三肴
皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮
五嶽崩大隗異哉諸侯薨令去樂大札大凶大裁大
臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁甘淫聲過聲凶
聲傷聲大喪位厥樂器及葬藏樂器亦如之
大合樂以降天神出地祇格人鬼為成皆形見於
縣夫列於筍虡者器也而音聲則三才合一之道
也凡樂事興舞合詠莫不由之而總其綱者大司
樂也故其職掌莫大於宮縣焉圖鍾正東帝出乎
震黃鍾在北乾道統天函鍾西南坤道承天夷則
角之角也中呂六變天神降于地宮太簇徵之徵
也應鍾八變地示升于天宮立秋之氣歸于東立
春之氣行乎南則圖鍾者鬼神示之會也後之者
角前之者徵鼓動於四隅以通八風成四時歌奏
九變而韶舞終矣故曰宮致鳳凰黃鍾用九甌
自餘鳥獸不待九而率舞 大師展樂器小胥正

樂曲

卷四

三

矣鼓與鍾磬爲舞節雖掌於磬師鼓於鼗師亦必
係於縣然則可弗敬與騶虞召南之詩王大射則
歌騶虞爲節也大食朔望之食也食所以養其體
省之以樂所以和其心也大獻師還而獻捷于廟
也愷獻功之樂也四鎮揚之會稽青之沂山幽之
賢燕閭冀之霍山是也五嶽岱爲東嶽衡爲南嶽
華爲西嶽恒爲北嶽嵩爲中嶽是也日月之食山
嶽之崩越異之奇變諸侯之薨逝皆王者所當憂
恤也故去樂而不奏春秋書萬入去籥是已疫癘
之病民早魃之爲害水火之災股肱之痛皆王者

樂典

卷十四

辛酉

器從律定則淫過幽慢之聲不待禁而天下之樂中正和平矣故度數官縣各爲圖于後

周尺八寸度數圖

右周尺八寸之半也大戴禮孔子曰布指知寸春
秋傳何休曰駝指爲寸其詳已見樂章矣以全
尺加一分卽黃鍾之長也製管之法何氏孟春用
片猪如其長自上而下度數爲律自下而上竹
爲聲黃鍾之長八十一分其底爲翁聲卽宮也孔
而上下七十一爲太簇則自下而上九分爲商聲六
十四爲姑洗則九分之上又八分爲角聲惟變徵
穆羽五十七分在皆後至於四十二爲應鍾則自
下而上三十九分爲變宮聲呂氏春秋所謂吹日
含少以黃鍾一均聲皆在所吹之中也因以爲清
聲應夷則之角卽律呂新
書變半律四寸三分也

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

禮記明堂位周公六年朝諸侯於明堂

頡度量而天下服周官典瑞璧琮以起度考工記
璧羨度尺好三寸以爲度璧徑九寸羨而長之從
十寸廣八寸同謂之度尺則周之法十寸八寸皆
爲尺也蓋圭方尺圓其外八寸之尺也深尺容一
鬴十寸之尺也尺雖長短不同其出璧羨而用之

一也考工記於案言十有二寸於鍾圭言天有二寸此十寸尺之證也說文曰尺八寸周尺地王制八尺爲步今以周六尺四寸爲步六尺四寸乃八尺爾此八寸尺之證也律呂新書言璧羨及量已詳矣量資於度則尺存焉禮樂道也度量器也周公制禮作樂而頒度量則以道寓器以器明道夫然後天下得以因器會道中心悅而誠服矣

堂上樂圖
堂下樂圖

芒藥以攻盛堂下藥以管爲主黃鍾南面象君國鍾天帝明堂之氣衰
本數得昌縣署則流徵今之金春王應於上黃鍾編縣應天道也東西盛三
而尚節鄉鄉鋪間作曲雅頤琴瑟合律者統於管焉四縣皆十六冬二
一鍾而尚節盛有四清聲周亡七律加三清聲爲九十二虞二百二
鍾聲者求希十八故以備食舉三侑唐末設爲孫縣二十四虞二百二
之音則管首四四十枝宋陳暢十二縣合頃先笙簫笛十二揚州以
均弄獨樂縣中正則雅多哇則則黃鍾以生之中正以平之磬子卽
杖鼓發儀莫南不能入也今去多哇止爲四縣

樂典

張

辛丑

—

張
三
興

卷之四

壬

—

2—

大樂必易者宮羽合角商羽合徵而已蓋宮律大
聲下羽律細聲上角律平聲中商羽合徵亦如之
故曰小大相成律娶妻則隔八生徵呂生于則隔
八生商終於中呂復生黃鍾故曰終始相生角羽
從宮必宮徵相證則慢角爲清角反商下徵必角
羽竝起則流徵爲清徵宮以角倡則君臣合商以
徵和則父子和睦曰倡和清濁迭用爲經黃鍾大
君也恭已南面統體民物豈與本哉聲歌聲應圓
鍾夷則者大火天地仁氣象徵生宮也朔鼓應鍾
起金奏播鍾鐃以合歌未舞之先王與賓尸及性
出入奏更合繼用之合樂

笙歌復用擊拊應鳴球分發鼓以合舞既歌則鼓其羽
聲以祀以享以祭其至德其光被四表矣乎編懸鐘
磬皆十六黃鍾宮于北圓鍾宮于東蕤賓宮于南
北而奏之齊之以簫而羽簫合焉下八聲黃鍾大
洗中呂蕤賓林鍾自右手向西擊黃鍾正聲為始
上八聲夾清太清大黃清應鍾無射有呂夾則
自左手向東擊夾則正聲為始以黃鍾為主夾則
隨上下相生簫師東西各二人教俞長十六人合
樂則奏簫合象簫專奏象武則象歌奏始園鍾終
前南籥曰鍾石設羽簫鳴是也歌奏始園鍾終
夷則終條理黃鍾之羽夾鍾之徵為同聲應于宮
中聲始洗之羽應黃鍾生夾則應鍾之徵應于角
為同應太簇歸夾鍾為一變餘九變皆然聲應六
十而一變合宮羽角應聲凡二千一百六十徵長

樂典

卷五

七

生宮而宮盛矣宗廟饗之于孫保之此其兆與韓
奇曰舜樂聲長至陳齊子孫保之元典隆至九十
管符其歷年咸宗時奏用大明之樂不果若有待
焉道莫大於倫理變雖有九而五音之節必應者
文變而情不可變也古樂不傳苟曷黃鍾笛用姑
先律萬寶常水尺倍南呂為黃鍾蓋因聲應託傳
至此淫過凶慢由是生而倫理散矣然則君子學
道絃歌羽籥其可忽哉世以談性命為道學絃歌
於心目意以彼為器之末此則道之本也然祭祀
燕享盡去八音拱手詠詩豈成樂哉故君子不為
無益之虛談必
究制作之實用

樂典卷第二十四

樂典卷第二十五

樂記一

通曰樂記者記樂之義也雖言性與天道而器
亦存焉戴氏記禮取諸公孫尼子蓋孔門七十
弟子之徒有志禮樂之本者其義精粹善發聖
人之蘊豈嘗有得於子貢之所傳聞與禮非樂
不和樂非禮不節古者行禮必奏樂故並舉禮
樂以立言焉審聲以單出象君臣民事物合奏
不至於亂而迭相陵則知音矣審音以雜比象
天地四時人合舞必至於清明廣大終始周還
則知樂矣樂成四暢則天地之氣在人者與性
固非二也情不可變而樂不可為偽則直能順
四時化百物不止於取象而已聖人參贊之道
大矣哉周官大師教詩以六德為之本以六律
為之音是則中和祇庸孝友本之情性者道也
六律六同合陰陽之聲稽之度數者器也必立
成均之法教國子弟而制之禮義則中音自中
德而出茲三者又大司樂之政教也故始於心
為樂本終於師乙則末焉而已矣世之講求聲
律爭較毫釐者無亦忽其本與乃若天理人欲

樂典

卷五

一

之辨與易繫中庸相表裏學道者宗焉荀卿樂
論勦竊其粗而遺其精不識性者也史遷樂書
雖全載之乃後人補綴無所發明今通釋其義
從劉向所校次序分爲十一篇云漢武帝時河
生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記獻
於武帝武帝制氏不相遠其內史丞王定傳之以
授常山王禹成帝時獻二十四卷記劉向校書
得樂記二十三篇由禹不同戴氏取十一篇合
爲一而註疏累有分焉餘有十二篇其名猶在
表樂記而樂作意始樂律說律季札樂道樂義
四卷記皆無所錄也

樂本第一

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於

物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比

音而樂之及于戚羽旄謂之樂此至切

凡總括也總括聲樂惟以音言者始則聲比而爲

音終則音比而爲樂故言音則聲樂該矣心爲樂

本推原凡音之起由人心而生以聲之所自出也

故首以樂本名篇焉宮商角徵羽維比曰音單出

曰聲物謂萬物凡盈於天地間者皆是也人心虛

靈不昧本自寂然不動及物感於外則情動於中

情動於中然後發於口而爲聲矣形猶見也變謂

清濁高下不同方謂立樂之方也單出未之變也

五聲相應而變生焉聲有所變則成曲調而有方

可比番之樂器聲從律出矣樂之器彈其官則衆

宮應然不足樂是以變之使雜也易曰同聲相應

同氣相求春秋傳曰若以水濟水誰能食之若琴

瑟之專一誰能聽之蓋同聲相應曰韻異音相從

曰和韻氣一定則餘聲易竭應和抑揚則遺響有

餘此合奏成文所以必有聲應也變不成方則音

不可比矣比音而樂之謂諸八音以合歌舞也干

盾也戚斧也武舞所執羽翟羽也旄旄牛尾也文

舞所執周禮舞師樂師掌教舞有兵舞有舞有

羽舞有旄舞詩曰左手執籥右手秉翟舞師教國

子舞羽吹籥則以籥合文武爲萬舞所謂展詩會

舞應律合節者也正義曰文陽武陰故樂之在耳

者聲在目者容聲應乎耳可以聽知容蔽於心難

以貌觀故聖人假于戚羽旄以表其容發揚蹈厲

以見其意聲容選和而後大樂備矣蓋嘗論之樂

何爲而有音也生於人心之動而已心何爲而有

動也由於外物之感而已然物之感也不同則情

之發也亦異情之動也不已則言之出也不齊此

所以爲聲也故關雎興於鳥爲其雌雄不乖居矣

言之不足則及於苻菜而後已焉鹿鳴興於獸爲其見食而相呼矣言之不足則及於蒿本而後已焉至於六義參錯而句之長短章之多寡思之淺深俗之薄厚隨之是以辭與意相應五聲成詩自然生清濁高下之變焉律與聲相和五色成文亦自然成倫序節奏之方焉故曰先王之和五聲也清濁小大以相濟也吹小管則聲清吹大管則聲濁音之應聲猶影之隨形也形於聲而鼓宮宮動鼓角角動此特以口相應耳彈羽而角應彈宮而徵應則是以異相應也以同相應必有常聲以異

樂典

卷五

四

相應則流行散徙不主故常矣故角羽並起宮徵相證立樂之方也此所以爲音也聲成矣而不播諸器音比矣而不合諸舞豈足以言樂哉故祭祀食饗禮有大小而樂因之小或不與舞而大則合樂登歌縣一鍾一磬象上帝之音而擊拊必依焉圜鍾夷則宮也聲應于黃鍾爲宮無射夾鍾徵也聲應于函鍾爲徵中呂無射商也聲應于太簇爲商此則天地人之始也朔鼓應鍾起流徵以和黃鍾之宮則圜鍾聲應于姑洗夷則聲應于南呂而合大呂之清角大呂起清角以倡函鍾之徵則無

射聲應于應鍾中呂聲應于蕤賓而合夾鍾之流徵設宮分羽而中呂以角之角羽六變歸姑洗應鍾以徵之角羽八變歸南呂蕤賓以商之角羽九變歸應鍾而天地四時六合之英華皆歸於人焉歌者投頌吹者合雅文以琴瑟從以簫管歌長管緩金石爲節五變四會是謂音比五變者五聲皆變也四會者四縣俱會也雖音均不恒曲無定制然于不輕動足不從舉聽拊鼓而舞必中節焉故曰三音之無不應也其分審也五節以降餘絃更與而九德之歌成矣此所以爲樂也心發而爲聲

樂典

卷五

五

聲變而爲音音播而爲樂先王所以宣天地之和者亦因人心而作樂耳陳氏陽曰樂者心之動也聲者樂之象也文彩節奏聲之飾也羽籥干戚樂之器也君子動其本樂其象然後治其飾舉其器音之起由人心生者其本也形於聲而生變者其象也變成方者其飾也比音而樂之及于戚羽旄者其器也四者備矣樂之所由成也周官大司樂以五聲攷八音以八音節六舞而大合樂焉是樂至舞然後大成也言變成方謂之音又言聲成文謂之音何也曰文者音之雜方者音之節音之雜

者皆之始音之節者音之終一倡三歎金春玉應
隨鼓鼓祝歌增篴管直之音而作止焉故曰樂貴
和而上質所以防隆滿而節喜盛也後世不知聲
皆漢儒所誤謂鄭玄釋大合樂三宮聲類相避則
是以單出為音此也五聲六律十二管還相為
自舜出納五言而已然矣一律為一孔晉列和猶
知其非蔡元定次律不和于朱子以書曉之乃悟
必察律以孔竹吹管以調終
則比音而樂之斯不難矣

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故
其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩
其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲
其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔

六者非性也感於物而后動樂音各聲昌善切粗音

承上文比音而樂之言合音成樂樂由此音而生
然其本於心之感者終不可變也噍枯乾也嘽寬
綽貌蓋人函天地陰陽之氣莫不有心心感物而
情出焉自情言之失所欲則哀得所欲則樂順其
意則喜逆其意則怒有所畏則敬有所親則愛未
有出此六者之外也噍則竭而無澤殺則滅而不
隆由心失其所欲而哀哀則血氣俱結故形於聲
者如此嘽則聞而無餘緩則紆而不迫由心得其

所欲而樂樂則血氣俱融故形於聲者如此發則
播揚散則流布由順其意而喜喜則血氣俱暢故
形於聲者如此粗則躁急厲則猛暴由逆其意而
怒怒則血氣俱奮故形於聲者如此直則不曲庶
則不多由心有所畏而敬敬則血氣俱定故形於
聲者如此和則不乖柔則不剛由心有所親而愛
愛則血氣俱安故形於聲者如此心之所感不同
而聲隨以異哀怒陰也喜樂陽也敬愛陰陽之中
也謂之非性則靜而未發者為性徒可知矣物感
於心若木根於土誠諸中者形於外萌芽發達自
不可已焉雖比物師節安能掩之故曰樂也者情
之不可變者也此與中庸喜怒哀樂敬其所尊愛
其所親同義但此專以聲論然既曰樂者音之所
由生而又繼之以六者之聲何也陳氏陽曰聲以
單出為名音以雜比為辨論音之散而單出雖音
也亦可謂之聲論聲之令而雜比雖聲也亦可謂
之音此所謂聲者正以音之單出言爾蓋樂非一
人之所能奏或登歌或下管哀而詠之則悲怒而
擊之則武中正和平者幾希如舜之彈琴子之擊
磬由之鼓瑟縱使合奏審聲者各能辨之而况專

一者乎祭義曰樂以迎來賓以送往為祖考來格而性威也記曰樂以臨之欲誠無首象之至於敬愛則肅雍和鳴六首樂之所有也然敬愛則中和祗庸考友皆備矣歌以人聲奏則聲從器出於皆可以單出言詳見樂物章

是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也孟肝

此承上文八者而言慎所以感人心而致天下和平也慎謹也極至也禮自外作而道志於內樂由中出而和聲於外政以一不齊之行刑以防不率之姦四者雖殊其至則歸於慎所以感之者一而

樂

卷

八

已矣蓋民各有心不能無異心各有欲不能無亂先王制禮必慎上下之辨而後民志可定也作樂必慎音律之數而後民聲可和也立政必慎賞罰之令而後民行可一也明刑必慎怙終之典而後民茲可防也以此感民使之喜怒哀樂皆中節由中正而至於和平入以親親出以尊尊由異敬而至於合愛不合而化不肅而成日遷善遠罪而不知所以為之首心以道同翕然莫能異也先天下而治者在禮樂非禮樂則出治無本後天下而治者在刑政非政刑則出治無法無舉是道使民

樂

卷

九

由之治以道出沛然莫能禦也故曰所以同民心而出治道也非至誠盡性能盡人之性者曷克臻茲情由性發則所感者敬愛而聲肅雍矣唐虞之世君戒臣則曰慎乃在位臣戒君則曰慎厥身脩治定功成相與廢歌舉陶颺言必曰慎乃憲者憲一成則萬世賴以無愆故欲其慎之也成憲者何脩道立教亦惟禮樂政刑焉耳後王垂憲一切苟簡政刑徒具民日澆訛而禮樂為虛名矣此唐虞之治所以專美於前與漢志曰六經之道同歸而原志禮則恭嫺入之矣為國者一朝失禮則荒亂及之矣人為天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情天稟其性而不能節也聖人能為之節而不能絕也故象天地而制禮樂所以通神明立人倫正情性節萬事者也二者並行合為一體畏敬之意難見則著之於詩歌詠言鍾石完絃誦嘉其敬意而不及其財賄美其敬心而不流其聲音故孔子曰禮云禮云王帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉由此觀之先王以禮樂為治本而政刑乃其輔爾人之所感雖有六者然喜怒哀樂皆中節則教養所不至於碎而肅雍和鳴之聲由是出矣是則敬愛所感而慎感之正也凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

此言音生於人心之感而人心之感由於政治之得失則慎其所以感之者在上而不在下從可知矣蓋心以感物而動為情情以因動而形為聲聲者情之所自發而音者又聲之清濁雜比而成者也五聲猶五色也按考工記畫續之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變而次備六律六同也五采備而次備五聲備而成調也

方者地之正體地道靜而有常天道變而無常隨時而變其色所以象天之用也又曰火以圖則圓鍾為大火黃帝作五聲以正五鍾令青鍾角也之象可見黃鍾宮也黃鍾商也黑鍾羽也五行以赤鍾徵也黃鍾宮也黃鍾商也黑鍾羽也五行以正天時之變而人與天調焉詳樂章地道承天宮一移易則徵流於商角變於羽而不能已也天時之變地有四游何以異此聖人見夫宮之角即徵之羽而離者必合合者可離也則兩其一以形天下之變見大宮羽徵角之間豆遠而可揚羽為宮接角以徵也於是乎比其兩以成天下之文羽以角應則清角發徵矣角以徵應則流徵生宮矣始之

曰變成方者立樂之方五聲始變也終之曰聲成文者則六律六同合為角徵而已矣不曰成章與黼黻而曰文者此也安者定靜而安所止也小曰喜大曰樂獨曰喜者曰樂者止於心樂者無所不被故舉樂以該喜也欣喜歡愛而安以樂則故在其中矣政君之政事也治亂曰世指當時天下言亡則政去王室而天下非其有故惟以國言也治世政事和諧故形於音者安以樂亂世政事乖戾故形於音者怨以怒將亡之國無復政事其民困苦故形於音者哀以思由是觀之世異異音音異異政夫豈聲音自與政通邪蓋其道本於心與情然也脩政象樂民情哀怒豫銷去之故建國必禁淫過幽慢之聲者以情之所形也然則宮以清角倡商以流徵和其治世之音與角羽從宮為正聲之調轉下轉濁則天氣下降反商下徵為同聲之調轉上轉清則地氣上升此青與赤所以成文者也淫哇之樂獨尚清商有臣無君適足以兆亂亡焉耳

宋志燕樂一名清商正律之外有所謂倍謂大宮調下宮調又有所謂中管倍五者妄制管弦以意裁聲不合正律繁促悲傷棄其本根失之太清又有所謂和聲則腔調含糊失之太濁故聞其聲者性情處於手足亂於外其所以感之者

宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怙懣之音矣徵音旨怙日度切懣呂制切

切懲呂制切

此明五聲單出之象及雜比而爲音也以皆不亂然後安以樂焉人心之感物形於聲者五宮動脾而和正聖全出自喉者也商動肺而和正義出自薩者也角動肝而和正仁出自牙者也徵動心而和正禮出自舌者也羽動腎而和正知出自唇者也是謂五德之言歌者求言轉換亦皆如之

第一
爲翁胸共容全出自喉商爲宗松重松出自齒角爲公穹窮喎出自牙徵爲束通同農出自舌羽爲

卷五

十三

風蕭蕭兮出唇如字本宮聲而曲合用羽聲則轉喉至唇而長言之此歌詩方法也餘韵倣此

稽之度數則本黃鍾之均宮屬土律長九寸絃用八十一絛爲最多而聲至濁於五聲獨尊故爲君象商屬金律長八寸絃用七十二絛聲次濁故次於君而爲臣象角屬木律長七寸一分絃用六十四絛聲半清半濁居五聲之中故次於臣而爲民象徵屬火律長六寸絃用五十四絛其聲清有民而後有事故爲事象羽屬水律長五寸三分絃用四十八絛爲最少而聲至清有事而後用物故爲物象聲依永律和聲此其大小之序也五聲固本

宮然蔡元定曰置本律之實以九因之三分損

益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一
商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十一

八乘今未得八十一分數至亥得九九三分損益

爲徵以角上數上下相生宮必爲君而不可下於臣

商必爲臣而不可上於君角民徵事羽物皆以次

降殺其有臣過君過臣事過民物過事者則不

用正聲而以平聲應之此八音所以克諧而無相

奪倫也四寸三分絃用三十九絲自餘半聲皆不

則有少宮少商其來遠矣怙慝敗不和貌說

卷三

4, 11, 1

文謂之煩聲舜欲聞六律五聲八音而終之曰出納五言者何哉蓋有律而後有聲有聲而後八音得以依據作樂必以律均聲聲從器出雖雜比而無煩聲亂之相應成方皆協乎五德之言生於心者而已是故上之言聲詩也合彼五德其音安以樂施之於人可以成教化則颺而出之於下下之言謳謠也合彼五德其音亦安以樂斯治矣如或怨怒哀思可以成諷諫而遏其亂亡之漸亦皆采而納之於上故曰出納五言者以此曰不亂則五者皆安其位而不相奪矣曰無怙懣之音則其和

樂典

卷五

古

其不通也

可知也夫天下之理君臣民事物盡之矣人見其歌曲成調以為音在是也抑孰知其有條不紊出於心德而然邪先王作樂以一聲寓一理於其聲之高下驗其理之得失覺其有失則抑揚以平之協比和諧各得其理而反諸政治宮音有失則求之於君必和正其聖商音有失則求之於臣必和正其義至於角徵羽之失而求之民事物者皆然樂音與政事常相流通則凡一世之君臣民事物皆止其所處善循理其音安樂而天下和平矣李利律呂元聲宮三十九分最清羽九十分反為最濁可謂平矣所辨樂記獨刪去此一節蓋亦自如

宮亂則荒其君驕而亂則破其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣政音昇匱

此復明聲音之道與政通也始言五者有一亂則其音應之終言五者皆亂則亡國之應也即此推之則五者不亂其為世治政和亦可見矣若猶散也危不安也宮聲弘以舒亂則放散其應君不通明君上而驕恣商聲品以斷亂則傾邪其應臣不守義在官而壞職角聲防以約亂則離愁其應民

樂典

卷五

主

不歸仁失業而怨咨徵聲平以切亂則悲哀其應事不循禮勞役而勤苦羽聲散以虛亂則危殆其應知不蔽物用財而匱乏迭互也陵越也慢情也若五音並和則君臣上下不失倫理政亦象焉五音盡亂則君臣上下互相陵犯奪倫逆理無復忌憚如此則國必滅亡焉能久哉黃氏裳曰其君不宮不亂則其音不危故曰五者不亂則無危懼之虞矣黃帝雲門清角夷則之羽也合以咸池流徵圓鍾之徵也黃鍾雖尊聲寔應焉體統民物以饗帝則盡仁上治祖禰以饗親則盡孝若專奏黃鍾不

假餘律則其君驕矣隋文帝登歌間歌雖用三宮而樂之禾章關雎之亂則用無射清商故舞象節南籥則備見君人之大道事君之小心焉後之文王操以少商應大絃臣事殷也若緩其商絃與宮同音則其臣壞矣司馬虞舜之歌南風也律自姑洗以南溫柔之氣解民愠焉若北鄙殺伐律自無射以北則其民怨矣綴武王伐紂舞武宿夜由子及午辨位六同自駟得鶉正名七列奏清徵婦從夫也若除去黃鍾以林鍾為調首則坤道居尊內外紛糾其事勤矣周宣大不踰宮細不踰羽故有和

平之音則有蕃殖之財鑄無射則不可以或羽鍾也林鍾乃無射也羽也周景王若先為變徵之聲而後羽聲或羽後有宮往而不返則君亂於上物散於下其財匱矣燕朝陳氏賜曰官者音之主商非官則失其所守不足以為臣角非官則失其所治不足以為民徵非官則失其所同不足以為事羽非官則失其所殖不足以為物五行主土五事主恩亦由是也然則五者之亂與不亂其必主於宮乎正義曰心感樂聲從心而生此則樂感人心心隨樂聲而發也

樂

卷

十

國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

承上文迭相陵謂之慢而言以音證之比近也鄭衛地濱大河沙地土薄故其人氣輕浮其地平下故其質柔弱其地肥饒不費耕耨故其人心怠惰音生於心者也鄭自緇衣以下二十一篇邯鄲衛目栢舟以下三十九篇豈以其詞哉志形於歌奏煩手淫聲情心埋耳故曰鄭音好濫淫志衛音趨數煩志並亂世之音也然五者雖亂而未盡近於慢者爾鄭衛以音不以詞正今曲調繫以地名衛地濮水之上南有桑間則一國之音出焉昔殷紂使師延作靡靡之

樂

卷

十

樂武王伐紂師延自沈於水居民猶傳習之詩或以為桑間恐亦以音不以詞詳見樂章散失也誣罔也國之將亡上失其政其民必流政散則誣罔其上罔上則民無誠心矣民流則肆行其私行私則無公心矣如此行之不已則靡靡之樂作焉清濁獨張與管靡應而迭相陵則慢矣然則為國豈可一日而失政哉夫子論為邦獨放鄭聲者以其近於慢而亂雅樂故也慢則人能辨之觀師曠聞師涓奏清商即知其為亡國之音可見矣陳氏賜曰大司樂凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲過則去其不中歸之於中凶則去其不善歸之於善惟是亂國之淫聲未至於慢最為難辨亡國之慢則甚於淫矣記者所以再言之示深戒也

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也樂音

此總論樂而及禮者以見和由於序而禮樂一致

也蓋樂之有音原其初起則聲之成文生於人心者也此音而樂則天地陰陽四時萬物與凡事之倫類各有其理者無不通焉聲者何擊拊而單出者也禽獸耳有所聞皆能知之若夔所稱蹢躅蹢率舞是已音者何歌奏而雜比者也衆庶心有所識皆能知之若齊景公之徵招角招晉平公之清徵清角是已至於知樂必道有所通者能之若孔子在齊聞韶是已季札聘魯觀樂始其次乎分首節而觀則審聲也審音也審樂也君子之心通於道者也隋志曰古夾鍾玉律烈武帝以黃鍾之絃二百七十絲長九尺三分損益其一以次生十二律絃絃數即以此鍾玉律命之則還相中又制十二笛吹夾鍾笛十二調以和玉律又不差異殿前三鍾以夷則笛飲則聲韻合和此則笛與玉律皆有孔也伶州鳩曰夷則歌九則木子則大司微用樂便相感格此登歌僊球審樂之所先也必吹律管飲之以次皆和益古之和聲也律呂在樂器之中今之吹無孔律管以和聲則在樂器之外矣有孔右手豎執其管左手大指平而抑塞下端吹之以飲樂器卒無應者此與田童之指釋屈婢之契筒亦奚異哉朱子又曰律管只吹得中聲為定無孔則無中聲蔡季通孔小竹管吹之乃和哉審其上下以定絃為始審其殺之聲則知音作而思憂審粗厲之聲則知音作而剛毅審嘽緩之聲則知音作而康樂審廉直之聲則知音作而肅敬此審聲以知音也審順成和動之音變而中禮

則知和樂興焉審流辟邪散之音喜不中節則知淫樂興焉此審音以知樂也與其樂而敬愛者以律呂和五聲施八音合而舞之樂發於聲則中之為宮章之為商觸之為角驗之為徵宇之為羽五行著矣聲寓於器則金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之八風遂矣以大合樂而審官羽角焉登歌鍾球圓鍾夷則宮也一變聲應于宮而六變下管如之自上合下則天神降再變徵也金鑪圓鍾為宮無射為徵玉磬應于徵則為宮夾鍾為徵後皆倣此聲應于徵而七變下管如之三變商也聲應于商而八變下管亦如之自下合上則地示出四變羽也夷則聲應于羽五變角也圓鍾聲應于角而九變夷則以圓鍾為同聲應一如其始作焉三才合一而人鬼享矣官商各有二變其實九歌八風七音皆奉五聲也官為君而獨尊必倡於先商為臣而居次必和於後民與事物各以類從五者不亂音無怙慝則倫理得而政和矣若無序不和其政必乖聲音感召天地之氣自然形見者也去乖從和則政無缺失治道備矣故五聲所以成八音也知音必自聲始不知聲者則不可與言音八音所以合六

樂

卷

三

樂

卷

三

舞也知樂必自音始不知音者則不可與言樂矣
 樂則尊卑貴賤皆安其位而不相奪高下大小各
 得其理而不相亂其幾於禮矣乎何也倫理之中
 皆禮之所寓也通倫理則通於禮矣不曰通而曰
 幾者察其微也猶所謂幾聲之上下也夫達於禮
 而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏
 反情以和志比類以成行則素者華偏者正中和
 足乎已而無待於外矣故曰禮樂皆得謂之有德
 德之為義得也得於心默而成之一貫而無二也
 舜命夔曰直而溫寬而栗剛而無害簡而無傲教

以有德矣必曰八音克諧無相奪倫則得其理而
 後和也然則變豈不達於禮者邪仲尼燕居謂樂
 於禮之引

是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之
 瑟朱絃而疏越壹倡而三嘆有遺音者矣大饗之禮
 尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王
 之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平
 好惡而反人道之正也食音謂疏音陳倡唱同大羹
 上文言禮樂皆得則得於心者為本矣故又以貴
 本忘末明之隆猶盛也極窮也食饗皆宗廟之禮

而以饗為大也陳賜曰周官大宗伯以肆獻裸饗
 氣而貴精也祭用物形而貴幽鬼神用義而貴
 時故羞其肆而酌獻焉則以深備生事之有饗也
 羞其孰而饋獻焉則以食備生事之有饗也饗以
 陽生而饋以陰為生而祭為陰祭為陰而饋以陽
 禮未嘗不致味蓋主清廟謂升歌清廟也朱絃練
 大饗而饋食言之

朱絃以為絃也練則聲濁不練則聲清疏通也越
 瑟底孔也首尾之下兩孔相連而通孔小則聲急
 孔大則聲緩使之聲緩故疏而大之也倡發歌句
 也三嘆一人倡而三人和非三歎息也遺餘也大
 饗禘祫先王也陳賜曰大饗之名一而其別有四
 之饗諸侯兩君之相見而已愚玄酒明水也在五
 俎人鬼曰享凡賓與尸皆是

齊之上以其色黑故名腥生也俎有三牲腥魚獨
 始末不膾孰之餘皆亨以薦孰也和調也大羹肉
 湍無鹽菜以和之也夫樂之隆盛非為極聲音之
 美主於移風易俗而已禘祫之重禮非為極滋味
 之美主於報本反始而已清廟之瑟其詩頌文王
 之德也是瑟也鼓之以朱絃則音濁矣加之以疏
 越則音遲矣是質素之音非要妙也此聲初發盡
 倡之時僅有三人從而和之言和者少也音雖希
 矣而所道者在德外極天下之備樂無以發之故
 不足乎要妙然同聽而貴德必同愛而無數是乃

惡惡原於義理者為道心好妍惡醜發於形氣者為人心道心之知覺原於義理雖情也乃秉彝天性發而中節者也發於形氣合其性之欲則好違其性之欲則惡徵諸聲色而取舍係焉人心之危其幾在此可無節哉節與無節係乎道心之宰與不宰耳宰則好惡有節率乎性之常而為人道之正不可以欲言不宰則大本不立內無定節外物又從而誘之此情之所以流性之所以失也天理即指性言變性言理理者健順五常有條不紊全具則為性猶小德川流大德敦化也知者我之知而曰誘於外者我之心知誘於外物非知在外也於斯時也人能反躬而求思其理之是非克去人欲念念不忘則人生而靜者昭昭可見顧謂天理存養自固外誘無得而惑焉人心所以易為道心者其幾在此故特言不能反躬而後天理滅所以警切之意深矣人化物謂人為物所化遂同於物也人非聖賢生不聞道惟以無節之好惡而接無窮之物感則心為物役始為不善而違禽獸下逮矣語曰性相近也習相遠也其言最允孟子曰性善本其初也荀卿曰性惡習與性成此揚雄曰善惡混內無所節性習之問觀此夫性則孔孟之正傳也荀卿二說不攻自破矣

為好惡之節天之所以與我也而至於無節宰制萬物人之所以為人也而反化於物焉天理惟恐其存之有未至也而又戚之人欲惟恐其制之不力也而反窮之則人之所以為人者至是盡矣天理滅則良心亡安得而無悖逆詐偽生於其心乎人欲窮則善行喪安得而無淫佚作亂殺於其事乎夫然後弱者無所恃而為強者所脅寡者無所附而為衆者所暴愚者無所施而為知者所詐怯者無所立而為勇者所害疾病不養而其政散老幼孤獨不得其所而其民流由其違禽獸不遠則瓜剛者決力強者奪此所以為大亂之道也不能平好惡反人道之正以至於此夏禹曰惟鯀不應僉志盤庚曰各設中于乃心召誥曰節性惟日其邁畢命曰雖收放心閑之惟艱三代而上治出于一而禮樂達于天下未有不節民情而能復其性者也揖讓授受心法四鄰困窮而豫為之防蓋兢兢兩矣惟幾也察人欲至于精惟康也協天理至于一定靜而安所止恒未之於靜焉是惟不動則已慮善以動動則通天下之志而天下敬應莫之違也上以道化下下以道順上大亂易由起哉故曰君

子學道則愛人小人學道則易使也是以大合樂
遂養老於辟雍而民亦養其老大合吹遂饗帝於
明堂而民亦饗其親聚可見已人道不正而後尊
德性求放心主靜慎動定性約情徒以講學而不
見諸陳謨播告則世之不治也可慨也夫樂必從
養老堅歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣
長幼之道合德音之致禮之大者也養老以三老
五更爲尊久則致仕之老與死於國事者之父祖
及庶人之老皆在所以養焉而反教民制田產以養
其老大饗以養其老則大養不如此則疾病有養老幼
之效而又教民尊其先如此則疾病有養老幼
孤獨各得其所矣
宜合上節觀之

是故先王之制禮樂人爲之節衰麻哭泣所以節喪

樂

卷三

紀也鍾鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男
女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲
政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道
備矣衰七雷切學音洛冠古亂切
笄音離別彼利切食音嗣

大亂起於不能節性之欲故言先王制禮樂因人
情而爲之節文以復其性則同歸于治矣制禮固
所以爲之節也樂亦總言爲之節者樂必和而不
流是亦所以爲之節也衰謂斬衰齊衰麻謂升數
降殺至於細哭泣踊蹕以下紀事理也鍾鼓以
合于戚於羽籥爲舞安樂則民情形於聲音者

也婦曰昏爲陰夫曰姻爲陽男二十而冠女許嫁
而笄射謂射禮也揖讓而升下而飲鄉謂鄉飲酒
也其禮無筭爵無筭樂食有敝饋設酒而不飲饗
則體薦而不食爵盈而不飲立而不坐依尊卑爲
獻數畢而止蓋人情小有所好則喜大有所好則
樂小有所惡則怒大有所惡則哀哀樂相生因情
見性而飲食男女則人之大欲存焉是故哀莫大
於死喪之紀樂莫大於治世之音男女易雜而難
別交接易薄而難正凡此皆所謂情之動性之欲
也節之和之別之正之則制動以靜民心鄉道而

樂

卷三

卷三

天之性斯復矣夫天下之至不一者人也至一者
心也不同意事也大同者理也庸五禮而抑其太
過引其不及以節民心無少悖逆淫佚則同於中
正矣聽五言而出之於下納之於上以和民聲無
少怨怒哀思則同於和平矣凡越禮樂者則有政
以使之必行有刑以防其違教承上文不言民者
禮樂爲本政刑爲輔也四者通行於天下而強弱
衆寡知愚勇怯無一民悖違而大同乎理則亂無
自起而王者之治道備矣前言出治道則四者之
始也此言王道備則四者之終也唐虞之治以明

禮聽樂爲先六府惟修三事惟和則有政戒之用
休董之用威則有刑故時雍風動而九德之歌九
招之舞以象成焉周官大司徒掌邦教以五禮防
民之偽而教之中以六樂防民之情而教之和不
啻足矣然大宗伯總五禮大司樂合六樂者各行
其政也比釁撻罰以懲怠慢則各明其刑也凡性
之欲無往而非禮樂之節文使之一於天理則
性其情而動亦靜矣然則純王之道豈外於性也
哉正義曰自凡音生心至反人道之正應樂感
人心又自人生而證至人道備矣應人心感樂

樂典卷第二十五

樂

卷

五

樂典卷第二十六

樂記二

樂論第二

樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流
禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤
等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑
禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則
民治行矣勝治證切飾音

王道備於禮樂故刑而禮樂之用爲急故並舉二
者論之同以和言異以序言親敬以民心言勝猶

樂

卷

一

過也流不可止也離不可合也樂勝謂和而無禮
以節之過於同故流禮勝謂序而無樂以協之過
於異故離二者少偏即非天理之正流離則爲人
欲之私矣合情言樂飾貌言禮皆反躬之謂也合
情以和於內飾貌以檢於外則禮樂並行可以救
其流離之失而不至於偏勝矣不曰道而曰事者
習其事所以學道也禮義者禮之協於義也樂文
者樂之聲成文也等階級也樂必資禮以飾貌則
禮之義立於外而不可流雖和以相親而貴賤之
分自秩然有等矣禮必資樂以合情則樂之文同

於中而不可離雖言以相敬而上下之情自翕然
協和矣因禮樂以立好惡則凡貌飾於禮情合於
樂而爲善者固在所好然違教而惡者必惡而并
之不可以和衆而一於好也好惡既著則善惡不
混而賢不肖別矣因好惡以施刑賞則凡貌倬於
禮情矣於樂而爲善者固在所刑然從教而賢者
必爵以舉之不可以弭教而一於刑也賞罰既公
則寬猛相濟而政事均矣是則政刑爲禮樂之輔
必極于仁義而後已焉仁義本於天性所以立人
之道者也仁以愛之使辨異之中皆吾心惻怛之

樂末

二

周流有樂以資禮而又有仁以輔樂義以正之使
統同之中皆吾心權度之裁制有禮以資樂而又
有義以輔禮如此則所以救其偏弊者至矣自是
民之漸被禮樂者同焉能異自相親而不至於流
異焉能同自相敬而不至於離貴賤以等上下以
和賢否以別政事以均民治豈有不行者哉上言
王道備者爲治之具也此言民治行者爲治之效
也嘗考大司樂掌六樂下管協乎笙歌于咸會乎
羽籥六律六同五聲八音節奏合以成文可謂同
矣然分歌奏而序之自同而異者禮之義也大宗

伯掌五禮吉禮之中以享以祭以祀凶禮之外有
賓有軍有嘉禮儀三百威儀三千協諸義而協可
謂異矣然通倫理而貫之自異而同者樂之文也
行禮必檢於貌奏樂必出於情則所以反躬者一
皆天理之正而絕無人欲之私矣蓋未有無樂之
禮亦未有無禮之樂禮必雍雍而和樂必肅肅而
敬禮之用貴和樂之用貴敬手氏祭遠閭而祭日
與室事交乎戶堂事交乎階皆以昭明而始晏朝而退
孔子善之此禮貴合情之證也晉平公不令鬼神
而奏清角風雨暴至石晉初定雅樂奏於求福殿
王仁裕開之曰黃鍾音不純肅而無知聲當有爭
者起於禁中已而果有兩軍校閱於殿門外此
樂貴飾貌之證也蓋樂少資禮則無怨禮必資樂

樂末

三

則不爭故政以象樂者也刑以濟政者也先王本
下文詳之人心以爲治而其政治寓於聲樂之中者恒幾於
禮焉故審其聲樂知其政治樂之所在即禮之所
在也以此行民之治則民之聰明明威皆大同乎
天理豈有不順治者哉原其始曰同異親敬者禮
樂殊其用而民心所由感也要其終曰情貌仁義
者禮樂濟其偏而民化所由成也後世專事政刑
反以禮樂爲末務豈足以語此
樂由中出禮自外作樂由中出故靜禮自外作故文
大樂必易大樂必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓

而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮行矣易以敬切應氏曰四海之內四字

此明民治之本也人君躬行禮樂皆得則舉而措之天下無難矣中指欣喜歡愛之和發於心者而言源於天性故曰出外指進退周旋之序形於貌者而言飾於人爲故曰作聲容具陳若動矣然情意安舒即性之根於心者也中正有本若質矣然威儀交錯即文之見於身者也靜則必形於動文

樂典

卷末

四

則必有其本易曰乾以易知坤以簡能大樂自靜而爲動不過一和而已故易而不勞大樂謂升歌故簡而不煩禮謂大饗於大祭大祀之至者極而無以復加也樂至則極和禮至則極順極和而不乖於心則人皆得其所何怨之有極順而不逆於行則人各安其分何爭之有天下之心無怨爭如帝世揖讓而天下治者禮樂之至也陳氏曰易曰

之文德者正以用於征誅則爲武合羽籥而舞者之則順理爲文樂象德于羽皆揖遜也達者徹於彼之謂行者出於此之謂行者達之本達者行之效以樂至無怨言之暴民畏刑禁遠罪犯而不作則諸侯賓服諸侯賓服則兵革不試五刑不用陳氏曰易曰兵革不試五刑言用者兵革必試而後用與詩言師千之試同義五刑用而不試與書言五刑然後百姓順化於下安樂而無患天子順德於上和平而不怒此皆和之所致而人各得其所故曰如此則樂達矣以禮至不爭言之父子固有親也天子躬能尊養合其父子之親而立愛自親始則家以齊矣長幼固有序也天子躬能

樂典

卷末

五

惇叙合其長幼之序而立敬自長始則族以睦矣孔子曰教以孝所以敬天下之爲人父教以弟所以敬天下之爲人兄正義曰此即父子事又能親吾親以及人之親是四海之父吾皆得而敬之也長吾長以及人之長是四海之長吾皆得而敬之也四海之內人人親其親長其長推之五典無有不惇凡在五倫各安其分則禮之本立而用行矣禮之用行而後樂之效達故於樂但言天子無可怨者而於禮則言天子如此是樂之達乃天子行禮之效也庸孝友備矣伊尹訓太甲曰立愛惟親立

敬惟長始于來邦終于四海孟子謂仁之實事親
義之實從兄禮之實節文斯二者是也樂之實樂
斯二者樂生至於手之舞之足之蹈之其說與此
正同陳氏陽曰樂行而倫清則中國如一人故言
諸侯百姓而以天子不終終焉禮達而分定則天
下如一家故言父子長幼而以敬四海之內終焉
周子曰萬物各得其理而後和故禮先而樂後是
也

大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失
節故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四
海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文
合愛者也禮樂之情同故明王以相洽也故事與時
並名與功偕沿或作緣

樂

卷六

六一

此言禮樂之情為文之本以見事功之實也大樂
以易言非鍾鼓之謂也同和謂陰陽鍾呂倡和清
濁順天地之氣合同而化大禮以節言非玉帛之
謂也同節謂尊卑貴賤等殺限制順天地之數高
下萬殊是雖因人情而為之皆出於自然天地之
情也觀於氣盛而化神非有度數而均節成者則
天地有自然之禮樂聖人制作不過與之同耳不
失言各遂其性也祀升中也祭瘞埋也大合樂九
變不但升歌而已天地訢合生養言物本乎天者
胎生不殯卵生不殯本乎地者畢畢出芻萌盡

樂

卷六

七

達是大樂之作所以生物而贊化也和而不失其
節曰百物不失則其餘著矣分而序之不但大饗
而已因天事天因地事地圓丘尚祀用物氣以降
天神方澤貢祭用物形以出地示是大禮之制所
以成物而報功也節而不失其和曰祀天祭地則
其和至矣明謂聖人幽謂造化禮樂鬼神一理也
在聖人制作處則謂之禮樂在造化功用處則謂
之鬼神禮主藏鬼之屈也樂主盈神之伸也禮樂
本非判然二物也人徒見樂由陽來禮由陰作耶
以為禮屬陰樂屬陽判然為二殊不知陰陽之風
也陰氣流行即為陽陽氣凝聚即為陰非真有二
物也禮樂一理禮之和即為樂樂之節即為禮亦
非二物也善觀者既知陰陽禮樂之所以為二又
知陰陽禮樂之所以為一則達禮樂之體用矣體
用之一如此是以禮教所乎樂化所及四海之內
未有不合敬以相尊同愛以相親者也陳氏陽曰
兩謂之合一謂之間禮主敬而為異故言合樂亡
愛而為同故言同是何也蓋禮有經禮曲禮之事
殊而情主敬則合經尚異等而一之也樂有五
聲六律之文異而情主於愛則合宮商別調而一

之也此四海之內所以感化也沿因述也禮樂

之制在明王雖有損益而情之同者則相因述也

唐虞帝也夏商以下皆明王三聖相授受皆守

一通至夏漢如舞千羽乃有損益然沿因述也

則同故止言明今夫禮以時為大而先王因時以

作事故堯舜之時有事於揖遜無事於征伐湯武

之時有事於征伐無事於揖遜則事曷嘗不與時

並哉樂以功為主而先王因功成以作樂如堯舜

功成於揖遜而樂以大章大韶名之湯武功成於

征伐而樂以公渡大武名之則名曷嘗不與功偕

哉蓋事在人時在天事與時並則與之併為一也

樂典

名在彼功在我名與功偕則與之俱而相比也王

肅曰有其時然後得立其事有其功然後得受其

名事者功之始功者事之成禮制於治定為功之

始故以事言樂作於功成為事之終故以功言事

功之實在於禮樂然則禮樂豈迂闊而徒為虛名

者哉故明王所以相沿者禮樂之情也所以不相

襲者禮樂之文也故此下又以器與文言之情有

言慈愛敬六者樂之實則愛敬而已此樂

所以必有禮也故禮樂之情止言愛敬

故鍾鼓管磬羽

千戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒

疾樂之文也簠

俎豆制度文章禮之器也升降上

下周還楊襲禮之文也故知禮樂之情者能作識禮

樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明明聖者述

作之謂也綴音熱簠音甫簠音

切綴音熱簠音甫簠音

此言禮樂之文為情之飾以辨作述之名也鍾以

聲之鼓以節之管在堂下磬在堂上羽籥文舞也

千戚武舞也屈伸舞者之身容俯仰舞之頭容

綴謂鄭雅管舞位相連也兆謂位外營城楊者祖

上衣襲者拚上衣禮盛而尚質者襲不盛而尚文

者楊蓋音比必言其舞舞動必言其容綴兆言其

位舒疾言其節蓋簠所以盛地產俎豆所以薦天

樂典

產制度者文章之法文章者制度之飾升降言其

行上下言其等周旋言其容楊襲言其服禮樂之

器與文樂見於此矣情謂理趣之深與者知之悉

故能作作謂創新開始所以察事物之幾微而建

立其規模制度也文謂節奏之宣著者識之詳故

能述述謂襲舊成終所以因前古之遺緒而修明

其度數遺闕也聖者生而知之可以蕪明白誠而

明者也明者必行學而後知之自明而誠小可以

至於聖矣陳氏曰黃帝堯舜之造律呂垂衣裳

周公經制盡取先代之禮樂而參用之蓋聖明之

作述也季札觀樂而各有所論此明者之述也夫

作述也季札觀樂而各有所論此明者之述也夫

作述也季札觀樂而各有所論此明者之述也夫

子之聖乃述而不作者情寓於義理之精而難知有其德無其位故爾文顯於器物之粗而易識故識其文者不過述之於已然凡學道者夫人能之知其情者乃能作之於未有焉此則聖之事非明之所及也孔子述而不作非不足於聖也特不居而已蓋有不知而作者又在所不與焉詩曰不識不知知如知知之知得其內而深識如識面之識得其外而淺是則明聖之辨係乎述與作述作之辨係於誠與知

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別樂由天作禮以地制過制則亂過作

則暴明於天地然後能興禮樂也

前言大樂與天地同和大禮與天地同節以成功之所合而言也此言樂者天地之和禮者天地之序以效法之所本而言也蓋聖人之禮樂與天地之陰陽相為流通故始也法陰陽以為禮樂終也以禮樂而贊陰陽天地之和陽之動而生物者也氣行而不乖飛潛動植煦燠並育有不夾以獨異者故百物皆化天地之序陰之靜而成物者也質且而有秩高下大小形質各異有不可以強同者故群物皆別

天地之道動而為陽靜而為陰以其動言之則春生夏長合而同而為

和下降上濟而不乖相摩相盪而不息物得其氣而日以生矣豈歲者養育以發正形落者勾萌以茂也所謂天地絪縕萬物化醇是已謂之化則是不失其性有特於聖人之贊化也以其陰之靜言返為閉塞物別其質而為成溫厚轉為顯和同而不相及成大成小者動而不相害所謂天高地下萬物散殊異已謂之別則祀天祭地有符於聖人之辭功也此同樂由天作者法乎氣之行於天者而作故動而屬陽聲音氣之為也禮以地制者法乎質之具於地者而制故靜而屬陰儀則質之為也意禮以地制如由地出不可終易過制則失其序如陰過而肅則物之成者復壞矣故亂過作則失其和如陽過而亢則物之生者反傷矣故

樂

卷六

二

暴明乎天地之和與序然後能興禮樂以贊化育也黃氏震曰過者達也亂失其序也暴失其和也也制作本於天地則和且序苟違此理則亂且暴也此一節申明禮樂從天地而來王者必明於天地然後能興禮樂嘗觀諸易矣雷出地奮豫之以作樂也先王以之道天地之和而其比音還相為宮則有建萬國親諸侯之象焉上天下澤履之所以為禮也先王以之明天地之序而其節文經曲異等則有制數度議德行之象焉黃鍾尊為大君而無雜比以和之是過作則暴矣致鬼神示而無序以祭以饗以祀是過制則亂矣聖人建中和

之極明乎天地之序故能興禮以效法之使群物
皆散殊而別明乎天地之和故能興樂以效法之
使百物皆合同而化則其爲禮樂也一天地而已
矣

論倫無忌樂之情也欣喜歡愛樂之官也中正無邪
禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於金
石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所
與民同也

此言禮樂有義有數其義難知則君之所獨其數
可陳則民之所同也論以辭言倫猶類也合律呂

樂

卷

十一

而有倫理也患害也如安而不患於泰樂而不患
於淫是也官主也中以行言正以立言行中道而
立正位也質猶本也莊敬謂收斂其中恭順謂謙
遜於外制節制也越度曲而播之也論者雅頌之
辭倫者律呂之音惟其辭足論而音有倫故極其
和而無患害此樂之本情也而在人者則以欣喜
歡愛爲作樂之主焉中者行之無過不及正者立
之不偏不倚惟其立之正而行之中故得其序而
無邪僻此禮之本質也而在人者則以莊敬恭順
爲行禮之制焉四者雖不同而其大義皆不出乎

樂

卷

十一

一人之身此禮樂之義乃君之所獨知也若夫施
之始終條理而金春於先石應於後播之歌奏曲
調而單出爲聲雜比爲音用於宗廟社稷仁祖禩
而報土穀事乎山川鬼神自望秩而徧群祀此衆
所共知者也先王不以所異者強人不以所同者
處已足謂議道自己置法以民前此曰祀天祭地
天子所專合而觀之則其序秩然矣此篇以樂論
名者蓋禮樂有體有用曰情曰質出於天性體也
曰官曰制出於人爲用也通四者而言則謂之義
然亦不外乎器數之粗焉故文王作樂於辟廱以
館觀者民感中和之至歌之曰虞業維縱育鼓維
鏞於論鼓鍾於樂辟廱又曰於論鼓鍾於樂辟廱
鼙鼓逢逢矇瞍奏公所奏者器與聲音耳然樂之
不能已而言之不能盡焉則其文足論而不息矣
故以於論首歎之蓋庶民得於見聞惟識其文爾
惟聖賢君子兼知其情所謂論倫無患者是也然
則樂論所以名篇者其深知情文理趣之奧乎

樂典卷第二十七

樂記三

樂禮第三

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具干戚之舞非備樂也執亨而祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂禮粗則備矣及夫敦樂而無憂禮備而不備者其唯大聖乎辯音偏亨音亨

此承上篇禮樂相資而言惟聖人在天子之位制作始為大備也則夫諸侯以下有德無位不敢與

樂典

卷二十七

一

焉其意自見矣王者謂王天下之君如黃帝以土德王帝堯以火德王是也徐氏曰王于況切音功成治定同時耳功主於業治主於教辯備也謂天下一統治辯謂聲教四訖樂云作者動用之義禮云制者裁斷之義功治有大小故禮樂亦應以廣狹也功之大者兼備文武之樂干戚武舞耳不如韶樂之盡善盡美舞以羽籥故曰非備樂治之偏者兼備古今之禮執事牲體而薦今禮耳不如古者血腥之祭為得禮意故曰非達禮舜以揖遜得天下此之武故樂以象功不徒盡美而又盡善也舜之變夷率服比之武王時猶有頑民者不同則治偏矣故禮

樂典

卷二十七

二

既生憊倦以致粗畧而不能詳審則節文之儀必有偏失而不舉者矣禮者履也不以進為文則政之失畧及夫厚重於樂知節而無至於憂必同愛焉脩備其禮參酌而不至於偏必合敬焉惟大聖之人道全德備能如此也其五帝三王之不相沿襲者乎夫禮以飾治樂以象功制作本於治定功成所貴隨時變通者如此後世之所同也教備之善也德之成也聖人之所獨也以承情官實制四者而言天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋歛冬藏義也仁近於

樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣教如字一音既非是

此申明天地肇乎禮樂禮樂合乎天地其實一也帝王制作所以不相沿襲者豈入爲哉體用之妙一出乎天地之自然而已矣高下以位言散殊則群物皆別質具則物各付物親上親下而不可以強同此造化示人以自然之序也而禮之制行於此矣流以氣言合同則百物皆化氣行則保合大和絪縕化醇而不容以獨異此造化示人以自然

樂

卷三

三

之和也而樂之情於此興焉作起也長大也自起至大鼓出機以生物者天地之仁也歛收也蔽伏也自收至伏鼓入機以成物者天地之義也樂主於和春夏之仁氣行而無乖則合同矣故曰仁近於樂禮主於序秋冬之義質具而有秩則散殊矣故曰義近於禮此言效法之所本也敦和者厚其氣之同也率循也神者陽之靈也和既敦則循其氣之伸而從天天以陽爲德者也別宜者辨其質之異也居歸也鬼者陰之靈也宜既別則歸其氣之屈而從地地以陰爲德者也夫天地之德仁義

樂

卷三

四

近於禮樂上下但不相遠耳至於幽有鬼神固無體之禮無聲之樂也不知者乃岐而二之至於綱地天之通瀆幽明之分以徵福蓋非所謂鬼神而亦焉用其所謂禮樂者哉俗樂不用八音行禮不識矣絃黃巫覡乃爾其近似以祈禱聖人因造化自然之和而作爲之樂凡五聲六律之文皆效之設宮分羽大小相成清角流徵終始相生非無商聲以爲義也別其調而和宮使之合同應天作長以生物焉因造化自然之序而制爲之禮凡三百三千之儀皆法之制度有等高下以分名物有數散殊不一非不敬

守以爲仁也知其義以裁斷使之辨異配地歛藏以成物焉於樂言應於禮言配中出外作之謂也由是言之則禮樂之精微寓於情文者既明且備矣官猶職主也裁成其道輔相其宜則天之生物陽不過亢地之成物陰不過肅各得其職矣此言成功之所合也始則有所本終則有所合明天地而禮樂興致中和而天地位豈有私意損益於其間哉

天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天

成象在地成形如此則禮者天地之別也以註疏

此承制禮配地而言別宜雖屬歛藏之義然氣行

則無時而不合同坤道順承者天始之也應氏曰

謂天高地下萬物散殊而禮制行矣劉氏益禮有

形無聲故惟以形體之異言之尊卑謂天氣上升

地氣下降君臣謂朝廷名分卑高謂澤流而下山

峙而上貴賤謂天下名分動謂陽常作長而不見

其靜靜謂陰常歛藏而不見其動小大以事言猶

言小大由之也方猶道也類倫理也聚猶處也物

猶事也群等輩也分區別也物所受曰性天所賦

曰命不同尊卑厚薄之等也象光耀如日月星辰

形體貌如鳥獸草木此與易繫辭畧同而義則異

聖人制禮其所本者如此定君臣之禮者取於天

地尊卑之勢列貴賤之位者取於山澤卑高之勢

小事曲而殺者不可益大事推而進者不可損取

於陰陽動靜之常也天叙有典各有其道則各以

其倫理而處之如親親之仁禮行於家老老長長

恤孤各為一類是也詩賢之義禮行於朝如頌賢

門如不親親受之類朋友則執贊之類天秩有禮

各從其事則各以其等輩而別之如吉禮事邦國

之鬼神祀及四望祭及山川享及妣祖各為一類

是也禮親邦國則有朝宗親遇會同問親之分賓

禮同邦國則有大師大均大田大猷大封之分嘉

分使賦受不同者不容混而一焉自孟秋天地始

肅以至閉塞成冬群物皆散殊而別仰觀於天效

其成象者彰之物采俯察於地法其成形者著之

器用如袞服旒常繪日月星辰之象宮室器用是則別宜

居鬼而從地必以天始矣故曰天地之別也

地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷

霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興

焉如此則樂者天地之和也齊音躋蕩大儺切

此承作樂應天而言敦和雖屬作長之仁然質具

則無時而不散殊乾道變化者地成之也應氏曰

謂流而不息合同而化而樂與焉劉氏曰蓋樂有

聲無形故惟以聲氣之同言之齊讀為躋躋升也

摩切迫也蕩猶播也鼓振發也霆疾雷也奮迅也

動謂陽動也煖暄也百化百物化生也地卑在下

順承乎天故先言之地氣從下而上升於天天氣

降下與地氣交合細組之謂也觀諸曆候天氣上

升地氣下降為秋盡冬初則此為春夏之時矣天

十一

卷五

人

卷五

人

不生反承上文樂者天地之和而言明樂之所以和者在於興百化以時也化得其時則物生否則不生此天之情也樂以應天者主於時而已矣男女無辨則亂升反承上文禮者天地之別而言明禮之所以別者以男女之有辨也男女有別則治與否則亂成此地之情也禮以配地者主於辨而已矣以時言之五聲比於八音者春角夏徵秋商冬羽土王則宮也六律十二管還相為宮者仲冬之月律中黃鍾之類是也冬至以陽聲召陽氣園鍾為宮則黃鍾為羽音夏至以陰聲召陰氣函鍾為宮則太簇為徵音季春之月大合樂黃鍾為宮則姑洗為角音皆以四時為主焉然秋冬非生物之時也故用宮逐羽而清角生以應春作引商刻羽而流徵生以應夏長至於季秋之月大饗帝舞大武奏無射亦必歌園鍾應鳴球夷則黃鍾為角以合咸池承雲九韶則春夏化生之氣常行於秋冬之間若春令太簇不去商而為徵則化不時矣故曰春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏管冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲故清角起大呂以召徵流徵起園鍾以和角鼓羽則角

應鼓宮則徵應而地宮之羽升於天天宮之羽降於地猶摩蕩然尤變則始終條理一黃鍾之宮而已羽水也徵火也商金也角木也宮土也角羽並起宮徵相證則水木火土相生而金為別調以和之六府三事皆在象中而樂變九成矣故樂者天地之氣也反是則無以召和凡樂必用夾鍾為宮非此則化不時唐玄宗當正月以夾鍾宮製曲擊鼓惟此則師古皆已徵折又虞美人曲亦用夾鍾宮有草應拍而舞俗在人事亦必食之以時用之以禮故曰用水火金木飲食以時順民之情也以辨言之禮始於謹夫婦為宮室辨外內男女非有行媒不相知名作樂亦然六律以呂為同故施英韶黃鍾之羽必以函鍾之徵為同其餘亦皆有別反是亦足以召亂周宣帝去黃鍾以林鍾為宮首簾位唐玄宗置裳制衣曲用黃鍾合南呂子歸同宮貴妃召亂故曰律娶妻而呂生子天地之情也而漢律歷志主此世由是觀之善言天地者以人事善言人事者以天地化不時則不生以天地明人事也男女無辨則亂升以人事明天地也易曰天地之大德曰生又曰乾道成男坤道成女非情而何若上又兩節所謂別與和者乃其文爾山澤方物地之文也天地自然之禮

樂有情有六章章明矣

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚樂者太始而禮居成物著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云

樂者直聲切下二著皆如字

及者連上起下之辭總言乾坤為禮樂之道而引易大意盡於此矣極至也蟠猶委也天地以位言行流行也陰陽以氣言通交通也鬼神以往來屈伸言高遠氣之覆也惟高故遠深厚形之載也惟深故厚上文災祥治亂之應不可為偽者天地之

卷七

十一

卷七

情也氣化既時形教既辨則禮樂大備二者之上至於天下委於地充塞周流於其間無所不入是以無顯不至無幽不格無高不屆無深不入有情則有文自然和序至於此也所以然者大易乾坤之道爾樂者樂之所主乾知太始是已禮居者禮之所安坤作成物是已乾主生物之始而坤作成之言樂必有禮也著昭著也乾道至健而昭著不息者天之所以為天坤道安貞而昭著不動者地之所以為地天惟著不息則氣之行乎陽神之來而伸者不從地而從天鼓萬物之出機而顯

樂

卷七

十一

卷七

諸仁為作為長皆此一動也地惟著不動則氣之行乎陰鬼之往而屈者不從天而從地鼓萬物之入機而藏諸用為斂為藏皆此一靜也一動一靜曰天地之間者何哉蓋天職氣而後設位乎上地職形載設位乎下而動靜循環其間固無端也天地訢合著於春夏者動則始物矣然靜專極於冬日至而後其動也直焉天地之間萬古此一動者無聲之和也天地嚴凝著於秋冬者靜則成物矣然動闢極於夏至而後其靜也翕焉天地之間萬古此一靜者無體之序也

劉氏曰自一陽生於子至六陽極於巳而為乾

此乾知太始也自一陰生於午至六陰極於亥而為坤此坤作成物也又乾坤交於否泰一歲則正月泰二壯三夾四乾五姤六遯皆乾以統陰是乾主春夏也七月否八觀九剝十坤子復丑臨皆坤主秋冬也故聖人者察於地之靜以制禮無體之序假有體者以昭之雖自外作而文固不息也然莊敬恭順為之制者則本諸天性凡其別群物以安定其所成者一靜而已矣明於天之動以作樂無聲之和托有聲者以昭之雖由中出而靜固不動也然欣喜歡愛為之宣者則感於外物凡其與百化以發達其所生者一動而已矣是其情文之所本實則天地昭揭以示人而名之則曰禮

樂也周官太宗伯以天產作陰德以申禮防之以
地產作陽德以和樂防之以禮樂合天地之化百
物之產以事鬼神以諧萬民以致百物蓋禮樂之
所從出者天地陰陽動靜相濟所以致中和也分
而言之則樂靜禮動若禮樂合而用事則同有動
靜氣化貴其和春先夏秋先冬亦未嘗不貴其別
也形教貴其別若臣相悅夫婦好合亦未嘗不貴
其和也大禮以祀大神祭大示饗大禘爲九獻必
合於樂則翕然交暢而不至於過制大樂以降天
神出地示享人鬼爲九成必合於禮則秩然品節
而不至於過作是則禮樂一天地而已矣庶民允
諧況萬民乎鳳凰來儀況百獸乎然則男女有別
何與於斯曰大祭祀大饗有男尸無女尸王后饋
獻必使大宗伯攝后稷配天有尸先妣姜嫄之廟
孟仲子曰謀官也亦不立尸所以坊亂也禮樂所
以大備者無往而非乾坤之道焉記者引易以示
人精微也夫豈聲容滋味之末而已哉

樂典卷第二十七

樂典卷第二十八

樂記四

樂施第四

昔者舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯
故天子之爲樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教
尊五穀時孰然後賞之以樂故其治民勞者其舞行
綴疏其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞
其謠知其行也舜行戶明切

此上篇制作而言諸侯用樂必待天子之賞故
以樂施名焉舜曰作者非天子不敢作樂也五絃

樂典

卷五

謂無文或二絃惟宮商角徵羽也舜命禹聽樂出
納五言故絃止於五歌謂歌言志之詩而長言之
也南風長養之風服虔謂姑洗南呂以南是也變
曰制者變欲舜興天下之君共此樂而必爲之節
蓋賞諸侯以樂前此無有也此則因變故以始制
言之石梁王氏曰變制樂豈專爲賞諸南風長養
萬物猶人君長養萬民舜爲天子而歌此爲樂則
諸侯君一國之民者亦當法舜之德體南風之象
以長養其民故變因其歌而何諸金石絲竹當時
諸侯有養民之德者則以樂賞之所以和同天人

樂與

卷二

二

天和憂愁之戚不加乎心暴厲之動不在乎體姑
洗為南安其位而不亂以憂則解吾民之溫矣南
呂為明安其位而不亂以危則阜吾民之財矣此
謂治安之風蓋水土既平修六府和三事之時也
諸侯有德教養民者象焉賓樂以命德寧不有
勸哉故命變典樂球瑟以詠笙鏞以聞皆協琴律
奏中聲以為節用宮逐明而清角生焉引商刻羽
而流徵生焉聲應相宣水土演而民用也朱子曰
故水一本三土五皆天數木為發生之性水為貞
靜之體而上又包育之母也乾道之終始貞元而
微矣宮調之故始羽角而已矣商自為宮接角下
徵亦復如之故黃鍾之角始洗則南呂聲應于大

贊

卷五

— 111 —

呂爲清角太簇之角製賓羽應鍾聲應于圓鍾爲
 流徵下管必應鳴也夷則故圓鍾之角西鍾羽黃
 鍾聲應于姑洗夷則之角黃鍾羽中呂聲應于南
 呂自餘還相宮羽生角而奏中聲焉隨鍾而起依
 磬而止大司樂九變備矣朱子琴律說七絃止用
 五聲今參考樂書黃鍾之琴三尺九寸自能絃至
 七徽一尺八寸爲五聲七徽至四徽九寸爲中聲
 七徽至踳岳四寸爲濁聲七徽至四徽九寸爲中聲
 盜皆左手揮角羽變爲宮徵而右手取聲應則在
 七徽之前如此則不用文武二絃而以太簇之琴
 三尺六寸和之則清舞行侑也綴舞位相連皆距
 角流徵迭相爲經矣
 四步亦謂之鄼鄼者聚也勤於治民則德盛而樂
 隆故舞列遠而長怠於治民則德薄而樂殺故舞
 列近而短也註疏曰民勞則德薄鄼相去遠舞人少
 說非是勢遠八人爲列羽籥與鍾石相應舞師十
 當自治者言
 卷六
 三
 之舞羽吹籥國子合節應金石之懸自天手達於
 十六碩人之詩執籥秉翟所以致也
 士降殺以兩而軒懸判懸特縣因之品節器數以
 爲之節所謂制也服虔曰天子八八諸侯六八大
 預謂凡天子諸侯大夫士之舞一聞其謚知其行
 列遷戚二人至士四人而止恐非一聞其謚知其行
 者比擬其舞也聞謚善否知其行之美惡與觀舞
 之遠近則知其德之厚薄一而已矣歌者在上發
 德也舞者在下象功也樂之盡美盡善者莫如韶
 故獨舉其歌舞言之然則賞諸侯者其韶乎後世
 因之孔子聞韶於齊季札觀韶於魯蓋以此也周
 衰禮樂不自天子出故諸侯用宮懸擊玉磬舞朱

工大夫歌雍徹舞八佾奏肆夏而名分蕩然矣此樂施所以言始制而思治世與

大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡矣

此承歌舞而言六樂與大司樂章明也大章即黃帝雲門大卷也因堯德章明於天下而更名之咸皆也池之言施也即太咸亦堯帝樂也備者言德皆施被於天下無不周備是謂備具矣韶繼也者言舜之道德繼紹於堯也夏大也禹樂名夏者言能光大堯舜之德也殷周之樂謂湯之大濩武

樂典

卷八

四

王之大武也盡矣言於人事盡極矣陳氏暘曰五帝之樂莫著於黃帝作雲咸以施英韶至堯皆脩而用之大章本雲門大卷者雲門樂之體也易卷為章樂之用也堯之俊德望之如日就之如雲雲之為物出則散而成章仁所以顯其仁如天象之入則聚而為卷智所以藏其知如神象之故大章本大卷堯之夫道格于上者也咸池本大咸堯之地道格于下者也韶則舜繼堯之樂也楚辭淮南皆曰有虞氏之樂咸池承雲九韶此所謂繼者與繼其天道如天之無不覆壽繼其地道如地之無

不持載雖甚盛德蔑公加於此今羽籥合于咸謂

之高舞禹始舞于羽象萬人治水地平天成萬世

永賴敷文命而不專武衛班師振旅七旬苗格敷

文德而不尚武功亦紹堯舜而已春秋傳曰見舞

韶濩者是大濩合九韶也夷則角初合仲尼燕居

曰下管象武夏籥序興是大武合大夏也無射角

中聲人事之大者不過揖遜放伐而已文德武功

至是無復有遺者矣此所謂盡善與樂本一氣而

分文武二體征誅王天下者于先六變而天事

樂典

卷八

五

夫是之謂三類

天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之

寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則

無功然則先王之為樂也以法治也善則行象德矣

行夫

六樂效法之所本者天地也道者一陰一陽之謂

寒暑者一歲之分往來應期之謂時風雨者二旦

之變多少得所之謂節寒者冬之氣暑者夏之氣

故言時風雨則散潤於四時之間而已故言節氣

所傷為疾食不足為饑氣由寒暑有而運故不時則

樂

卷六

六

疾食由風雨而故不節則饑節則五穀時熟矣
 教者大司樂治建國之學政而合國之子弟使有
 道德者教之也故為民之寒暑欲其得時故也事
 者大司樂所掌凡樂事如正舞位授舞器宿縣展
 聲舞羽吹籥之事也事為民之風雨欲其適節故
 也教重而事輕故以寒暑喻教而以風雨喻事也
 且教以經世苟或不時何異寒暑之成疾乎故曰
 傷世如冬日至春雲門祭陰以召陽復漢志曰天
 應樂均冬至陽氣應則樂均清夏至秦咸池出
 景長極黃鍾通土於陰而衡仰夏日至秦咸池出
 陽以與陰始極黃鍾通土於陰而衡仰夏日至秦咸池出
 然後春

合舞以養老秋合聲以饗帝而音聲感召氣化必
 時矣教非其時則春宮秋律百卉必彫夏宮冬律
 雨雹必降傷世之驗也事以就功苟或不節何異
 風雨之致饑乎故曰無功如堯授舜舜授禹功成
 於揖遜舞以羽籥九功惟叙九叙惟歌示事以文
 也湯放桀武王伐紂舞以干戈功成於征誅伐夏
 牧民勝殷遺劉示事以武也然會舞協歌五節一
 變金以聲之應角而尚羽即風以散之玉以振之
 應羽而尚角即雨以潤之文以九變武以六變功
 各成矣事不適節則文舞聲容不成揖遜武舞聲

樂

卷六

七

容不成征伐無功之驗也分於一歲者可以見樂
 之序而為教之大變於一旦者可以見樂之節而
 為事之詳寒暑不時風雨不節天地之禮樂失矣
 教不時事不節人之禮樂失矣教時事節氣化之
 中形教存焉人之所以合天地也然則先王之制
 禮樂事皆有教是法天地之道以為治於天下也
 施於政治而無不善則民之行象君之德矣蓋聖
 人作則必以天地為本而其則之之善必於庶民
 徵之法若成均之法也以法治者以樂之法為治
 也寒暑風雨天地運之以成歲功聖人則之以行

民治觀歲功之成不能無寒暑風雨則知民亦不
 能無樂成均之法要咸九韶皆曰凡樂者樂之所
 必有也季札觀樂有韶濩夏武而無雲咸者雲咸
 合天地陰陽之聲即九韶也然濩者聖人之弘也
 而有慙德武盡美矣未盡善也則作樂之善正指
 上文大章韶夏爾施教行事既時且節則清角流
 徵與造化相為流通者皆主氣之和也以此善治
 天覆地載而民之行儆焉直而溫剛而無害者象
 乾之健陽不過亢也寬而栗簡而無傲者象坤之
 順陰不過肅也其所謂備為爾德者與前篇曰化

不時則不生曰奮之以風雨天地之樂也後篇曰終始象四時周還象風雨樂之天地也合而觀之則道不離器亦可見矣

夫黍禾爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因爲酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也是故先王有大事必有禮以表之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教

焉黍音患知劣切樂之音洛下哀樂所樂皆同分去聲

樂事由氣化而寓形教則禮樂本非二用也故明以禮事黍養也黍曰黍爲作也言黍禾作酒本以饗神及賓非作民禍也而飲之致罪則生於流而不節爾壹獻士饗禮也百拜喻多綴讀爲輟止也備猶防也一獻之牲豕也則有合矣燕饗無算也與饗既防酒禍爵盈不敢盡飲以訓恭儉惟合賓主之歡而已樂使民法象其德曲禮曰士無故不去琴瑟和承合歡併言其義也曲禮曰士無故不去琴瑟應和事之小者猶必有節大饗九獻可知矣大福

吉慶之事也以大福對大事而言則大事爲禍喪札禍裁圍敗寇亂皆爲凶禮去樂弛縣至於大喪泣厥樂器而盡哀者以大事也福者備也嘉禮不但飲食昏冠賓射饗燕至於大祭祀大饗大獻尤福之大者以脰膾之禮親兄弟之國而與之同福祿以慶賀之禮親異姓之國而與之和安樂則百順備而樂以天下矣哀樂皆以禮終者發皆中節禮居成物也小大由之故兩言先王樂韶樂也聖人之所樂者謂大福蓋歌者在舞者在下協五絃諧八音成文不亂合爲九成以祀以祭以饗

樂典卷第二十八

受嘏之時也氣化之和而有形教之節即上文以禮樂之者也所以樂者以其可以善民心故耳所以能善民心以其感人深而移風易俗故耳善民如樂德中和祗庸孝友感人深如安賓客說遠人之類君上所化爲風民下所習爲俗遷此之彼爲移更有爲無曰易著立也自夔典樂至周立大司樂以下是也因事謹教則寒暑風雨不在天地而在吾民矣施自諸侯達于天下廣樂以成其教者如此應氏本漢志俗下增易字音以成切

樂典卷第二十八

樂典卷第二十九

樂記五

樂言第五

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉

此申篇首言所由生之義而承爲民立教之意故專自民言有血氣則有心知故連言之性氣質之性也哀樂喜怒情也所發無常性之欲也應以心言起以知言即所謂物至知知術所由也形見也心應乎外感知起於物來血氣隨心知而動則心

卷五

一

之所由哀樂喜怒皆見於聲而爲詩矣聲比爲音音比爲樂如根之有莖莖之有葉故采詩可以觀民風審樂可以知國政以其皆根於心故也宋志曰鄭相出郊辨聲知感延陵入聘觀樂知風是則音不妄終此道從奏歌偈既設休戚中微清濁是均山琴自應斯乃天地之靈和升降之明節蓋詩書曰在聲音之先而後樂成之心術無一不形矣書曰進皇上帝降衷于下民若有恒性性本有恒而成於氣質則所感不恒故又曰民生有欲無主乃亂在乎教之而已矣蓋喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和道心也有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常人心也先取樂而後喜怒哀樂之所終極曰人

樂典

卷五

二

喜則斯陶陶斯來斯斯猶猶斯舞舞斯愠愠斯戚戚斯嘆嘆斯辟辟斯誦矣品節斯斯之謂禮蓋禮所先也此承上哀樂之分皆以禮終而言聖人之性根於道心故情之所發各得其常哀不以喪所欲而以禮終則哀而不傷樂不以得所欲而以禮終則樂而不淫喜以物之當喜怒哀樂以物之當怒豈與凡民同哉此所以能脩道立教也首篇曰六者非性也感於物而后動兼敬愛言而此篇畧之者蓋敬則血氣俱定愛則血氣俱安發於道心之知覺而民無恒心由之者鮮故畧之也禮樂教行則四海之內合敬同愛矣審聲以知音故後復燕言則以其皆心術所形

良以是夫

是故志微噤殺之音作而民思憂

志疑當作急漢志作纖微細也其哀心感者其聲噤以殺雜比爲音則有清無濁有小無大其調極眇繁碎益至於急其細已甚轉換益入於微清商之音靡靡之樂也此音作則其民心之哀思憂愁可知矣殷紂好北鄙之聲命師延制之取律於無

射夾鍾以北不復流行於南清商為宮復取清商
其律極短其絃益小亢麗微末以象殺伐之氣至
衛靈公時猶聞此聲於濮上則哀淫之感民心也
遠矣哉史記言衛靈公適晉舍樓上夜聞琴聲召
師涓聽而為之至晉命涓為平公奏之師
曠曰此師延靡靡之樂武王伐紂師延投濮水死
故聞此聲必於濮水之上也劉熙釋名曰笙簧師
延所作為空國之侯所有也後山陽間獲上鄭衛
之音瑟而起曲隨絃成聲極清而悲哀漢靈帝素
好此樂陳後主王阿後庭花亦徵其聲但至亂亡
嗶語慢易繁文簡節之音作而民康樂

諧口慢緩易平也慢易之慢非故慢之慢與比於
諧口慢緩易平也慢矣不同特言其過於緩爾故
則不過矣繁多簡略也節謂五聲之節康安也其

樂集 卷九 三

樂心感者其聲嗶以緩雜比為音則倡和清濁迭
相為經嗶則不微矣而少或微以濟其太廣則聲
應相保以至於和慢則不急矣而少或急以濟其
太緩則細大不踰以至於平文理太多節奏則略
長養之音治安之風也此音作則其民心之平康
和樂可知矣為歌南風命夔制球瑟笙鏞以和之
擊石拊石以平之節以五絃成文不亂清角流徵
簡以御繁此韶樂也春秋之時季札觀之稱其盛
德孔子聞之不知肉味奏者非夔也而感人康樂
則聲均有也此所以為盡美盡善者與朱子曰韶
武皆不可

考但書稱德惟善政在養民至勤之以九歌此
便是作韶樂之本所謂九德之歌九德之舞是也
武王南而北伐紂也氣象便不和韶樂之事所
者已周而南而北伐紂也氣象便不和韶樂之事所
南呂以南為南風所吹南呂自北而南黃鐘為
角則其繁文簡節亦可考矣

粗厲猛起奮末厲實之音作而民剛毅黃扶

猛威盛貌奮振迅貌起初末終也猛起奮末者金
聲猛盛於初起而石音奮振於終末也廣大也賁
讀為憤言中間絲竹匏土革木之音皆怒山奏亦
如之武猛發起奮動手足樂聲廣大憤氣之滿其
怒心感者其聲粗以厲而雜比者如此馴代盛威

樂集 卷九 四

之樂也此音作則知民心感之而剛毅矣大武之
音長夷則之上宮以畢陳名之曰羽以黃鍾之下
宮布戎名之曰厲奏姑洗中聲則韶濩也以太簇
之下宮布令名之曰宣以無射之上宮布室名之
曰蕤亂奏蕤賓中聲則大夏也聲容損益于湯有
光而秋宮春律則與紂之北鄙異矣是謂韶夜
時則庸蜀箏琴微盧彭濮從之及紂滅返歸習焉
故其俗喜歌舞流為巴渝至漢高帝數觀舞樂
其猛銳曰武王伐紂歌也相去將千載而三
革應桴蹈節怒氣尚存民之感者遠矣漢高帝自
巴蜀特定

二秦中范因率責人從帝為前鋒勇而善聞又秦中封因為閔中便帝觀其舞奮之則實族之則渝舞也大武之變猶存使舞人

廉者一勁正莊誠之音作而民肅敬

勁堅強也正謂不偏倚莊誠謂端莊純一其敬心感者其聲直以廉而雜比之如此勁正則異於猛起莊誠則不至奮末清角之音雲門之樂也此音作則知其民心之肅敬矣蓋官以召商角以發徵故宮聲正方而好義角聲堅齊而好禮流徵和之陽不過亢則鬼神合而天地交矣師曠為晉平公拔琴獨鼓之一奏之有白雲從西北起再奏之大

樂典

卷五

五

風至而雨隨之飛廊瓦左右皆奔走平公恐懼伏於廊屋之間大旱赤地三年亢陽故也原其始則葢而作之大容舞之以道其和風伯進掃雨師灑

道虎狼在後蟲蛇伏地其敬心之感乎專章傳太

慶西閔於太清觀李嗣真謂道人劉堅輔曰宮不石商君臣非也角與徵及父子疑也矩聲多且哀若國家無事太子其咎微而太子發蓋情角必和以流徵則其音相生而不窮否則召變

寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛肉好去聲

寬令弘也裕優游也肉好猶璧有肉好然考工記

註三好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑗肉好均

曰瑗觀此則肉乃璧之肉地也肉好喻樂音之圓

瑩通滑王肅以為光大充美是也其愛感者其聲

和以柔而雜比之如此則坤順乾而均成柔和剛

而特動流徵之音咸池之樂也此音作則知其民

心之慈愛矣蓋流徵者徵流於商商羽調承

雲門也清角倡之陰不過肅黃帝奏諸庭之野

陰陽調和流方其聲王肅以為包容浸潤行化皆

然坤順承天之謂也其音如母之慈其子子之愛

其親民之感者寧無象諸乃若激流徵而為清徵

師曠嘗為晉平公鼓之矣援琴一奏玄鶴二八集

于門再奏延頸而鳴舒翼而舞南方徵音羽物之

樂典

卷六

六

應也非諸姓召和局以致此武后時裴知古善樂律神龍元年正月享太廟樂作知古密謂萬年令元行冲曰商羽流徵金石諸經將有大慶其在唐室乎孫子是月甲寅

流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂辟與辟同

流辟邪散邪喜心感者其聲發散流入邪僻也發

散而無節則不莊正矣成也流行散從不主常聲

必以其聲防正狄與逸同遠也成者樂之一終狄成

言其一終甚長淫佚之意也其音逆而亂則不順

成矣滌洗也濫泛也言其音之曲折從來疾速如

以水洗物而泛濫浮蕩無分際則不和動矣雜比

之謂如此鄭衛之音世俗之樂也此音作則其民之淫亂可知矣首篇以喜怒哀序至此以喜次愛者欣喜權愛樂之官也喜而有節則為道心是亦愛而已不節則欲心蕩而音流於遠自然之理也蓋樂均不遠則節奏不至滌濫故宮羽間有變宮為商之羽角徵間有變徵為商之角則官倡既逐羽生清角而商和復刻羽生流徵優柔平中自然順成和動所謂雅樂也鄭衛所以亂雅樂者非無宮羽也不以角平非無商羽也不以徵應其成既遠而中間節奏又復條濫其去靡靡慢聲一間爾

樂

卷九

七

喜而不節之以禮民心感之此其所以淫亂也與燕樂十六調後又增十二調皆有宮羽商及變宮因謂七音之中三音應而不知移官換羽相應則為角徵分散則二調亡矣故清商散樂三調所奏者用漢古辭及魏三祖所作清調土商平調生角瑟調主宮各為套數而徵羽不用皆以清商為主又有楚調側調並篴篥所解也於是鄭衛桑濮淫而不節陳氏賜曰民心無常之效六者盡之矣思憂亡國之音也康樂治世之音也淫亂亂世之音也治世之音居亂亡之中者以謂世治而不知戒不亡則亂矣此記者之微意也愚後剛毅次康

相敬相因愛重

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懣四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其飭奏省其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序以象事行使親疎貴賤長幼男女之理皆形具於樂故曰樂觀其深矣

此承上文聲音應感之偏而言與樂教民惟一於中和而已本首聲聲之所由出也情謂哀樂喜怒

樂

卷九

八

性謂血氣心知去其偏以定中和故曰本之情性稽者審音之所由諧也度謂長短廣狹數謂多寡損益律以九分爲十上下相生必歸諸十分爲寸則度與數合而制器不差故曰稽之度數九寸律爲三分損益立世法耳十倍當言九尺史記樂書曰琴長八尺一寸正度也金宮數本八十一必歸於五度十分爲寸乃與制者審樂之所由分也義謂尊卑隆殺清濁高下各有其義如尊者必隆而清以高陽統陰以祀天卑者必殺而濁以下陰承陽以祭地三才合一以饗人鬼而又分之以徧群神則動與禮俱而得宜矣故曰制之禮義周官

大師掌六律六同以合陰陽之聲以六律爲之本
 六律爲之音而典同辨其聲以爲樂器小師掌六
 樂聲音之節與其和而典同和樂亦藉其度數經
 禮如祭祀饗食九變歌奏之序曲禮如出入行趨
 九夏鍾鼓之節凡樂之文即禮之義也合敬同愛
 則中和矣故又以哀樂喜怒正於敬愛者言之合
 樂合之也生氣謂造化發育本自和也運行或乖
 調之以樂乃所合陰陽之聲也道樂導之也五常
 謂仁義禮知信之德本善行也感應或偏導之以
 樂乃所辨聲音之節也姑洗南呂以南作長之氣
 嘽緩矣得諸易則不歸於北無射夾鍾以北歛散
 之氣急微矣得嘽緩則常流於南氣隨聲而成象
 使其陽之動不散於直遂陰之靜不密於翕聚所
 以和天地之氣也知仁交際而清角以莊正制猛
 奮則武爲盛威禮義交際而流徵以順動消述成
 則文爲揖遜性隨氣而成質使其剛氣不粗厲而
 怒柔氣不流碎而備所以平天下之情也哀樂由
天也故以陰陽言喜怒由
順逆者人也故以剛柔言天地之陰陽不乖人心
 之剛柔不偏四者各得其中而和暢爲則細溫於
 天地之中者交於人心流動於人心之中者交於

夫地元聲合元氣中聲合中氣發形於外而始終
 條理自不可已於是宮商角徵事羽物皆
 安其位而不相奪倫也此謂樂由中出故靜此謂
 治世之音安以樂徒知同愛而不合敬則五者亂
 動易元臻此蓋其始也聖人正民心而作樂情性
 以度數而播於器度數以禮義而通於道其既也
 用樂以致和平及天氣人情感而大和焉則樂與
 禮合無憾焉之音矣是其係本末以合天人者無
 非中和然後推樂之教以化民成俗也立之學若
 樂師掌國學之政大胥掌學士之版是也立之等
 若十三舞勺成童舞象之類是也廣者增益而習
 之也樂之止有節其作有素作以祝而特鑄聲之
 是謂起調一均既成則特磬振之而止以故是謂
 畢曲一律爲六十音六律則三百六十先爲繁文
 而後可以簡節故素增無損也省猶審也文未謂
 節奏合也一均之中分小節奏審察其音曲之辭
 每歌一句聲以編鍾振以編磬使五聲相和宮商
 相應若五色合兩者以成文未如黃鍾之石比於
 角則函鍾之徵流於商乃小師所節與和也繩
 約也厚如書惟民生厚之厚天地之大德春夏爲

生小德莫實於角之角聞其音者以仁存心而義
不勝仁大德莫厚於徵之徵聞其音者以禮存心
而知不敗禮然則徵則一鍾一磬雲韶清角
角之角其羽中呂應大呂九變終清角太簇爲徵
以徵其羽應應圓鍾九變終流徵木盛則金衰
故義不勝仁火盛則水竭故知不敗禮此大德敦
化也徵扣角則各有五帝之行則小德川流也
反躬以檢約其固有之善則能使人復性之靜而
不逐物之動德日成焉又何窮人欲極天理之有
自博而約驗諸內者不薄則合生氣之和暢交於
中者民皆由之矣律以法度整齊之也比以次序
聯合之也宮音至大羽音至小律之使各得其稱
樂
十一
始於黃鍾之初九終於仲呂之上六比之使各得
其序以此法累而寓其事之所行如官亂則荒必
去其亂者使官安君位行君事而後已焉商角徵
羽皆如之故曰以象事行自徵之顯驗諸外者不
亂則道五常之行發作於外者民皆由之矣絢德
厚以爲性象事行以爲行情性之中和一天地也
聲音之中和一情性也文足論而音有倫故一遠
一近而親疎之理存焉一上一下而貴賤之理存
焉一先一後而長幼之理存焉一內一外而男女
之理存焉能使是理形見於樂則人倫得失皆可

於樂而見之是樂之所觀其義深矣此古有是
言記者引以爲證樂言名篇其以此與
土故則草不長水煩則魚鱉不大氣衰則生物不
遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲衰而不莊樂而不
安慢易以犯節流酒以忘本廣則容姦狹則思欲威
條暢之氣滅平和之德是以君子賤之也
此與上文相反上敝地力竭也故草木不長猶宮
亂則荒也下煩謂淫樂之入無時水煩擾而魚鱉
不得自如故不大猶羽亂則危也遂猶成也物類
之生必資陰陽之氣氣衰耗故生物不得成遂猶
樂
十一
春宮秋律也此三句以喻世道衰亂上下無常故
禮慝男女無辨故樂淫然制樂不以禮義入倫之
理皆失而無復敬愛亦可見矣衰而不莊謂衰心
感者其聲唯以殺不比以勁正莊誠之音而以急
微也樂而不安謂樂心感者其聲唯以緩不比之
以順成和動之音而以滌濫也羽比於角宮必召
商則莊而不衰矣徵流於商商必應官則安而能
樂矣唯其用宮逐羽小大相成雖曰慢易而無角
聲以平之則不能簡節反以犯其節引商則羽終
始相生雖若窮本而無徵聲以制之則徒爲流洎

反以忘其本廣者大而緩也狹者小而急也音聲
 廣矣不比角徵之清音則節奏疏緩固足以有容
 然所容者姦聲迭成而已羽聲狹矣不比宮商之
 濁音則節奏急似固足以有思然所思者情欲哀
 怨而已故宮羽主角往而必返商羽王徵離而必
 合陰陽相求同異相濟而非亂世之所能興也感
 讀為戒或作非條達也暢舒也賤謂棄也民心應感
 必至容姦亂正導欲增悲減傷天地條暢之氣敗
 戒人心和平之德是以君子賤之而不用若師曠
 聞桑間濮上之音無而止之是也地減條暢之氣則
 非合生氣之和矣滅平和之德則非道五常之行
 矣夫樂者天地之氣也感召在聲人者天地之心
 也貫通在氣關雎之亂樂之末章也其聲樂而不
 淫哀而不傷清廟之瑟大饗之禮則莊敬而有節
 知友而報本君子聽之心平德和其所感通者順
 矣衛音趨數過哀鄭音好濫過淫既忘平和王氣
 不入世安得而不亂哉晉平公好清商聲悲以哀
 為樂傳曰哀樂樂哀皆喪心也哀樂不失乃能協
 于天地之性氣之順逆係乎此故次之以樂象焉

樂典卷第三十

樂記六

樂象第六

凡為聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正
 聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有
 應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也
 倡音唱
 分法聲

承前篇德成於樂而言審樂之興必自聲始蓋天
 地之間聲氣常相隨故爾姦聲聲之不正者本情
 欲違度數而無禮義君子賤之者是也正聲聲之

不姦者本情性稽度數而有禮義先王制之者是
 也成象謂天地陰陽交於人心剛柔形著而可見
 者故姦聲感於人而逆氣來應二者相合而成象
 則剛必怒而有散陽柔必攝而有滯陰減條暢而
 滅平和鄭衛淫樂興矣正聲感於人而順氣來應
 二者相合而成象則抑其剛而陽自闕引其柔而
 陰自闕合生氣而道五常成均和樂興矣聲感人
 倡也氣應之和也善倡則善和惡倡則惡和是倡
 和有應也回謂往返邪謂偏側曲謂宛轉直謂徑
 出凡樂大小駕和必有此四者然後各歸其善惡

— ११ —

11

元明宗時慶元之樂姜夔請奏徵生宮以冠羽
水則北飲可通不從其後亦占果號大元小詞專
用商羽至是亦驗此古者皆與聲上下所以豫
審正言之出聲則不發其此音成樂則無反

是故君子反情以和其志比類以成其行茲聲亂已
不留聰明淫樂慝禮不接心術情悞邪辟之氣不設
於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義
上行去聲
下行如字

作樂之本在乎脩志行以成德反復也此別也情
者性之欲也反情所以復其性類者善惡之分也
比類所以別其方反情於內不失其正故足以和

樂集

卷二

四

其志志以帥氣則情皆中節比類於外不入於惡
故足以成其行行以致用則事皆中道此即繩德
厚象事行成均之敬也故必內外交致其養焉曰
不留不接不設如四勿之謂皆反情比類之事百
體謂血氣達肢節之微者也外無聲色之誘則內
亦止矣內無滯慝之惑則外亦正矣情慢之氣自
內出者也邪僻之氣自外入者也二者不得設於
身體如是則耳之恭聲目之恭色鼻之恭臭口之
恭味心知百體之恭快莫不由順而不由逆由正
而不由邪道心為宰行禮之義則有養之功畢而

樂之情又備於我矣周官大司樂教國之子弟文
設諸子掌國子之倅倅副貳也國子謂公卿大夫
適者則為副貳也掌其戒令與其教治辨其等正
其位國有大事則帥國子而政於天子惟所用之
使之脩德學道春合諸學秋合諸射以攷其藝而
進退之夫學習道藝必主於脩身此其要法也德
既成矣則其游於藝也乃其餘事爾故下文以道
藝言之

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旌從
以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是
故清明象天廣大象地終始象四時周環象風雨五

樂集

卷二

五

色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常
小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而
倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧還音
如七所言然後可以作樂故此極言作樂之事首
言聲音由順正而發者也茲聲逆氣絕無可知發
心志以聲音文聲音以琴瑟堂上之樂也動容飾
器以會舞從上合作以簫管堂下之樂也八音克
諧萬舞有奕管協於歌而已故大司樂惟以是主
齋舞蓋聖人之德以文為至于戚非備樂也舊猶
發也至德淵微發之而接其光如大章發堯之德

樂

牽

人

樂之功效大矣哉

樂樂

拳

九

樂樂

拳

九

樂樂

拳

九

則食無樂大夫無故不徹縣士無故不去琴瑟
而外彈而內無琴瑟不徹縣士無故不去琴瑟
孔子既祥五日彈琴不成聲哀未忘故也祭之日
樂與多半饗之必樂已至哀哀未忘故也祭之日
言樂多於人是不樂君於卿大夫比卒哭不舉
樂為士比殯不舉樂大夫比卒哭不舉樂
此皆以節其情而盡敬也魯宣公問卿大夫比
萬入去篇王于須作難樂及術舞當哀而樂
宋元公宴飲而立曹太子哀樂不失協于天地之
性以和其志雖無形聲而言之為詩行之為禮奏
之為樂當哀則不樂憂及邦國則民亦憂其憂當
樂則不哀樂及邦國則民亦樂其樂志以帥氣氣
和則形和形和則聲和而天地之和應矣寂然不
動者擇其機而詩禮哀樂循理中節自然流動充
滿而不可已也記曰志之所至詩亦至焉詩之所
至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦
至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見
也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此
之謂也漢中山靖王勝朝時有司奏省諸侯便思
悲者不可為樂武帝置酒勝朝時有司奏省諸侯便思
統易水之上荆軻為之低而不食庭門子官散吟
孟嘗君為之泣邑今臣心結日久每聞幼弟之聲
不知涕泣之橫集也此是上乃厚諸侯之禮此武
帝不能推愛故感樂而哀本於志而非聲也阮籍
樂論曰季流子向風而琴瑟之者下下沾襟弟
曰善哉乎故琴瑟已也矣季流子曰樂謂之善哀
謂之傷吾為哀傷非為善樂也此則聲有哀樂感
人之心志為哀傷則無明於哀樂表樂自是以情
聲音自當以善惡則無明於哀樂表樂自是以情

則無係於聲音蓋哀樂在心作樂者必形於聲
而後必發於情誠諸中者形於外作之聽之者
豈容偽哉由此言之樂而不淫乃若立樂之方細
大不論曰平聲應相保曰和黃鐘以本之中正以
平之確立鄭衛不能入也數語盡之矣大合樂六
律六同一時並作必分清角流徵為登歌縣金鐘
玉聲象上帝之音也官縣四維應之及奏以合歌
也國鐘自徵為官依夷則黃鐘自羽為官國鐘以角
應則黃鐘為羽之羽各以國鐘自角為官國鐘以角
應則合于姑洗羽之角各以國鐘自角為官國鐘以角
應則合于姑洗羽之角各以國鐘自角為官國鐘以角
應則合于姑洗羽之角各以國鐘自角為官國鐘以角
羽角而合官徵應應以濟九成屬細聲急微而哀
者皆合於大聲嘽緩而樂擊石拊石商人識之既
和且平依我磬聲是已然一陰一陽皆本黃鐘循
環不窮陽平自多日至清聲三十九分極于午中
殺賓穆羽復為正宮樂實與黃鐘正陽降自夏日
至正宮八十一分極于子中應鍾穆羽復生青聲
中呂與應鍾正比咸池承雲九韶所以始終黃鐘
官對特為發徵比咸池承雲九韶所以始終黃鐘
之宮者也鍾三十九分及更至則八十一分多至
之月音比應鍾復為清聲大韶黃鐘為宮應鍾為
羽者此也李氏利改秦李通律呂往而不返之說
立升陽歸陽之論殊不知大樂九變已有之矣傳
律筭以漸而短雖往而不返在樂變則不然
曰一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌

以相成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高

下出入周疏以相濟也君子聽之以平其心心平

德和此之謂也前九者盡樂之大綱後十者備樂

所建聽樂者必達之要用作樂者必本諸此此然後無

樂以成其教則以道制人之欲徵諸庶民華心鄉

道則吾至德之光亦奮矣哉樂行而民有不鄉方

者則如之何曰舜之化頑嚚也侯明捷記而書識

之合諸射者是也觀德以射少知趣鄉則工以納

言時而颺之感之以樂若風之揚物異以入之則

言之者無罪而聞之者亦足以勸於是今諸學而

外典

卷十

十四

教焉以此風動四方則變者化矣然則鄉射必重

五節豈無自哉儀禮鄉射樂正東面命大師曰奏

也謂五節之間長短希數皆一則是重節也

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也

詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也三者本於心

然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順

積中而英華發外惟樂不可以為偽記音義史記

此又承觀德而言樂之本及文皆由中出以見其

為德也德行道而有得於心也性則人生而靜天

之性也天命之性不睹不聞君子能以道制性之

欲欲盡理還則情感於物而極順志動於內而極

和性於是始呈露其端緒而可見猶孟子所謂四

端也故曰性之端緒謂六樂德在內者輝動而未

奮必待徵之於聲形之於舞則盡發揚於外而為

至德之光即下文所謂英華也故曰德之華金石

絲竹於八音舉其四者凡樂歌奏必受鍾磬之均

而歌必以絲奏必以竹下管應鳴球以為舞節故

匏土革木可該也以其為器則又樂之形而下者

而道實存蓋非樂無以章德非器無以成樂皆本

於性然後有文所以為道也三者謂志也聲也容

樂典

卷十

十五

也志則端之初發者聲容則華之既見者志動而

形於詩詩成而咏歌其聲咏歌之不足則不知手

舞足蹈而動其容焉三者皆本於心之感物而動

然後被之八音之器以及干戚羽旄也正義曰容

志起於心而後發三者相因元本從心而來故曰

容於心先心而後志先志而後聲先聲而後舞

容於心先心而後志先志而後聲先聲而後舞

容於心先心而後志先志而後聲先聲而後舞

容於心先心而後志先志而後聲先聲而後舞

深則文之著於外者明如天地之氣盛於內則化

之及於物者神妙不測也故曰和順積中而英華發外由是觀之天下之事可以偽為於外者由其不本於中也樂之為樂誠於中形於外可以偽妄為之乎愚謂一陰一陽天地之道降中於繼善之初則性隨氣賦受中於成性之後則性以質殊於是剛柔各分善惡而鮮中矣人與天地之氣流通貫徹猶草木之於土鱗介之於水本無間隔也是非寂而常覺惻隱感而常通陽生於冬歲則盛於春作知仁交際萬化出矣辭讓動而常雍羞惡辭而常肅陰生於夏長則盛於秋歛禮義交際萬化

樂

卷

七

入矣夫樂者天地之體萬物之性也合其體得其性則和離其體失其性則乖聖人作樂將以順天地之體成萬物之性也故定天地四方之音以迎陰陽八風之氣立均必主黃鍾之官合剛柔之中而成聖焉召陽國丘天神下之召陰方丘地示上之合乎祖廟人鬼假之天地合其德則萬物合其生養氣不入靈物來集故謂之樂也蓋有情則有文有氣則有化有積則有發中德本於性而情由靜出者深故中音本於德而文由聲成者明四氣之和動於歌奏者盛故五音物之化通於天地者神

氣化大和而極順者既暢交於中而盡善故聲容奮揚其英華有自發作於外而盡美是皆出於天然而非人之所能為也黃氏張曰情文詩也文由歌也化由氣出則歌不可為偽獨發舞也外然則由中出則舞不可為偽此與上文三者相應然則煩手淫聲心積惡類如土敝水煩而望聲感氣應之善豈可得哉誠之不可掩者如此此德之所以可觀者又在乎誠也溫公曰禮非威儀之謂也然音之謂也然無聲則樂不可見磬諸山取其土一石而謂之山則不可然土石皆山阿在哉故曰無本不立無文不行唐太宗以齊陳仲間王獨之音不驗於今世而謂樂無益於治亂何異賭拳石而輕泰山乎必若斯言則樂皆虛度也惜哉

樂

卷

七

樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三歩以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂為大焉見音見下同飭音勸振蒲木切通論樂與舞之理以終三者本於心之意動其本心之動也心動而有聲聲出而有文采節奏則樂飾矣樂之將作必先擊鼓以聳動衆聽故曰先鼓以警戒舞之將作必先三舉足以示其舞之方法

故曰三步以見方再始謂一節終而再作也往往進也亂終也如云闢睢之亂歸舞畢而退就位也再始以著往者再擊鼓以明其進也復亂以飾歸者復擊鐃以謹其退也此兩句言舞者周旋進退之事按如拔來赴往之拔言舞之容雖若奮迅疾速而不過於疾也樂之道雖曰幽微難知而不隱於人也是故君子以之為己則和而平故獨樂其志不厭其道言學而不厭也以之為人則愛而公故備舉其道不私其欲言誨人不倦也情見於樂之初而見其義之立化成於樂之終而知其德之尊

樂舞

卷

八

君子聽之而好善感發其良心也小人聽之而知過蕩滌其邪穢也故曰以下亦引古語結之所謂生民之道樂為大者蓋詩歌以詠德非告戒也聲之動人其感深舞蹈以習容非約束也理之喻人其應速入於心洽於氣潛消默化自然遷善改過莫知所以為之者矣陳氏澔曰此章諸家皆以為論大武之樂以明伐紂之事且以再始為十一年觀兵十三年伐紂此誤矣豈可以生民之道莫大於戰伐哉愚按大司樂聲音於雲門咸池大韶言之以見其為籥舞於大夏大濩大武則不言者

千羽合為萬舞故也此既言心動而為樂聲出而為象文采節奏為詩歌作止之飾則籥舞明矣

特磬一均首尾用者合樂一時並作者是也編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

編磬一句首尾用者合樂一時並作者是也

乃於天下故法大夏大濩而作大武此樂其所自
生也萬物本乎天故先王以郊明天之道而大報
天人本乎祖故王者禘其祖之所自出而以祖配
之此反其所自始也章德謂章著其內之德和順
積中英章發外是也報情謂祭享朝聘往來反始
則有收歛之節大饗尚玄酒大羹是也曲禮曰大
上貴德其次務施報故禮得其報則樂然則反始
其亦貴德之意乎

所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青
黑緣者天子之寶龜也從之以牛竿之群則所以贈

樂
諸侯也緣去

此明禮報之事諸侯來朝將去天子以禮物為報
不明樂施者其事易知故畧之大輅者賜車也上
公及同姓侯伯金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木
輅皆天子之所乘者以其受於天子則總謂之大
輅也龍旂九旒據上公言之下天子十有二旒一
竿耳交龍為旂析羽為旒則與天子同侯伯七旒
子男五旒不備言者舉其大也寶龜甲邊青黑順
曰緣上兆之所同也順又占切禮家不寶龜惟天
子如侯有之大夫士祭筮而
已此據文仲居蔡所以為問何休曰緣甲順也牛
千歲之龜青順明乎吉凶舊以緣為飾非是

笙非一故稱群畜於牧人燕饗通用之以其未非
所先故曰從之諸侯何以兼得此哉乃天子所以
贈之也反始為禮之本四者為禮之文隆殺雖異
物采則同蓋樂文同則上下和而禮亦有然者矣
此所以為禮中之樂與石梁王氏曰此專言禮與
上下文不相承當是他篇之錯簡愚按大樂以致
神鬼示為成故王者有事郊廟明堂則四海之內
各以其職來朝助祭商頌曰龍旂十乘大輅是承
大輅黍稷也郊特牲曰賓入大門而奏肆夏示易以
敬也和易中有卒爵而樂闋孔子屢歎之也其
能以及奠酬而工升歌發德也歌者在上匏竹在
下貴人聲也升歌下管貴人聲者
與清廟之瑟同意樂由陽來者也
禮由陰作者也陰陽和而萬物得此言諸侯為賓
之禮而又繼以旅幣無方至於求加璧合而觀
之則禮報之事與樂施相承也明矣史記樂書係
上一節移置樂施篇末尤為明白王氏之說非也

樂典卷第三十一

樂記七

樂情第七

樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也

樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣管史記作賈

前篇以聲感氣應為樂象示君子脩德學道之事

而末復兼禮言之此以樂情名篇實則禮樂相資

大人之道君子之所從受學者也和樂之興制之

禮義亦可見矣是故樂者聲音無詘因情而師之

情固感物而多變也然樂其象治其歸而本諸情

性之正則嘽諧慢易以宣其康樂哀厲者自不得

而雜之寬裕莊誠以發其愛敬流辟者自不得而

亂之於是情有一定之和而不可變矣禮者節文

度數因理而制之理固隨時而多易也然正其名

定其分而本諸道義之公則禮儀三百其大者也

大者必隆而莫之能損威儀三千其小者也小者

必殺而莫之能益於是理有一定之序而不可易

矣惟其不可變故使人佚能思初安能惟始和順

道德而純然罔間所謂統同也惟其不可易故使

人親疎有序貴賤有等謹審節文而截然不亂所

謂辨異也樂之說統同盡之矣同則人情相親易

至於流禮以序之則有義以相維而情不敢以放

肆何流之有禮之說辨異盡之矣異則人情相敬

易至於離樂以和之則有恩以相與而情不敢以

乖違何離之有此禮樂之說所以管攝乎人情也

陳陽曰樂通倫型非特主乎情禮攝人之情非特主

乎理故相資而為用也苟卿曰禮樂法而不說亦

不過管乎人情而已又曰樂合同禮別異禮樂之

統管乎聖人矣蓋統之必有宗故言管乎聖人說

者禮樂之管而聖人者又禮樂之管也

窮本知變樂之情也著誠去偽禮之經也禮樂領天

地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之

體領父子君臣之節去上聲

禮樂管乎人情豈徒說哉及躬則天地之性存矣

樂之所統非文也變與本同也禮之所辨非事也

誠與偽異也本者理之一一則靜為天性而氣合

焉變者氣之異異則動為聲音而性形焉性與氣

二之則不是故曰變與本同方窮聲音之本審一

以定和即知性術之變比物以飾節歌奏皆由中

出相生相長如循環然本立變通而和樂興矣哀

思怨怒皆化而為論倫無患非樂之情乎佚能思初安能

惟始和順道德而純然罔間情由性也故統同人心惟危危則誠斯隱焉

誠者性之德也道心惟微則偽斯生焉偽者性之賊也德與賊理欲不並行故曰誠與偽異著其理之誠而使微者以顯去其欲之偽而使危者以安外作皆由內省相制相勝如克敵然偽退誠存而禮義立矣情慢邪辟皆釋而為中正無邪非禮之經乎親疎有厚賤有等謹審節文朱子曰禮而戢然不亂經緯也故辨異朱子曰禮之誠是樂之本也樂一氣周流而生變禮則誠偽兩者相對以誠克去偽則誠著矣然則樂亦豈為偽者哉禮樂所以能治人情以其性之出於天地也故又原之傾依象也降下也興猶出也凝成也

樂

卷三

精粗謂道器也領循理治也禮出於地而質具有秩樂出於天而氣行不乖其性相以而情可象也神妙不測自微之顯而為春夏之仁秋冬之義其理相近而德可達也節故祀天祭地和故天神降地示出其氣相感而上下可格也器無非道萬物散殊之理其類相動而形體可凝也人道莫大於父子君臣合敬同愛理治不過其節則凡倫理等殺莫不統焉從可知矣禮曰天子視學大合樂必遂養老登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也義與仁同

蓋禮之制度者節也而有樂之理非理則煩而亂樂之形見者理也而有禮之節非節則和而流仲尼曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無節不作此之謂也夫其為體也合乎造化之大而其為用也領乎倫理之大此人情之所以治歟然其要道不難亦惟協于天地之性而已故曰大樂必易天禮必簡

是故大人舉禮樂則天地將為昭焉天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觝生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殞而

樂

卷三

四

卯生者不殞則樂之道歸焉耳訓詁疏音嘉今本音切覆方垢切區音勾區音姑伏扶又切鬻音育鬻音讀區音覓切禮樂侑天地之情而用之在人故此言舉禮樂之事大人謂聖人在天子之位舉猶用也將為昭言將以禮樂而昭宣化育之道則天地之情見矣天高地下分陰分陽訢合則上躋下降和氣之交感即陰陽相得之妙也相得謂陽得陰以施陰得陽以受推行有漸循環無端論體謂之天地論氣謂之陰陽也天以氣煦之地以形嫗之是天煦覆而地嫗育使萬物生成也屈生曰區勾曲而生者也

樂

卷五

五

正義曰曲出為勾，枝豆之屬，直出為節，稻稊之屬。
 陸佃曰：區讀如字，岐別為區，莊子曰：此物化作萌。
 今茶言一區二區是也。若草木據其形體，故云茂
 區萌據其新生，故云達羽，翼謂飛鳥之屬，皆得奮
 動，角解謂走獸之屬，悉皆生養，角之無解者曰解
 總謂角外皮之滑澤者，角隱隱曰牛，牛有解曰解，蟄截
 之蟲初出如暗而得明如死而更生，故云昭蘇是
 則植物無微弗蕃，動物無隱不出，而化成偏矣。嫗
 伏體伏而生子也，孕鬻妊孕而育子也，此言已成
 者得孕，胎生無內敗之殯，卵生無外焚之殯，此言
 未生者得遂。孕育以上和故百物皆此自生自育不殯不敗和故百物不火
 而無所害，豈有窮哉？非樂不能使之然，故曰樂之
 道歸焉耳。然序之至而後和是皆禮樂參贊之道
 至誠盡性之功，雖歸於聖人可也。愚按周官禮樂
 合天地之化，致百物之產，而五土物生動植異宜
 百物之神，五土之示，則六樂為能致之。此章首言
 植物以及羽毛，則鳥獸踴躍矣。胎生可以該裸胎
 生可以該鱗介，大樂五變所致物示亦備於此。蓋
 大樂之合也，官以清用昌，君道也；父道也，亦有天
 道焉。商以流徵和，臣道也；子道也，亦有地道焉。韓
 坤相索陰陽相求，化時物生，此天地之情，所以昭

樂

卷五

五

宣也。陳氏陽曰：天地者萬物之父母也，陰陽者萬
 物之男女也。天地所合而化，醇陰陽相得而化生
 故男女之辨亦形見於樂。此其所以言動物為詳
 與？角音也與或相合音致為然後及獸後漢王與卓為重泉今有鸞集學宮年韓塔則鸞鼓翼而舞觀此則石音足
 以作動物明矣。
 樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也，樂之末節也。故童
 者舞之，鋪筵席陳尊俎，列籩豆以升降為禮者，禮之
 末節也。故有司掌之，樂師辨乎聲詩，故北面而弦宗
 祝辨乎宗廟之禮，故後尸商祝辨乎喪禮，故後主人
 是故德成而上，藝成而下，行成而先，事成而後，是故
 先王有上有下有先有後，然後可以有制於天下也。
 禮樂有道，有器前皆言道至此言器謂道非習藝
 習事者所能知也。兩言末節則大人所舉者者誠
 去偽窮本知變其本也。而所領之節大可知矣。黃
 鍾大呂律呂之首，作樂必奏律而歌呂黃鍾大呂
 先合而和聲然後異調從之，弦以琴瑟歌以雅頌
 堂上之樂也。庠謂之干鈇謂之揚武舞所執堂下
 之樂也。樂器播揚樂聲非樂之本也。故國子舞之
 鋪筵席而下所以飾禮乃禮之末節，故有司掌之
 鋪筵席司几筵之職，陳尊俎司尊彝之職，樂師即歌之
 內外饗之職，列籩豆饗人之職，樂師即歌之

官辨謂別而正之北而位之卑也弦謂鼓琴瑟也
後尸謂居後贊禮儀也商祝習知殷禮者殷尚質
喪禮以質為主故用之吉禮莫先於祭凶禮莫重
於喪宗廟之散在象神之尸喪禮之哀在主要之
人後尸與主人輕可知也大祝掌六祝之辭逆尸之禮故後尸主喪禮主人入即位而祝祭服祿衣次繼之主人養反位商祝掩有設順目所辨者喪紀前主人德謂至德指人君言鄭志以為中和之德藝謂才技童子有司所習行謂孝友順行指尸主人言事則宗祝商祝所習也王三德以三德為首德孝德敬德行之三上下先後之序一以本末行則孝行敬行順行
為輕重然後禮之制有本有文不專器數樂之制
盡善盡美不專聲容行之天下有不可得而易者
矣然禮之末節夫人知之哀敬不盡則行不成雖
有文而誠不著也樂之末節世方講求律呂無乃
忽所重與蓋舜言六律五聲八音樂器以律為度
數則聲從器出也按律孔竹以管定絃施及金石
則聲正而音諧矣黃鍾八寸一分大呂七寸六分
雖有釐毫無所用之而要於絃瑟鈔初善乎溫
公曰中和者樂之本鐘律者樂之末徒講求律呂
是猶執垂之規矩而無工與材待器之成終不可

得也况坎律於樂器之外而求聲和者乎聲之所
以和者響之擊石拊石是也角當清濁之中黃鍾
極濁其中聲則姑洗也大呂之中自亦然善乎程
子曰八十四聲清者極吹盡清濁者極吹盡濁就
其中以中聲上生下生歌奏依於主聲則人受天
地之中者形於聲音矣治天下之道惟中和以
此行禮舉而措之天下則志氣寧平天地而萬物
以育揆厥所元則禮之誠樂之本也徒說云乎哉
仲尼告子張曰君子明於禮樂舉而錯之而已爾
以為鋪几筵升降酌獻酬酢然後謂之禮乎必行
綴兆與羽籥作鐘鼓然後謂之樂乎言而履之禮
也行而樂之樂也君子力此二者以南面而立夫
是以天下太平也諸侯朝萬物服體而有官莫敢
不承事矣然則記者其有所受乎八十四聲十二聲上生為宮為商下生為徵為羽程子之言最為明白黃鍾極濁為聲氣之元謂之元聲則可中聲則不可樂得中聲則清不極於清不極於濁則令人欲心平躁心降合生氣之和協天地之性所謂行而樂之樂也以此感人心豈非中和之德與
樂典卷第三十一

樂典卷第三十二

樂記八

魏文侯第八

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會牛拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也法

承上篇窮本知變而以文武合舞言之因明樂與

樂

卷五

十一

音之異也魏文侯名斯晉大夫畢萬之後僭諸侯於周威烈王時子夏孔子弟子衛人卜商也教於西河文侯師事之端玄衣也冕玄冕也凡冕服之制皆正幅袂二尺二寸袪尺二寸故稱端古者大合樂天子帥公卿諸侯大夫親往視之至周末列國之君猶敬其名而端冕以聽也音謂鄭衛之音厭之故惟恐卧好之故不知倦如彼外之也如此內之也移衆也舞人或進或退衆皆齊一無參差也和正以廣聲之善也寬裕而有清聲相濟故和庶直而無姦聲相奪故正彈諧慢易與履壽持戴

同其谷谷故廣此皆變由本出者也堂上弦之以

琴瑟堂下匏之以笙簫篳篥上非特琴瑟也又會守

拊匡堂下非特笙簧也又會守鼓焉拊音謂之搏

明堂位謂之拊搏則別焉小鼓以節其音大鼓以節其舞也

之節即拊也漢人曰黃鐘唱九歌與舞會猶合

也皆也言詠詩合舞皆待擊拊及鼓乃作周官大

師大祭祀帥瞽登歌合奏擊拊下管播樂器合奏

鼓輦小師擊應鼓此其遺制也文謂鼓其羽籥之

舞武謂鼓金奏以舞干戚鼓主發動象春故爲文

金屬西方可爲兵器故爲武始奏樂時先擊鼓舞

樂

卷五

二

畢反復亂理欲退之時則擊金鐃也周人合樂主大夏以禹脩九韶故萬舞以文爲先若舞一代之樂歌維清奏象舞先之歌武舞大武次之有安不忘危之意而揖遜征誅之義盡矣千羽並奏容有失行列而不治其疾速而不刺者乎是故播鼗以相使之治而不亂也鄭玄曰相即拊也亦以鼗樂或謂之謂之今按鼗樂用鼗鼓擊之其聲清以節其舞也

而不失正也。有出之奏雅者，有就樂則工舞之奏雅者。以其舞之曲如舞象合文王有聲舞武合文王有聲舞。如春祭地謂靈鼓，震鼓，鼗鼓之屬。昔采玉禁城以鼓為飾而役者以樂終於舞如此，則樂終而德尊樂正，告歌備而旅旅而語以成之。文王世子曰：大樂正教舞于戚，語說即大司樂所謂樂語至是說之也。故曰古者於旅也，語道古即所謂父子君臣長幼之道也。以所作者古之樂，故從而道古之事。鄭玄釋樂語曰：道者言古以制今，謂是矣。治天下有本身之謂也，治天下有則家之謂也。平言無上下之偏，均言無遠近之異，知古樂而明修身之道，則家齊國治而天下平矣。發謂發見於事者如此。此文王世子曰：下管象舞，大武大合衆以事，達有之義行矣。與此同。

今夫新樂進俯退俯，姦聲以濫溺而不止，及優侏儒，優雜子女不知父子，樂終不可以語，不可以道古。此新樂之發也。乃乃切。

此即鄭衛之形於動靜，發於聲音者。進俯退俯謂俯偻曲折行列雜亂也。姦聲以濫，即滌濫之音謂姦邪之聲，浸濫不止也。溺而不止，即欲成之音謂其聲沉淫之久也。及俳優雜侏儒短小之人如獼

猴之狀，間雜於男子婦人之中，不復知有父子尊卑之等，作樂雖終無可言者。况可與之言古道乎？優與侏儒同，易曰有男女而後有父子，此專言不知父子者。男女無辨則亂生也，與男女之理形見於樂者大相反矣。王制曰：作淫聲奇技以疑衆殺故，夾谷之戲孔子請誅齊人之饋孔子，遂行雖秦穆公以之遺戎而由餘亦去，蓋知聲而不知音則禽獸之歸知音而不知樂則終為衆庶。元王所禁君子所不道也。有女舞與此正同。淫聲奇技猶矣。今君之所問者樂也，所好者音也。夫樂必有音，音相近而不同。文侯曰：敢問何如？子夏對曰：夫十口者天地順而四時當，民有德而五穀昌，疾疫不作而無妖祥，此之謂大當。然後聖人作為父子君臣以紀綱紀綱既正，天下大定，天下大定然後正六律和五聲，弦詩歌，頌此之謂德。德音之謂樂。詩云：莫其德音，其德克明。克明克類，克長克君。王此大邦，克順克俾。俾于又王，其德靡悔。既受帝祉，施于孫子。此之謂也。當去勅觀切莫音，然長叶聲王去聲俾，請為此必後切社勅紀切施去聲。

文侯雖問樂而意之所有者鄭衛之章，日故明辨之。古樂有音聲律，今樂亦有音聲律，只是樂與音

後也樂由有德而發為聲音生生不息亦如是耳
陳氏陽曰孟子以宣王不能同樂於民故語之以
今樂猶古引而進之也子夏以文侯好音而不知
樂故告之以今樂異古抑而正之也愚謂文侯借
竊其君臣父子之間必大違禮況是時王室微弱
雖孔子欲為東周而不能故先言禮之大節而後
及於周家積德以興樂法語之中而又巽與之言
意蓋望其從而改說而解是亦往公山氏之教也
已

今君之所好者其溺音乎文侯曰然問溺音何從出

樂典

卷三

七

也子夏對曰鄭音好淫淫志宋音燕女溺志衛音趨
越煩志齊音執辟喬志此四者皆淫於色而害於德
是以祭祀弗用也越音促數音達越音去

溺水溺人也鍾而羽水調也鳥氏為鍾義取見入
水不溺故宮起角羽聲應生變商流為宮則角為
徵皆至鍾而依玉磬若絲竹張羽為宮不以角徵
平之則哀厲為溺音矣好淫謂喜好滌淫燕女謂
遊用女樂趨數謂迫促疾速執辟謂佞諂偏邪皆
以音言淫謂非己之色溺謂耽內煩謂思欲煩勞
喬謂珍逸皆以志言音生於人心紀綱不正每流

樂典

卷三

八

在焉魯人歌之則非其音矣朱子謂鄭衛之詩屬
諸何等鬼神視此則燕飲而歌非祭祀所用可見
詩云蕭雍和鳴先祖是聽夫蕭蕭歌也雍雍和也夫
歌以和何事不行

詩周頌有誓之篇承上文祭祀弗用溺音之意引
而釋之以明德音之可聽也蕭雍皆由中出而通
倫理肅謂康直雍謂寬裕肅中有雍雍中有肅嘽
諧慢易絕各哀厲則五聲各安其位不相奪倫而
倡和清濁迭相為經其鳴和矣蓋本之情性制之
禮義故能和敬相濟外不淫色內不害德用於祀
則天神降用於祭則地示出況用之宗廟先祖有

不聽者乎何事不行謂可行之於諸事不止祭和
凡饗燕之屬皆可用也怒音粗厲哀音嘒殺祭和
和也王莽初廟樂於明堂太廟或聞其
聲曰厲而表非與國之聲也後果敗成

為人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上
行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也
人君者長民之通稱德音之正弱音之邪皆易以
感人故人君不可不謹所好惡也君者臣之倡上
者下之儀臣則聽君而和下則視儀而動詩大雅
振之篇誘詩作牖進也孔甚也言臣民從君所好
道之於善無難能好古樂惡新樂則入心化爲道

心盡慎感之道則無有不從者矣文侯不能謹其
所好惡好其所當惡惡其所當好聽古樂則思睡
聽新聲則不知倦好惡之不謹故也謹之一言其
人君爲治之本豈但樂之一事乎

然後聖人作爲鞀鼓柷敔塤箎此六者德音之音也
然後鍾磬等瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭
先王之廟也所以獻酬酢也所以官序爵祿各得
其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鞀音挑控
八切塤音喧箎音池
音于和如字醕音微

上文言人君謹所好惡以誘人好所當好然後古

樂可興矣故此一節言聖人作樂之序易曰見乃
謂之象形乃謂之器成周之樂不惟樂其象治其
師而已以發諸聲音者寓之象以稽諸度數者寓
之器使著見而未成形者皆有形則肅雍和鳴從
器而出也鞀鼓皆革音柷曰控敔曰桴皆木音周
語曰革木一聲無官商清濁也塤土音箎竹音皆
重濁無餘韻六器爲本以其聲質也播鼗而鼓從
之擊柷而桴止之吹塤而箎應之一均節奏成焉
德音尚質其音之寓者此也故曰德音之音既用
質素爲本然後用華美之音以替其和鍾金音磬

石音等匏音瑟絲音文質相宣八音備矣一均之
中各有五節而用舞以動之干朱桴也戚玉斧也
皆武舞旄旄牛尾也狄與翟同雉羽也皆文舞二
舞會合而樂成焉若樂九變而鬼神格者是已故
足以祭先王之廟如下所言用於禘祫及禴祠蒸
嘗之祭則先祖是聽幽足以交於神矣然祭祀之
行必有燕饗文用於廟中以接納賓客獻酬酢
則明足以交於人焉若賓入奏肆夏及卒爵而樂
闋是也官序謂公卿大夫士之序也序爵以辨貴
賤貴者在上賤者在下貴者常先賤者常後故曰

各得其宜尊卑以上下言長幼以先後言自兄弟以至群從于姓序齒以辨昭穆使後世因之此皆人之匪於祭祀燕饗者也通達神明興起德性於聲音度數而得禮義之制皆如樂之象焉古樂之感人也大矣均是序也行於當時以其可主治政曰官垂諸後而不易者則止謂之序施于孫子百世寸之宗廟朝廷無非禮樂之用矣文王之德可無繹思

鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲

樂

卷五

上

則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽笙簧管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

橫古曉切響上聲濫力敢切奮熱六切

比音而樂之如上所序是已此又以單出之聲可以繹思者言之明其爲樂之象也鏗堅剛之聲有號令之象號令欲其威嚴橫則盛氣充滿也令嚴氣壯斯爲武矣聲讀爲聲中聲所止有辨別之象

辨別非介如石者不能決決則守彼此之限矣哀凄切之聲有清廉之象清廉則志不誘於利欲矣濫汎合之聲有擊聚之象擊聚則衆必歸之而能容民畜衆矣笙簧以匏爲體而聲則在竹故連簫管言之鼓鼙謂左擊右應以晉鼓鼓金奏列於四維應十二律與導舞執鼓不同謹聲之聲有行師之象故惟將帥可以當之非若泛言武臣也始曰聽聲終曰聽音者節奏合作必以金石絲竹及金奏鼓動雜縣則文米成矣彼謂樂聲雖雜比成音而豈出者自可華繹也合之契合於心也人君先

樂

卷五

上

有求才之志應感相孚豈以其聲哉何也樂生於心因器而形心通於道因樂而見也唯君子爲能知樂子夏於文侯蓋引而進之矣魏雖與趙韓列爲三晉惟文侯好賢友段干木敬田子方任李悝西門豹爲守吳起爲將盡力耕戰敵不敢犯凡所思者悉爲之用矣盜殺晉幽公則誅亂者愛少子犇使長子擊守中山倉唐諷諫即復擊而出犇其於紀綱未嘗不正也豈聞樂知德以彼易此故邪尊周伐秦節用愛民各過於齊和子夏之教驗矣

樂典卷第三十二

樂記卷第三十三

樂記九

賈子賈第九

賈卒賈待坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備
戒之已久何也對曰病不得其衆也味歎之淫夜之
何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰
及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也聲淫
及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也
對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志
荒矣子曰唯丘之聞諸蓺弘亦若吾子之言是也

樂
去聲

也

此亦窮本知變之意但止論大武之樂爾賈卒姓
賈名家語以為周公無當時知樂者備戒詩
衆也又謂備戒之後立行綴父之始作舞也憂猶
病也象武王伐紂憂不得衆心故先戒衆父乃出
戰也味歎長聲而歎也淫淫聲音連延流液不絕
也逮及也事戎事也象武王恐諸侯後至者不及
戰事故吟思以遲之也蚤與早同謂初舞時即手
足發揚蹈地而猛厲也賈言象武王及時伐紂戎
事當行故不可緩然下文孔子言是太公之志則

樂

卷三

二

此對非也武舞大武之人也坐跪也致至也憲讀
為軒輕之軒謂舞人忽有時而坐以右膝至地左
足軒起也賈言非武坐以武舞之法無坐也然下
文孔子言武亂皆坐是周召之治則武舞有坐此
對亦非也淫貪欲也樂中有貪商之聲謂商聲象
紂當殺伐商聲甚長則是武王貪欲紂之天下故
取之也賈言武王非有貪商之心此非武音也孔
子因問既非貪商之聲則是何樂音乎賈又言此
典樂之官失其傳而時人妄說也若非失其所傳
之宜而謂武王實有心於取商則是武王之志有
荒繆矣豈神武不殺應天順人之志哉唯應之速
而無疑也若似也蓺弘周大夫之知樂者孔子適
周嘗訪樂於弘弘年三十歲當周景王二十三年
與南宮氏見孔子學禮延言於昭公昭公曰孔丘將適
周觀先王之遺制考禮樂之所極斯大業也吾盍
以乘實之臣請與俱往公與一乘車兩馬俱至
乃今知周公之聖與周之所以王也訪樂於其
弘弘曰文公曰吾觀仲尼有聖人之表言必稱先
王躬履踐歷治亂聞強記博物而不窮抑聖人之興
名乎文公曰上卿劉子所謂天地之中者其人也
弘亦盡忠王室而事是也為一句孔子於是然賈
言而謂其言與弘相似遂以為是也賈所對有非
則不斥言者殆亦與人為善之心與蓋發聲音而

播諸瞽者有司掌之承訛襲舛有時而失傳通句
理而然于君子則不以久而遂泯若弘與賈可謂
一深知武王者矣

賈年賈進免席而請曰夫武之備戒之久則既聞命
矣敢問遲之遲而又何也子曰居吾語女夫樂者
象成者也總干而立武王之事也發揚蹈厲大公
之志也武亂皆坐周召之治也語去聲女音

免席避席也孔子雖然其說而賈猶有未知者故
復更端請問也開命謂既為孔子所許也備戒已
久所謂遲也又立於綴是遲而又久也方氏曰上

樂

卷三

三

詳也待諸侯之至也下遲字如居猶安坐也賈禮

本音謂遲而又久則遲之至也恭辭遜可與之言故使之居而語之象成象其成

功也制其聲容備其節奏凡其偃武脩文之績見
於行列綴兆之間皆所以做象之故將舞之時舞

人總持干盾如山立而不動象武王持盾以待諸
侯之至故曰武王之事也發揚蹈厲奮其威武象

太公鷹揚之志也亂樂之卒章也維清洽賦上篇

言律亂以武此言武舞將終行列皆坐象周公召

公今德之治蓋以文而止武也此三言說盡武樂

之遺蓋孔子之所自得者而賈所對之非於是始

明焉武莫若太公故繫以太公文莫若周召故繫

以周召君臣上下先武後文情見而義立矣祭統

曰及入舞君執干戚就舞位君為東上冕而撝干

率其群臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂

之諸侯之祭也與竟內樂之朝中在天子則天下

之春秋晉平公時大師猶謂人王無舞之然則象

武王者君自舞也君冕服撝干而立舞者皆持戈

矛與大夏異此所謂盡美而未盡善有與晉平公

使范昭往觀焉景公賜之酒酣昭曰吾欲觀舞

昭公曰建之晏子曰更之昭作辭謂大師曰能為

我舞成周之樂乎吾為子舞之大師曰君用不習

昭趨而出公謂大師曰子何以不為成周之

樂對曰夫成周之樂天子之樂也若謂之公人主

舞之今既昭人臣也而欲舞天子之樂臣故不為

也昭歸以告平公曰齊未可伐也欲犯其禮樂而

旦夫武始而北出再成而滅商三成而兩四成而南

國是疆五成而分周公左召公右六成後綴以崇天

子夾振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事垂濟

也又立於綴以待諸侯之至也傳音伏後知

樂

卷三

四

此孔子又言之成者曲之一終每奏五曲一終為

一成書云蕭韶九成武則六成也武舞之位以象

大司馬以四表為卒五出入坐作進退之節舞位亦

然周官大司馬以六樂之會正舞位以六舞之

綴兆各有四表將大合樂而習之也陳氏曰先

儒謂立四表於郊立廟廷舞人自南衣向二表為

一成自二表至三表為再成自三表至北表為三
成乃轉而南向自一表至二表為四成自二表至三
表為五成自三表至南表為六成則天所皆若八
成則又自南而北為七成自二表至三表為八成則
地亦皆出若九變又自三表至蓋周郁鎬在商南
北表為九成人鬼可得而禮焉
紂都朝歌在周北一成者舜人初自南第一位而
北出則至第二位矣以商居北故也再成則從第
二位至第三位象滅商也三成則從第三位至第
四位極於北而反乎南象克殷而南遷以周居南
故也下有反字而南四成則從北頭第一位却至第二
位象伐紂之後疆理南方之國也五成則從第二
位至第三位乃分為左右象周公居左召公居右
也家語分下有夾字後分夾亦作夾謂南頭
之初位也六成則從第三位而復于南之初位樂
至六成而後初位象武功成而歸鎬京四海皆崇
武王為天子矣樂終而德尊也家語作崇夾振之
者總于中立兩司馬夾而振鐸以為節駟當為四
振鐸則舞者以戈矛一擊一刺為一伐左右至再
牧誓曰今日之事不過四伐是已象伐紂之兵勝
殷過劉所以盛威於中國也一統引若乾于成就
但舊注以崇訓夾則未可通耳四伐或象四方征
伐勝殷而滅國者五十則亦有東征西討南征北
伐之事矣又有讀為駟駟之駟者謂元戎駟
介三人同載夾持戈矛而擊刺伐地也非是分部

分也舞者各有部分而振鐸者夾之而進也濟猶
成也鼓之而左右擊刺欲事早成也軍以鼓進以
金退未嘗靜矣而又立於行綴之位象武王待諸
侯之集未嘗動也此又申言武始北出以下事皆
統於總于山立則所以崇之者豈待樂終乎武樂
之始終大樂不過蚤與久兩節而已蚤厲之已蚤
大將之鼓勇也分夾之早三軍之養勇也備戒之
已久不敢輕大敵而易進久立以有待不敢迫諸
侯而速進敏以趁天時而以蚤為貴則動如飄風
之不可禦緩以聽人心而以久為貴則靜如磐石
之不可撓一急一緩俱不可偏然六成之舞其久
之意常勝於蚤者聖人無貪利之心迫而後應不
得已而後動也故勺以大武吉成曰載用有嗣實
維爾公允師其是之謂乎
旦女獨未聞牧野之語乎武王克殷及商未及下車
而封黃帝之後於蓟封帝堯之後於祝封帝舜之後
於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封
王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位
庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而
馬復乘牛散之桃林之野而弗復服車申鮮而藏之

府庫而弗復用倒載于戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建橐然後天下知武王之不復用兵也

反郭註讀為及藹音計行云聲也

語樂語也凡樂告備而旅有合語之禮牧野則其

適古以為名者反讀為及言克殷之後即至紂都

也家語作反商之政亦通牧誓曰至于商郊牧野

今反郭即殷後不曰封而曰投者舉而徙置之辭

也然封微子於宋在成王時此特歷叙黃帝堯舜

禹湯之次而言之耳其曰未及下車而封與下車

而封先後之辭讀者不以辭害意可也積土為封

樂

卷五

七

封比于墓崇賢也行猶視也商容禮樂官武王既

式其間使箕子視之道達殷勤而後復其位所以

用賢也弛政解去紂之害政也倍祿祿薄者倍增

之也濟河而西布令既畢從紂都河陽懷南度

黃河至洛城洛西歸鎬京也散放也桃林在華

山旁甲鎧也鮮與橐同以血塗之也凡兵器之載

出則刃向前入則刃向後今載還鎬京而刃向後

有似於倒故云倒載也建讀為鍵鎖也秦韜

兵器之具兵器皆以鍵橐閉藏之示不用也封將

帥為諸侯賞其功也今詳文理名之曰建橐一句

當在將帥之上凡此皆旅語偃武之事也

散軍而郊射左射狸首右射騶虞而貫革之射息也

禋冕指笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝

朝親然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬

五者天下之教也左射右射皆音石禋

散軍散放即伍歸之鄉也六鄉之地曰郊郊射習

射於郊學以擇士簡德也左東學也在東郊射以

歌狸首之詩為節右西學在西郊射則以歌騶虞

之詩為節也貫穿也革甲鎧也軍中不習禮其射

但主於穿札今既行禮射則此射息而不為矣禋

樂

卷五

八

猶埋也天子六服衮冕以下皆為禋逮于下大夫

摯插也笏公及士所摯也見君則秉之虎賁以奔

走有刀言說解去也將帥自封為諸侯以下皆易

禮服則武士亦皆解去其佩劍矣陳陽曰古者虎

賁者下大夫二人而祀大主文王之廟曰明堂蓋

既見於故所統之土亦祀之文王之廟曰明堂蓋

豐宮也季秋之月大饗帝以文王配之事親如事

天故民知孝也春秋秋親故諸侯知所以臣其君

躬耕籍田以供粢盛故諸侯知所以敬神益射節

禮容祀饗朝親耕籍五者皆所以潛消其暴戾驚

悍之習而開導其恭順孝敬之心使諸侯還國教

其國人耶周之所謂求懿德陳時夏者故曰天下之大教也武王治定功成而一變天下以文教然則武舞豈徒尚武而已哉

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酹冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎食音嗣更平聲大音米

先立大教然後養老則禮備而樂具矣食禮有飯有餼雖設酒而不飲以飯為主故曰食也三老五

更謂備三德知五事而壽考者三德至德為道本敬德為行本孝德知惡逆五事言親視聽思大學在郊學之中一曰辟廱在四郊

其言一處也辟廱居此為廩庠東為夏學西為辟廱學千羽就東庠學禮就西學書就廩庠辟廱唯天子養老及出師天子非事人者也躬執子成謀受脤大射等就焉

弟之禮以事之首戴冕而手執干盾就舞位以樂之以此教諸侯然而不弟者未之有也陳氏賜曰七十者養於學達於諸侯周初因殷人以食禮其後脩燕饗而兼用之文王世子曰凡大合樂必遂

養老天子視學釋奠於先老遂設三老五更群老之席位焉適饌省醕養老之珍具遂發咏焉退脩之以孝養也言親袒衣割牲則適饌可知言執豆而饋則珍具可知食肉用醬各有所宜言執爵而

酌則省醕可知酌教口也以水言冕而總干則發咏可知故又曰及登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也

反謂老更受獻畢皆立於西階下東面今詩反什就席乃使樂工登歌以樂之歌畢至游訓語說箴詩中德音下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣維清象舞之曲也堂下以管奏之而不言征伐武頌大武之舞曲也庭中舞之惟言勝殷湯劉天子之樂頌合大雅咏歎淫泆而其辭下武而尚文則合於羽籥可知矣下管之應鳴球也長夷則之

上宮合奏黃鍾之下宮則姑洗為慢角及歌大呂則中呂為清角以太簇之下宮合奏無射之上宮則蕤賓為清徵及歌應鍾則夾鍾為流徵此中聲以成九變者也宮為君以角倡商為臣以徵和神不可度以此達之德不可見以此興之君臣貴賤上下之義行而禮樂明備矣雖大夏合文武之中大氏本此所謂窮本知變也不然豈備樂哉四達者東西南北無所不達也交通者上下內外無所不通也功小則綴短而舞速今功大治偏矣舞綴遲久重禮樂也故曰不亦宜乎 樂典卷三十三

樂典卷三十三

樂典卷三十三

樂典卷第三十四

樂記十

樂化第十

君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然而生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則禪天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也

此承上篇禮樂交通而述君子之言蓋禮樂爲治身心之本俄頃之間不可去之雖統同辨異二者相對而其本皆出於一禮之誠即樂之和樂之和

樂典

卷十四

耶禮之誠也致窮至也治理也樂由中出故以治
心言之於聲音動靜詳審其哀樂喜怒和與不和
以其和者理其心則性有養而氣不暴也易謂平
易直謂正直子謂慈愛諒謂誠信朱子曰韓詩外
傳子諒作慈良近是油然而生潤澤貌制樂由於
禮義其音平和中正致此以治心則和而有節性
常存而欲日消易直子諒油然而生矣生則樂謂
善端之萌自然悅豫也春秋傳曰和聲入於耳而
藏於心心億則樂是已樂則安謂心樂天理而厭
人欲則處善之心不爲情蔽不爲物奪德性堅定

而能安矣安則始終如一無少間斷故能久也久則真實無妄其靜也天天則變化無方其動也神天者性之原也氣靜則性靜渾淪一本默成德行能不言而信自存也神者氣之主也性動則氣動關闔萬籟訢喜感通雖不怒而威自著也信存於中者非他也心之邪穢已盡則情反性性至命即帝降之有恒也有恒故信威著於外者非他也心之清明已還則神使氣氣就形即陰陽之不測也不測故威此皆窮至之然故申之曰致樂以治心者也樂之感化人心至乎天而且神可以識窮本

樂來

卷四

知夢之妙矣樂屬人心是實事商頌曰我有嘉賓止求觀厥成亦則久矣孔斷也久則天也黃帝和肉味曰不圖爲樂之五也樂則安也周頌曰我客作爲清角大合鬼神西伯上風伯進雨師瀛道乃奏咸池洞庭之樂四時迭起萬物循生而苞裹六極天則神也

致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和而
樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢
之心入之矣

躬身也禮自外作故以治躬言之於天理人事詳
審其節文儀則序與不序以其序者理其躬則偏
可去而誠可者也視聽言動制於中者端誣而恭

敬則血氣心知飾於貌者嚴肅而威重自誠而形

而窮至之功驗矣心惟平易正直而無艱深險阻

此其治於樂而平和者也

則詐而偽生不莊則失之輕易不敬則失之怠慢

不和不樂不莊不敬者于內者也鄙詐易慢者

入自外者也曰入則外昭使然非本心實有此惡

雖非本有然心既為所奪則得以為主於內故亦

謂之心也然則著誠去偽之心豈可斯須而少間

哉夫禮之著誠去偽在於修為而樂之窮本知變

出於感通修為者不可間斷感通者不可勉強禮

之誠直積功深則樂之和安久而化矣故此一節

以和樂莊敬合身心而言禮

故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和

禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望

其容貌而民不生易慢焉故德輝動於內而民莫不

承聽理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉

而錯之天下無難矣

禮樂之所以能治身心者以其本之出於身心也

動於內則能治心矣動於外則能治躬矣

內也禮不出乎節文義則然必外有進退周旋之序然後節文由以立儀則由以行非序於外則不能成其禮故極和極順謂樂自安久禮自莊敬而推極之至于精密則無斯須之和不順矣內和而色和天神在我故民不與爭外順而貌順嚴威存我故民不生易慢心身無一時不治所以感人動物其效如此德以輝言乃英華發外之驗易直子諒之流通也理發諸外是動容周還之中禮自誠而形也益德輝即顏色理發即容貌上泛言之此乃指其實爾曰承聽則非徒不與爭也至樂無聲而自和曰承順則非徒無易慢也至禮不讓而自治如此則樂之本禮之誠本諸身心者徵諸庶民矣何以致此極效於民哉蓋聖人與斯民均備禮樂於性分但聖人先得我心之同然耳故舉而措諸天下此以心感彼以心應宜其易也此謂同民心而出治道

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其

減樂主其盈禮減而進以進為文樂盈而反以反為

文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而

樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之

反其義一也

報如字舊

註音察非

形之於動靜非和於內則不能成其樂故曰動於

形之於動靜非和於內則不能成其樂故曰動於

形之於動靜非和於內則不能成其樂故曰動於

形之於動靜非和於內則不能成其樂故曰動於

形之於動靜非和於內則不能成其樂故曰動於

形之於動靜非和於內則不能成其樂故曰動於

形之於動靜非和於內則不能成其樂故曰動於

上言動於內外而再申之者和順出於身心財穀
 於治人然後報本反始以事鬼神也故祭義論鬼
 神報禮教衆反始以及孝敬之至而引此證之
 至此咸謙損也盈充滿也進謂勇猛力進反謂曲
 終反始以體言之禮減樂盈以用言之禮進樂反
 樂動於內情文美善爲人心之所喜故其體主盈
 禮動於外威儀繁多爲人心之所厭故其體主減
 減則退讓檢束其用當自勉強而行之以和故以
 進爲文如饗必至於百拜儀必至於三千是也盈
 則舒暢發越其用當自休止而抑之以節故以反

蕪濟而得中事理合宜而無貳故曰其義一也究
 而言之達有神興有德我之天神也正君臣之位
 貴賤之等我之嚴威也明則有禮樂幽則有鬼神
 其義亦一而已矣

夫樂也者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音
 形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣
 故人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂
 先王耻其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而
 不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏
 足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉

是先王立樂之方也諸樂音洛而與能同

上言達有神此言興有德樂者樂也蕪歌舞言出
 於人情之所同歡誰能無之故曰不能免也發謂
 出於口聲言謂嗟歎歌詠歌形謂見於身動靜謂手
 舞足蹈道猶路也情發中節天下之達道也性術
 謂出由於性蓋心統性情前曰心術形焉人心感
 物而動乃性之無恒時此曰性術之變變者情也
 情出由於性則人心易爲道心帝降有恒之本體也
 盡於此謂歌舞皆率天性而不可過過則流放也
 形蕪指聲容不爲道者不率天性以欲忘道如鄭

衛之樂是也亂謂淫湯以至亡國喪家鄉樂雜於清商其亂自漫瀾北鄙而來亦已遠矣先王耻人情無節故制為雅頌聲詩以道迪之聲謂聲隨器諧頌琴瑟笙簧鐘磬文謂樂之篇章王政廢不在頌聲頌聲合歌鐘磬琴瑟雅頌聲足樂者樂多故乾竹吹之頌詞少故一倡三歎聲足樂者樂其道以制欲而不至於流文足論者論其理以成章而不至於息論倫無患樂之情也宛轉曰曲徑出曰直衆多曰繁狹小曰瘠稜隅曰蕪圓滑曰肉終止曰節始作曰奏樂律之清濁高下隨分而作以會其宜使足以感動人之善心而已既正之以雅頌又調之以律呂其音安以樂則貌肅敬而心慈愛使哀厲滌盡皆銷化故放肆之心邪僻之氣不得接於吾身焉是乃先王立樂之方法也蓋嘗審之樂必歌授頌吹合雅琴瑟以詠之鍾鼓以和之嘽緩而不噍殺此謂曲直笙磬以合之簫管以齊之簡節而不粗厲此謂繁瘠清角以倡之流徵以隨之勁正而不流僻此謂廉肉籥舞聽鞀鼓控揭塤箎以作止和動而不狄成此謂節奏是其立方法以節人情不越乎八者之外矣故曰樂得其反則安方氏曰曲者聲之委若絳是也直者聲之剛若金是也繁者聲之雜若笙是也

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閭門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也

上言興起德性此言默成德行蓋樂語必言父子君臣長幼之道而其理亦形見於樂故耳之於聲也天下本有同聽然正樂隨地而流行倫理因人而感化宗廟之中主敬族長鄉里之中主順閭門之內主親同聽者各一其感則和於敬而自不慢和於順而自不逆和於親而自不疏紀綱正而倫理明矣一者心也心一而所應者不一蓋有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常作樂必先審人聲之所由形喜樂合同敬愛絕無哀怒以姦之則所發有一定之和矣定調和之曲比八音之物以飾音曲之節節以止樂而奏以作之一節一奏倡和清濁相合而成五聲之文則由中而出者相生相

長如陰陽之變化鎔至於九成而一者未嘗變也此謂窮本知變此謂天則神凡在同聽此其所以合和者與合和至親至嚴之倫附親其至疏至衆者此謂比類以成行蓋樂發於吾心而感於人心無二理也再言先王立樂之方者陳氏陽曰五聲所以爲一者以宮爲之君也十二律所以爲一者以黃鍾爲之本也故審宮聲則五聲之和定審黃鍾則十二律之和定及比於器物宮倡商和奏中聲以爲節節奏合則成五降之文道三靈之氣宮爲君父商爲臣子角爲萬民皆見於象矣由前則先君臣後父子重輕之序也由後則先父子後君臣家國之序也用之祭祀燕私者施及邦國飲射則疏遠者亦皆親附非中聲合於宮商之所感與故曰黃鍾以本之中正以平之確乎鄭衛不能入也

故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰訕伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也

謂音屈要平聲行戶剛切

上言樂以和禮此言禮之節樂聲莫重於升歌雅

頌皆用黃鍾正宮舞莫重於大武天子是而摠乎故舉周道所重也綴表也所以表行列也兆域也舞者進退所至也要猶會也周官大胥以六樂之會正舞位是已節奏謂篇舞作止武舞與之相要會兩階各分行列進旅退旅也命敎也紀總要之名也雅以施王道頌以贊成功樂聲作則同聽者內之爲志意發由天性和親和敬和順皆無一毫私欲自蔽故曰得廣外之爲威儀執干戚以習其動止首之俯仰身之屈伸皆一於敬故容貌得莊依綴兆之位隨節奏之會故行列得正進退得齊

禮爲之節故也由是觀之天地之性得於心者鮮克盡之志意充廣則和順積中達於君臣父子長幼之道皆性之流行矣是樂爲天地之敎命也中和之氣形於身者鮮克致之曰莊曰正曰齊則英華發外皆由樂爲之紀紀散則樂淫亦猶禮爲衆之紀紀散則衆亂也夫樂有本有文本立則文備矣文成則化行矣其始也本人情而作其終也人情亦必由樂而洽聞其聲則擴其心習其容則檢其身此所以不至於亂也然則人情於樂雖欲勿用其可得乎故又言不能免以總結上文

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所
以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉喜則天下和
之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣儕音
禮中有樂則嚴而泰樂中有禮則和而節非天子
建中和之極何以致此故未復歸諸先王蓋王者
喜怒天下休戚係焉儕類也皆得其儕言各從其
類喜以物之當喜而非私喜怒以物之當怒而非
私怒也喜當其類非善不喜則目閭門以及於邦
國自朝廷以及於鄉黨無有不和者矣怒當其類
非惡不怒則暴民不作而五刑不用諸侯賓服而

樂

卷

士

兵革不試無有不畏者矣人情之發易私難公公
於喜怒不過順乎人情耳而德之所施者博感之
所及者廣則豈可以爲偽哉夫禮有五軍居一焉
以飾喜爲樂則飾怒爲禮矣禮節民心樂和民聲
皆由慎感如此由是知先王之道徵諸庶民極和
極順如上所言則禮樂正其盛者也禮樂達於天
下人皆不容斯須去身非是道也天地不能以自
爲命中和不能以自爲紀則禮之必資於樂也章
章明矣故獨以樂化名篇云一論天命有德制樂以賞諸侯天討有罪
軍旅以退暴亂當自賞罰言亦通

樂典卷第三十四終

樂典卷第三十五

樂記十一

師乙第十一

子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者
宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其
所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大
而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小
雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌
商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動
已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉音同
承上樂化德成則可以游於藝矣樂師辨乎聲詩
故以此終篇子貢孔子弟子衛人端木賜也師樂
官名乙正義曰魯之大師聲歌謂詠聲以諧音必
鼓琴瑟各有宜言取詩之興趣以理其情性使合
於宜也周官大師教詩以六德爲之本以六律爲
之音註謂子貢此問人性也本人之性莫善於律
合人聲爲音曲曰歌歌既宜則氣順性也賤工樂
人稱工誦其所聞蓋述周官之教執猶處也大律
爲聲六使其人作聲令之聽人聲與律呂聲合抽
絃爲音合曲曰歌即性所宜見於聲氣則六德知
仁聖義人生而靜天之性也六德以是爲本而後

中和故屢言之寬承則有容矣既靜而且正則仁聖而有禮禮恭則德盛德盛則美盛德之形容也廣大而又疏達則有別矣既靜而且信則知仁而聖猶大雅用於朝會發先王之德政之大者也恭儉則有敬矣好禮則恭而能安不至於勞儉而能惠不至於固其猶小雅用於燕饗以逮群下政之小者乎正直清惠則有執矣既靜而且謹義行於禮風之發乎情止乎禮義者如之此皆歌之以養其德者也肆直者義之勇慈愛者仁之情義不勝仁習成柔性商音剛決濟其承焉則沉潛剛克矣溫良者仁之本能斷者義之用仁不勝義習成剛性齊音柔緩濟其剛焉則高明柔克矣此皆歌之以正其偏者也直已則循理而無所枉陳德則因性而無所隱有此德而宜此歌則是身以德立復其正直德以歌發見於敷陳也動已謂德輝之動自不能隱也應謂有感和謂不乖理謂不亂音謂生成人之歌也與陰陽相為流通物象相為感動故有四者之應也豈非氣順性者與天應雲門地應龍泉廣漠則和朱夏動商則和西颺騁羽則和玄冬歌大呂而日在孟歌應鍾而日在尾歌南呂而日在亢歌函鍾而日在星歌中呂而日在參歌夾鍾而日在奎冬用春律寒谷生黍郁衍能之聲終

天授其次曰變曲度曲未終雲起雲飛漢元帝能之彈琴而奏清角翔風至而玄雲起更統能之正用用夾鍾歌春光好柳杏微拂唐玄宗能之然則四者之應宜應語哉故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷也元利而讓義也有勇有義非歌孰能保此識音樂以歌為本詩以聲為用頌及風雅誦其文而說其義協於律而播於絃皆有理可見惟商之韶濩沿舜九歌齊之武音因武王之事以見太公之志文久而息節奏久而渝故商非全五帝之聲齊非全三代之聲特其遺聲而已凡樂必文之五聲播之八音歌者詠聲以諧音故言歌以聲音為次序宋為商後商人謂宋人也周人無用六樂宋正考所傳之禮樂盡在魯而魯師學適齊而齊明者不蔽之謂保備安也言安於勇安於義而不移也肆直而齊之以慈愛不以慈愛而蔽其肆直是明乎商之音也故臨事而屢斷即德性本然之肆直也溫良而濟之以能斷不以能斷而蔽其溫良是明乎齊之音者也故見利而讓即德性本然之溫良也臨事而屢斷則明道義而無疑配道義而不懼故曰勇

見利而讓則無為其所不為無欲其所不欲故曰
義勇與義固人之本有也然非歌乎商音則臨事
蔽於慈愛而難屢斷非歌乎齊音則見利蔽於能
斷而不能讓故曰孰能保此訓詁之學與而歌
之學微矣俗樂詞曲腔調雖有聲歌而無義理又
溺音之尤也可勝歎哉宋音燕女溺志齊音款
聲足樂而外不盡色內不害德文足論而可以
修身及家平均天下及其淪也則與鄭衛同矣亦
無義理而律呂亦亡矣欲復正樂惟於聲音義理
和而己

故歌有上如抗下如隊曲如折止如擗木倨中矩句

中鉤繁縵平端如貫珠故歌之為言也長言之也說

之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎

之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也子貢

問樂師音聲藁若老切佛音據中去

此歌詩之方法也抗言聲之發揚如舉而高墜言

聲之重濁如墮而下其氣自勝而發至極乃

其曲即可致過要響谷之妙曲言其回轉而齊也

折猶旋也止言其闕後而定也藁木枯木也見曲

註倨微曲也句甚曲也倨則居而不動有方之體

故中矩句則屈而不直有曲之體故中鉤自常而

入變也樂聲發屬貌端正也變之相繼或高或下

或倨或句或曲或止正如貫珠之相連也長言之

引其聲也嗟歎和而續之也無論歌之形狀復論

歌之始終始於悅而形於言終於不知手舞足蹈

則歎之至也毛詩曰情動於中而形於言言之不

足故嗟歎之嗟歎之不足故詠歌之詠歌之不足

故舞之舞之不足故歌之歌之不足故詠歌之詠

歌之不足故手之舞之足之蹈之也此先長言

而後詠歌詠歌者蓋先嘆嘆其詞之善而後歌之

至於孟子言樂惡可已先足蹈而後手舞亦一時

之言曰子貢問樂者蓋結上文而顯其事也陳氏

揚曰仲尼門人知樂者惟子夏問及樂者惟子貢

而已豈二子達於詩仲尼嘗悅而進之與大戴禮

曰凡雅二十六篇其七篇商齊可歌也故曾子商

歌聲若出金石莊周與之寧戚問歌桓公用焉蓋

商齊二音皆可以砥礪德性而正其偏故子貢問

及而師乙再申言之然子貢達於政非不能臨事

而屢斷也但累於貨殖見利未必能讓耳然則其

所宜歌者可知矣漢藝文志儒多公孫龍子二十

子之弟子而不知其出處蓋與子思同其所論

天地應萬物育與中庸相以疑小術產以所記

子貢皆出其書宗師仲尼亦嘗在齊也戴記緇衣

篇皆通天地貫人情辨政治以定云

師乙所對後失次今依史記以定云

樂典卷第三十五

樂典卷第三十六

詩樂

通曰古者燕饗通用之樂歌也其遺聲也每句之中字字律呂堂上之歌皆由黃鍾以象君堂下合樂則用清商以象臣其二南之時事殷之義乎予朱子得諸趙彥肅以為詩樂今從之俗呼正宮越調與蔡元定所錄燕樂相同因併以合四一上勾尺工凡六五譜為大樂居六經之一雖備於聲容而其本原則詩也史記孔子刪詩關雎之亂以為風始鹿鳴為小雅始文王為

樂集

大雅始清廟為頌始三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音四始則學者所常肄也周衰樂明錯雜無倫賴聖人正之故曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所當時必有聲譜不止於辭而今不傳觀笙詩有其義而無其辭則有聲可知已清朝之瑟以簫管亂人聲故有倡有歎倡者發歌句也歎者繼和其聲也詩詞之外必有疊掌散聲以發其趣雅則合以匏竹春秋傳伶簫及鹿鳴之二是已風亦名鄉樂末乃合之故謂之亂燕禮曰笙入三成遂合鄉

樂若舞則勺勺告成大武之樂歌也蓋韶奏黃

鍾武奏無射孔子所以合韶武者謂雅頌用黃

鍾為宮鄉樂皆無射清商故爾由是觀之此譜

之傳豈無自哉世疑其直以一聲協一字無復

倡歎而不知頌與風雅體固殊也惟合樂笙歌

並作濁音得以亂之故論為邦曰樂則韶舞放

鄭聲後世有作因是審焉本九德之歌為九成

之樂用雅頌之正戒鄭衛之淫則古樂興矣大

禮言凡雅二十六篇以鹿鳴為首漢晉自製詩

易之雅遂亡高帝時唐山夫人作房中安世歌

十七章以雅曲雅之風亦亡唐裴耀卿守宣

州燕飲歌兩載大詩聽者咸泣蓋俗樂哀聲

以為為爾儒生後為笑

談其欺世盜名如此

升歌鹿鳴四牡皇皇者華三終學記宵雅肄三官

雅每篇

六黃清 吹南 工 鹿 鳴 姑 食 南 工 野 姑 之 太 華

合我 樂 有 尺 嘉 應 尺 賓 南 工 鼓 尺 瑟 南 工 吹 清 黃 笙

尺 吹 樂 笙 尺 鼓 南 工 黃 姑 承 應 尺 笙 清 黃 是 姑 一

將南 工 人 尺 之 南 工 好 合 我 姑 示 尺 林 南 工 周 清

五行 黃 清 〇 吹 黃 吹 姑 鹿 應 尺 食 尺 野 南 工

之 太 清 大 黃 清 尺 林 有 南 工 嘉 應 尺 賓 尺 野 南 工

音 樂 孔 姑 一 尺 尺 視 姑 一 民 南 工 不 黃 清 恍 姑 一 君

姑將應高母合求高太清六諗黃清
四牡五章章五句黃鍾清宮
皇合皇南有林華南于林彼南原南
駢駒征天姑每應懷南靡及清
六○我合黃馬姑維南駒姑一六黃清如如尺林
濡南工載林也南載黃區姑周爰同容四
取黃○我黃清馬尺維應其黃清六尺南
琴絃姑一韋尺馳南載契驅林周應凡爰合黃客太
五謀黃清○我黃清馬尺維應各南六勾纏姑
高沃尺若南載轡馳南工載轡驅尺周爰高工
樂
容太清詢黃清
皇皇者華五章章四句黃鍾清宮已上首黃鍾爲官林座爲徵太
變微隨歌聲抑揚爲五音之等非叶字今百也下
皆做
笙入奏南陔白華華黍三笙詩乃間歌猷靡笙由
庚無歌南有嘉魚笙崇丘無歌南山有臺笙由儀
詞三終儀禮三笙一和而成聲謂笙工必用四人
則堂下吹由庚爲一終其二終三終皆如之
魚黃清麗姑二于尺留姑一鯀尺太尺黃君尺子尺有
商比酒南旨林且南多黃清○魚黃麗高五于

太歸黃薄黃汗姑我太私高薄姑一濟中我尺
 四歸黃薄黃汗姑我太私高薄姑一濟中我尺
 衣南工害南工濬尺害無下尺否四歸黃清寧南父
 尺母合
 苒單三章章六句無射清商
 采黃清采姑一卷尺耳南高二不尺盈姑一頃尺僅南
 工嗟中我尺懷無下尺人太真合彼姑高一周四行合○
 步黃清彼無下尺崖南嵬尺我尺馬姑高一鴈南工潰
 尺我中姑尺約南工彼無下尺金姑一疊太維太清以
 尺不南工永下尺懷黃清○步黃清彼南工石六黃清
 矣尺我合馬姑一痞太矣讀我中僕姑一疇尺矣南
 卷耳四章章四句無射清商
 維黃鵲姑一有中巢尺結黃清鳩無下尺君南工之尺林
 之上子尺林于無下尺歸太百黃清兩尺御高工之黃清
 維黃鵲尺林有南工巢尺結尺鳩姑一四方太之黃之
 尺子合黃于尺歸姑一百四兩合將太之黃○維黃清
 鵲無下尺有南工巢尺結南工鳩尺盈南工之六黃清之
 六黃清子南工于姑一歸尺百太清兩尺成高工之黃
 鵲巢三章章四句無射清商
 于黃清以南采尺繁南工于尺沼姑一于太止姑
 六黃清以南采尺繁南工于尺沼姑一于太止姑

高千黃合姑用太之姑公黃清侯南之無
 事合○于黃清以林采合蔡南于太潤黃之太
 姑一于姑以高工用林尺之高工公黃清侯南之
 太清官黃清○被黃清之太清僮南尺林尺太清
 夜姑一在南公黃清被黃清之姑一祈太祈高一薄
 尺言高五還無七皇六
 采蔡三章章四句無射清商
 于合以高工尺林南南姑一潤尺林尺南濱林
 于尺以高姑一采中藻尺于合彼南一行太漆合○于
 合以高姑一盛太之姑一佳黃清筐高工及尺林宮高工
 于尺以高姑一相中之尺林尺高工及無益合黃○
 二黃清以南高工黃合之姑一宗尺林尺空姑一牖太下黃
 誰上其南二尸下凡之尺林尺有六黃清齊高工季下九女
 合黃
 采蘋三章章四句無射清商已上皆無射為宮中
 鍾為羽太簇為角商呂為徵徵凡十一
 律還相為宮皆宗黃鍾收曰清商也
 右燕樂各止三終者以反為文也黃鍾清宮起調
 合亦諸侯燕禮大射以為正樂下達大夫士庶人
 鄉飲酒禮皆用之鄉射正樂惟合樂三終而已獨
 燕禮下管新宮無傳焉管即笙也新宮小雅逸篇
 叔孫蒯逆女于宋朱昭公

賦之或以天子之樂頌合大雅故曰其在目廷則
 為斯干
 道仁聖禮樂之序燕處則聽雅頌之音蓋臨下議
 政口之所道非德性不言言是有序則雅頌所奏
 者也象勺謂象削南簫止合二南而不他及他及
 則鄭衛矣故天子不聽以養德也此譜宮羽相變
 角徵商以喉齒牙舌唇迭轉五聲張子曰古樂
 不可見蓋為今人求古樂太深始以古樂為不可
 知只以虞書詩言志歌永言聲依永律和聲求之
 得樂之意蓋盡於是詩只是言志歌只是求其言
 而已只要轉其聲令人可聽今日歌者亦以轉聲
 而不變字為善歌長言時却要入於律律則知音
 者知之知此聲入得何律古樂所以養人德性中
 和之氣後之言樂者止以求哀故晉平公曰音無
 哀於此乎哀則止以感人不善之心歌亦不可以
 太高亦不可以太下太高則入於喉殺太下則入
 於咽緩蓋窮本知變樂之情也斯言真確論詩歌
 吟吟鹿鳴首吟黃鍾全出自喉調氣使清轉及唇
 上則次吟為商呂回復牙舌之間則鹿鳴為徵
 徵矣又轉至牙則鳴為姑洗蓋南呂為黃鍾羽
 賓為南呂羽生姑洗為角應于大呂圓鍾與夷
 賓為南呂羽生姑洗為角應于大呂圓鍾與夷
 則鍾球相應皆謂高下由靜出也
 本謂性靜知變謂高下由靜出也
 樂典卷第三十六終

樂典三十六卷

副都御史黃登賢家藏本

明黃佐撰佐有泰泉鄉禮已著錄是編自一卷至十二卷爲樂均自十三卷至二十一卷爲樂義自二十二卷至二十四卷爲大司樂義自二十五卷至三十五卷爲樂記三十六卷爲詩樂其所重者則尤在樂均其言律呂之數以爲每律虛三分吹口黃鐘之管其數七十八半之爲含少以求合於呂氏春秋黃鐘之宮三寸九分之說又引史記律書黃鐘大族姑洗林鐘南呂五律之數以爲虛三分之證不知律書中諸七分字皆爲十分字之譌司馬貞索隱已辨之而三寸九分亦爲四寸五分之譌近時江永律呂闡微辨之尤詳佐據此誤本爲宗故其說愈推愈謬又古者吹律本爲無孔之管後乃一律一呂各爲一聲每管設孔備五聲二變之數兼旋宮換調之法佐乃疑爲無孔之管氣從下洩欲每管設孔以爲律始亦殊臆撰至於解釋經義往往支離若解大司樂奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神謂黃鐘七變蕤賓爲繆羽應合大

呂大呂七變函鐘爲繆羽應合太族其圖列黃鐘大呂各正聲三調變聲九調合爲十二調然謂正聲第一調七聲俱備第二調則有變宮而無變徵第三調則變宮變徵全無至變聲第六調則自宮至羽并無角音第七調則自宮至商并無羽音第八調則自宮至徵并無商音第九調則惟宮之一聲夫天下安有一聲而可列爲一調者乎徒爲異說而已明史本傳載佐自稱此書洩造化之秘殆不然乎

律呂新書分註圖算十三卷

首一卷

〔明〕許珍撰

中國藝術研究院音樂所藏舊鈔本

附《四庫全書總目·律呂新書

分註圖算十三卷》提要

律呂新書分註圖算序

自古帝王治天下所
風易俗而臻和平之
功化之盛者未嘗不本於
樂焉故伏羲神農祝融少
皞世尚洪荒而亦有立本
卞謀屬績九淵之作事雖
無載名猶未泯其載諸典
籍者有雲門咸池大磬大
夏大濩大武而為黃帝堯
舜禹湯武王之樂皆班
可考至嬴秦而樂斯廢雖
有胡部俗部之作徒導歆
增悲耳不如無之愈也由

漢而唐而宋作者代不乏
人若漢有宗廟樂房中樂
又作神樂焉唐有雅樂凱
樂又作燕樂焉宋有乾德
樂朝天樂又作大安大晟
樂焉凡此皆襲陋弊宣侈
一而非隆古之盛制治不
古若無足怪者然音樂非
古以律法無傳也樂書既
亡知音鮮矣後儒之語樂
者不無得失之可議如王
朴以鍾律為本宋李照病
其太高而下其聲亦失之
矣范鎮以秬黍定律司馬

光惡其太拘而議其失非
過貶也陳暘著樂書二百
卷而俗胡歌舞優伶雜戲
亦載焉何足觀哉他說尚
多不可盡述皆非精審之
定論也論既未精審則用
之作樂何由盡善以之考
校度量權衡亦無由取衷
矣胡可以望隆古之善治
也耶惟西山蔡元定先生
師事考亭得傳正學明陰
陽之運達古今之理費半
生心力會諸家異同斷乎
是古非今作為律呂新書

淵深通暢極備大明鑿々
乎可措諸用真得千載不
傳之秘而足以破諸儒紛
紛之異論矣誠得精于術
者舉而用之則風可移俗
可易而天下和平之功化
何患乎不可以馴致也耶
然是書也文隱而意深初
學病其難知委之以為無
用者亦有之矣幸得吾庠
許靜庵先生來掌教事嚴
約束勤考校而講解不輟
閑居則手不釋卷閱及此
書大全並樂書三禮古志

史記凡涉於樂律諸書與
夫所得於今時名儒口傳
借錄者採而集之彙以成
帙其於大全三註集覽補
註暨採取諸書不能盡錄
其人之姓氏但於各條上
置一小圈以別其非前人
之說先生苦心於性理之
學若以余觀斯集義釋於
訓註形狀於象圖數盡於
詳弄明白易曉甚有便於
觀覽殆不可以為無用而
委之者有志之士熟玩而
有得焉則他日出仕以臨

賜

民亦庶幾有補於移風易律
俗以成善治也歟
進士第承德郎南京刑部
河南司署郎中主事葉良
佩書

呂新書分註同義序
律之為用其大矣哉可以
作樂可以審度可以嘉量
可以謹權衡與凡造曆制
禮分田定祿以一萬物之
情以立天下之信以召天
地之和以格神祇和百姓
馴鳥獸者無不根本於斯
焉律何自而始乎昔者黃
帝命伶倫取竹嶰谷截管
十二有陰有陽而陰陽各
六黃鍾一管又諸律之所
由生也然律以出聲而亦
因以候氣、始於冬至乃

聲氣之元而黃鍾應之以
十二管按十二月候之而
氣之應者無或爽矣候氣
之法豈泛然哉惜乎世遠
人亡經殘教弛後儒之論
者或求之金石或求之秬
黍或襲夫累黍之說其云
徑三分之法云徑三分圓
九分之法云徑三分四釐
六毫圓十分三釐八毫之
法與古方圓周徑疊積不
合者紛然雜出是豈知求
聲氣之元者耶不得元氣
何以定律而萬事亦皆無

所取衷矣沿不古若何足
恠哉惟蔡西山先生承父
志博群書尤邃於律曆討
論定著遂成律呂新書其
九寸一分之說五聲二變
之數黃鍾之徑圓變徵之
非調至於先求聲氣之元
而因以生尺者班班可考
是皆以獨得之見本已試
之法而足以聿新千古之
誤焉然是書也前後分爲
兩卷後卷澄辨即所以澄
辨前卷之意正以見所言
之不誣耳其書明白淵深

慎密通暢固無毫髮之可
議矣但卷之前後稍有隔
越而大全三註集覽補註
又多在總一長章之後字
畫且有微細者在初學甚
有所不便余乘暇時熟閱
此書乃以後卷澄辦取而
入於前卷各章之末又採
大全三註集覽補註及古
今名儒之所解者分貼於
前章各段之下彙集成帙
易於觀覽庶幾便於初學
小童而僭妄之罪已自知
其莫能追矣

嘉靖辛丑孟冬吉旦台州
府太平縣學校諭鳳陽天
長許珍書

律呂新書分註圖算目錄

卷首

律呂新書序說

律呂諸圖纂

卷之一

黃鍾第一

證辨造律

證辨律長短圓徑之數

卷之二

黃鍾之實第二

證辨黃鍾之實

卷之三

黃鍾生十一律第三

證辨三分損益上下相生

卷之四

十二律之實第四

卷之五

變律第五

證辨變宮變徵

卷之六

律生五声圖第六

證辨五声大小之次

卷之七

變声第七

證辨和声

卷之八

八十四声圖第八

卷之九

六十調第九

證辨六十調

卷之十

候氣第十

證辨候氣

卷之十一

審度第十一

證辨審度

卷之十二

嘉量第十二

證辨嘉量

卷之十三

謹權衡第十三

證辨謹權衡

證辨度量權衡

律呂新書分註圖算所引姓氏

伶倫

孫子

呂氏

司馬氏

子氏

班氏

京氏

司馬氏

孔氏

鄭氏

蔡氏

孟氏

蘇氏

荀氏

房氏

何氏

奚氏

贖

不常

談

太史公

喜

固

房

彪

安國

玄

色

康

緯

茹

底

安

景

晏子

左氏

張氏

司馬氏

焦氏

劉氏

劉氏

李氏

毛氏

許氏

常氏

劉氏

王氏

劉氏

鄭氏

熊氏

祖氏

嬰

丘明

蒼

迂

延壽

德

歆

延年

與

慎

昭

芳

肅

焯

譚

明末

冲之

三仲

子長

子長

子駿

子駿

子駿

子駿

長樂

嗣

穎川

信都

信都

信都

信都

信都

劉氏	辛氏	劉氏	牛氏	牛氏	牛氏	牛氏	司馬氏	蕭氏	高氏	張氏	孔氏	蔡氏	陳氏	阮氏	蔡氏	鄧氏	萬氏	丁氏
曜	彥之	昭	栖	喜	弘	法	吉	款	文收	領達	子元	仲儒	咸	陳留	變	保信	保常	度
祖氏	公孫氏	沈氏	王氏	劉氏	長孫氏	達氏	何氏	劉氏	魏氏	盧氏	祖氏	司馬氏	普氏	杜氏	李氏	和氏	阮氏	
暉	崇	研	朴	蔡	紹達	奚震	承天	暉	徵	景宣	孝孫	貞	明	佑	照	岷	遠	
楊氏	范氏	高氏	沈氏	呂氏	胡氏	李氏	呂氏	黃氏	蔡氏	陳氏	蔡氏	彭氏	黃氏	陳氏	陳氏	君卿		
傑	鎮	昔訥	存中	藍田	安國	延平	東萊	勉齋	沉九	仲然	長興	吳氏	廖氏	蔡氏	余氏	潛室		
無為	蜀公	文莊							蔡氏	蔡氏	熊氏	吳氏	廖氏	蔡氏	余氏	潛室		
司馬氏	沈氏	胡氏	程氏	范氏	羅氏	朱子	張氏	蔡氏	蔡氏	蔡氏	熊氏	吳氏	廖氏	蔡氏	余氏	潛室		
光	恬	璦	頤順	祖禹	仲素	熹	橫渠	季通	杭	魯齋	習軒	子晦	子晦	子華	子華	子華		
君實		安定	明道	伊川	淳夫	元晦		元定	建陽									

性理律呂新書分註圖美卷之首

律呂新書序并說

朱子曰古樂亡久秦漢去周未遠其氣與聲猶有存者時未有異論也逮東漢末而晉初浸多說矣歷魏周齊隋唐論者愈多注愈不定及我朝功成治定理宜有作建隆皇祐元豐間三致意焉而和胡阮李范馬劉楊之議終不能相一也况崇宣之季奸諛之會黜淫之餘而能有語天地之和哉丁未南狩今六十年神人憤猶未據固不遑稽古礼文之事學士大夫固仍簡陋無復以鍾律為意者吾友蔡季通獨心好其說而力求之旁搜遠取積之累年乃

若冥契著書兩卷予得而讀之愛其明白淵深縝密通暢橫斜曲直如珠不出盤其言雖多實無一字不本古人已試成法若黃鐘圓徑之數則漢斛積分可考寸以九分為法則淮南太史小司馬之說可推五声二变之教交律半声之例則杜氏通典具焉變宮變徵之不得為調則孔氏礼疏可見至於先求声氣之元而因律求尺亦班班雜見於兩漢之制蔡雖之說與國朝會要及程張之言顧讀者不深考其間雖或得於此又失於彼是以晦蝕紛拏無復定論大抵不拘事實熟見聞之近即肆臆妄為穿穴無所據依季通乃能奮其獨見超然遠覽視別扶參互考尋用半生之

力一旦豁然融會貫通斯亦勤矣及其著論文能推原本振比次調理撮取機要闡究精微亦庶幾得書之体者予謂國家行且平定中原必將審音協律以諧神人當時受詔典顧之臣得此書奏之則東京郊廟之樂將不待公孫述瞽師而後備參摹四分之書亦無待後世子雲而知好之矣抑季通為此書詞約理明初非難讀而讀者往往未及終篇輒已欠伸思睡無由了其歸趣獨予頑頑不敏乃能熟復數過僅得指意之彷彿季通亦喜為能知己志者故竟屬予以序引予不得辭焉季通更欲均調節族被之管絃別為樂書以究其業又以餘力發揮武侯六十四陳之圖緒正邵

氏皇極經世之歷以大倫一家之言其用意亦健矣予雖老病僅及見之則亦豈非千古之一快也哉

○和峴胡璣阮逸李照范鎮司馬光劉几楊傑八人

○峴沒後人仕晉累官著作郎入宋為太常博士後為東京轉運使善音樂太祖以雅樂高詔峴講求均節之自是八音和矣

○楊傑奉進士元豐中官太常者教任一時礼樂之事皆須討論元祐中為礼部員外郎自歸無為所著有文集二十餘卷樂記

五卷

○崇宣之季謂宋徽宗崇寧宣和之末年號也

○朱子曰蔡神與名發情孝強記高簡廊落不與世俗相侷仰因去遊四方聞見益廣遂相易象天文地理三式之說無所不通而皆能訂其得失杜門掃軌專以讀書教子為事季通生十年即教使讀西銘稍長示以程氏語錄邵氏經世張氏正蒙語之曰此孔孟正脈也季通承厥志卒行之餘尤遵律歷討論定著遂成一家之言使千古之誤曠然一新溯其源流皆有成法是亦足以顯親於無窮矣

○又曰季通律書法度甚精近世諸儒皆莫能及

○又曰季通律書分明是好却不是臆說自有根據

○又曰季通理會樂律大段有心力看得許多書

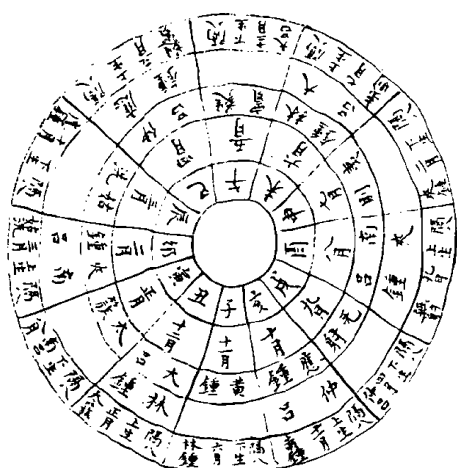
○黃瑞節曰按蔡氏祖子孫於斯文可知也而盛時遠引三世一轍朱子云蔡神與所以教其子者不于利祿而開之以聖賢之孝其志識高遠非世人所及

○西山先生辭聘不起九峯先生三十歲即弃筆子業一以聖賢為師九峯之子杭始擢進士理宗室祐奏政云

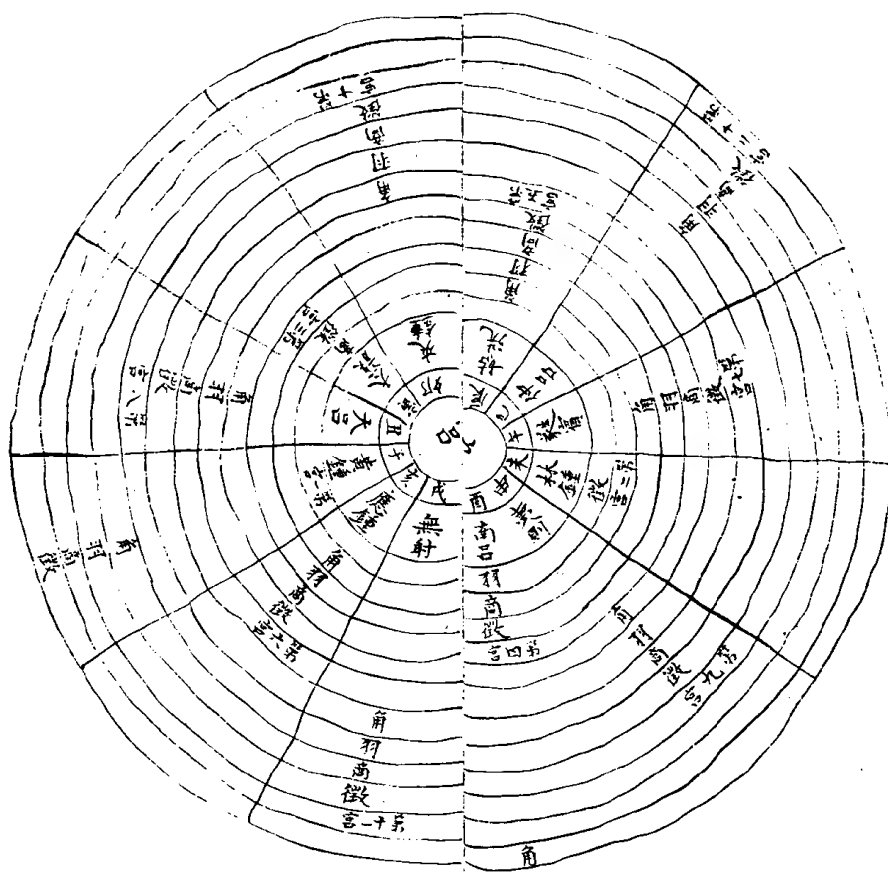
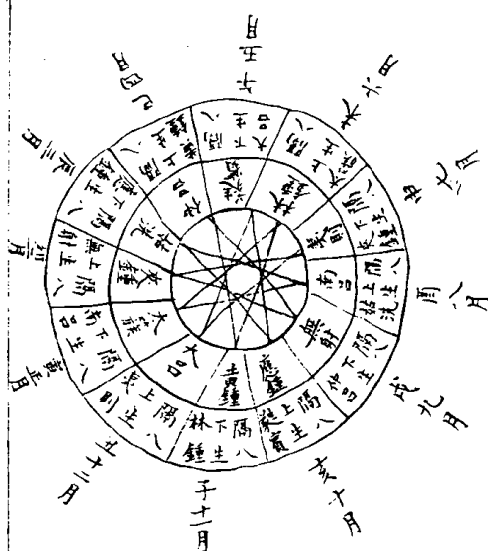
○朱蔡杭建陽人況之子季通三子曰淵曰況曰知方季通於經無不通嘗語三子曰淵汝宜紹吾易季曰況汝宜演吾皇極數而春秋則以屬知方焉

黃瑞節又曰律呂書蓋朱蔡師弟子相與成之者朱子與西山書云但用古書古語或註疏而以己意附其下方甚簡約而極周盡季者一覽可得梗槩其他推說之泛濫皆正之異同不盡載也

五 位 居 衡 隔 八 生 次 之 圖

六 律 呂 圖

黃鍾一管縱長通有九寸寸必十分九寸九十分也管長一分
其中圖必九分九分者九十分也九十分平方分也積九寸之
九十分得八百一十分也八百一十分立方分也

縱長者只以黃鍾管上下言之不以積論也

一管二九寸三九十分四九百厘五九千毫六九萬絲

幸 茂 地 生 絲 琴 金 鍾

圖見考員方 圖隅廣方方 圖置平積員

九書云鑄師掌金奏
鑄者昭杜預皆云小鍾
儀孔鑄從薄與鐵鑄
之鑄同

琴長三尺六寸八分象期之
日廣六寸象六合五絲象五
行周文武時如三絲
張長八尺一寸廣一尺一寸三
絲頌頌長十六寸廣如前三絲

九書云三十六黃鐘大者
十九黃鐘小者十三黃鐘
在乾有樂象曰或曰象

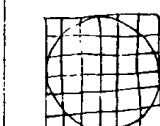
鼓如鼓而小持其柄
之者且還自擊所以曰樂
又鼓等也所以導鼓
或曰一唱之絲也

古者制瑟若下以象天
傾西北屈而下後之意
瑟氏為瑟偃句一短有羊
馬

管六孔十二月之音併兩
而水之象蕭孤竹陰竹孫
竹以地言之也
簫如瑟三孔而短主中聲下之
壎如土為之卒底六孔圓五
寸半長一寸半中虛上銳如
秤錘然

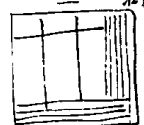
祝狀如漆方一尺四寸
深八寸中有柱柄動而
擊其旁所以合樂也
鼓謂之狀如伏虎背上者
二十七釐絲以朱漆之所以栗
也

壎如土為之卒底六孔圓五
寸半長一寸半中虛上銳如
秤錘然

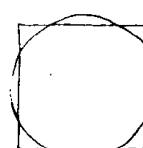
假令方徑六寸自東得方積三十六寸以右員法三分益一算之當
積內員二十七寸外方九寸今圖每角不滿二寸故曰方內之員不止四分
之三員外之方不及四分之一古法未密也蓋率徑自乘十一乘之十四
除之得員積二十八寸二分八厘強外方共七寸二分二厘強每角得一寸九
分二厘八毫強也

外廣長三分三厘淵
內廣長三分淵三
方徑三分

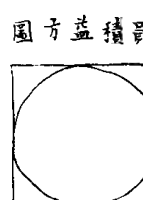

外隅方八毫
內隅方三厘
外廣長淵同上
內廣長淵同上

置一十分四厘五毫四絲
和商三分除方三三九分
再商三厘除廣三六十八厘除隅三九毫
三商毫除廣六八四十八毫六八四八絲
餘毫九絲六忽 除隅八六十四忽

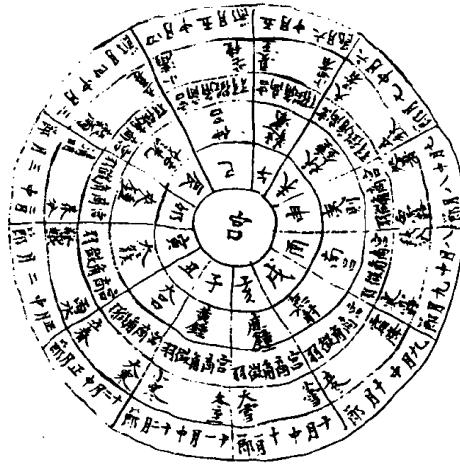

東南西北中五分
正方四隅四分不足
而四正有餘員以員
之有餘補方之不足
合九方分

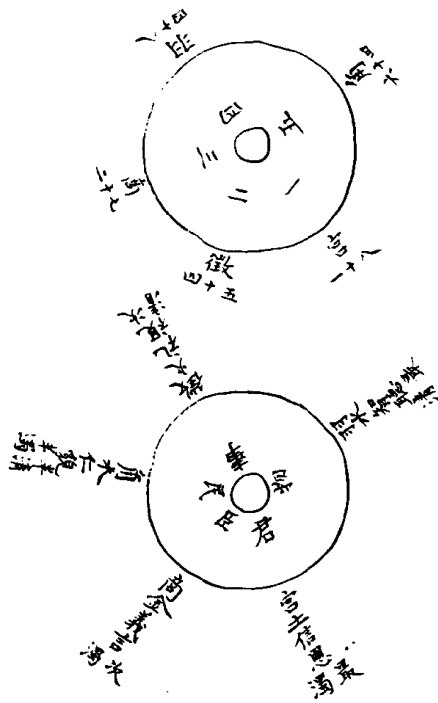

員積九方分以四乘
之正除之得士四分厘
五毫強為正方積圓
平方除之得三分二
厘八毫強為徑 密率

圖之運氣律二十

五音相生之序

五音清濁之序

大呂役律見役圖

大呂	仲呂角	無射羽	夾鍾商	夷則徵	大呂宮
大呂	仲呂角	無射羽	夾鍾商	夷則徵	大呂宮
大呂	仲呂角	無射羽	夾鍾商	夷則徵	大呂宮
大呂	仲呂角	無射羽	夾鍾商	夷則徵	大呂宮
大呂	仲呂角	無射羽	夾鍾商	夷則徵	大呂宮
大呂	仲呂角	無射羽	夾鍾商	夷則徵	大呂宮
大呂	仲呂角	無射羽	夾鍾商	夷則徵	大呂宮

黃鍾役律見役圖

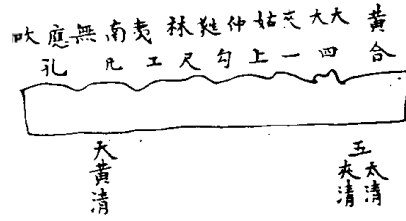
黃鍾	姑洗角	應鍾商	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮
黃鍾	姑洗角	應鍾商	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮
黃鍾	姑洗角	應鍾商	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮
黃鍾	姑洗角	應鍾商	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮
黃鍾	姑洗角	應鍾商	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮
黃鍾	姑洗角	應鍾商	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮
黃鍾	姑洗角	應鍾商	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮

十 字 管 孔 圖

支 干 陰 陽 圖

癸酉	壬申	壬寅	辛巳	庚戌	辛巳	庚辰	乙未	甲午	乙丑	甲子
癸亥	壬戌	壬辰	丁未	丙午	丁丑	丙子	乙酉	甲申	乙卯	甲寅
己未	戊午	己丑	戊子	丁酉	丙申	丁卯	乙亥	甲戌	乙巳	甲辰
辛未	庚午	辛丑	庚子	己酉	戊申	己卯	丁亥	丙戌	丁巳	丙辰
癸未	壬午	癸丑	壬子	辛酉	庚申	辛卯	戊寅	丁丑	戊辰	己巳

宮 商 角 徵 羽

自左而右兩倍孔為黃鍾正聲，四字孔右半為
大呂左半為太簇，一字孔右半為夾鍾，左半
為姑洗，上字與勾字共一孔，上字居右為仲
呂，勾字居左為蕤賓，尺字孔為林鍾，工
字孔右半為夷則，左半為南呂，凡字孔
右半為無射，左半為應鍾，其黃鍾清聲
為六字，以凡字孔清聲當之，太簇夾
鍾二清聲為五字，以四字孔清聲當之，旋
宮之法未考。

仲呂均	夾鍾均	夷則均	大呂均	蕤賓均	應鍾均	姑洗均	南呂均	太簇均	林鍾均	黃鍾均
仲呂	夾鍾	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	南呂	太簇	林鍾	黃鍾
林鍾	南呂	太簇	仲呂	夾鍾	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	太簇
南呂	黃鍾	林鍾	仲呂	夾鍾	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	林鍾
黃鍾	太簇	林鍾	仲呂	夾鍾	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	南呂
太簇	林鍾	仲呂	夾鍾	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	南呂	林鍾

宮 陽 商 陽 角 陽 徵 陰 羽 陰

按本註云六律五聲究於
六十亦三十六為陽二十四為
陰者蓋以十二均各有五聲
以宮商角為陽徵羽為陰一
均以三聲為陽十二均數為陽
者三十六也以二聲為陰十二均
數為陰者二十四也一其所
以為陰陽者如黃鍾一均黃
鍾宮當于太簇商當當姑洗
角當辰故為陽林鍾徵當未
南呂羽當角故為陰餘律放
此

十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

○甲象人頭屬木位東方太歲在甲曰闕達乙象草初出地屬木位東方太歲在乙曰萌蒙丙炳也屬火位南方太歲在丙曰柔兆丁當也屬火位南方太歲在丁曰彊國戊宮也屬土太歲在戊曰蕃雍己中宮也屬土太歲在己曰屠維庚續也屬金位西方太歲在金曰上章辛金味鹹也屬金位西方太歲在金曰重光壬懷在壬壬屬水位北方太歲在壬曰玄默癸度也屬水位北方太歲在癸曰昭陽

闕音謁然音

十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

○子滋也屬水位北方太歲在子曰困敦丑紐也屬土位北方太歲在丑曰赤奮若寅泰也屬木位東北太歲在寅曰攝提格卯冒也屬木位東方太歲在卯曰單閼辰震也屬土位東方太歲在辰曰執徐己巳也象蛇形屬火位西南太歲在巳曰大荒落午梧也屬火位南方五月陰氣午逆冒此而出太歲在午曰敦牂未味也六月滋味也屬土位西南五行木老於未象木重枝葉也太歲在未曰協洽申仲也屬金位西南太歲在申曰涓灘酉就也八月黍成可為酉酉屬金位西方太歲在酉曰作噩戌威也屬土位西方九月陽氣微萬物華成陽下入地也太歲在

戌曰闕茂亥芳也屬水位西北方太歲在亥曰大淵猷

詳音歲涓音此涓音乾羅音

○天皇氏始制干支之名以定歲之所在

○干支在時五日一周在日兩月一周在月五年一周在歲六十年一周朱子謂六十節者此也

○十二支子鼠丑牛等物謂取象耳然木人見漆則瘍猫見寅人則啮其兒走徙其家

○時甲子五日一周周六而成月月甲子兩月一周周六而成歲歲甲子六十歲一周周六而為三百六十裸至三百六十而人長之毛至三百六十而麟長之羽至三百六十而鳳長之介

至三百六十而龜長之鱗至三百六十而龍長之皆六之則也
木水用陽六甲六壬火用陰六丁而土金不用

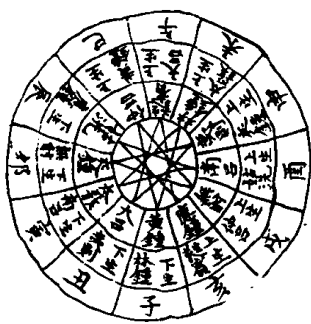
五聲象數圖

羽	徵	角	商	宮
水	火	木	金	土
四十八	五十四	六十四	七十二	八十一
上生角	上生商	下生羽	下生徵	
最清物象智貌六腎耳賦黑雨	微清事象礼言二七心舌苦赤陽	清濁中民象仁視三八肝目酸青煥	次濁臣象義聰四九肺鼻辣白寒	最濁君象信思五十脾口紺黃風

五聲行屬相生納音圖

羽	徵	角	商	宮
水生木	火生土	木生火	金生水	土生金
癸壬 起子	辛庚 起子	己戊 起子	丁丙 起子	乙甲 起子
辛庚 酉卯	己戊 酉卯	丁丙 酉卯	乙甲 酉卯	癸壬 酉卯
己戊 辰戌	丁丙 辰戌	乙甲 辰戌	癸壬 辰戌	辛庚 辰戌

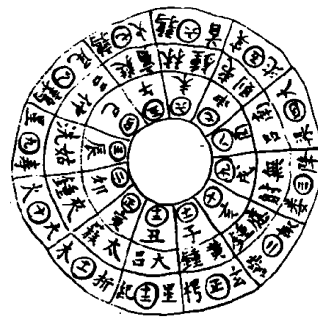
律呂東西南上方位圖

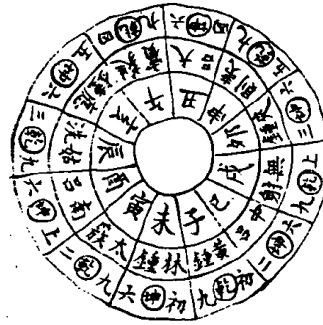
五聲八音圖

律呂合天斗建日月會圖

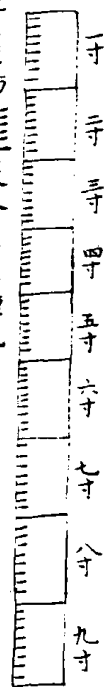

六呂對衝易位間六律圖

圖子生妻娶呂律

此言陰陽升降以十二辟卦言之今並具圖于下辟卦

子月二陽 復冬至黃鍾九寸

丑月三陽 臨大寒大呂八寸三分七厘六毫

卦 寅月四陽 泰雨水太族八寸

律 卯月五陽 大壯春分夾鍾七寸四分三厘七毫三絲

陰 辰月六陽 夬穀雨姑洗七寸一分

陽 巳月純陽 乾小滿仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽

升 午月一陰 姤夏至蕤賓六寸二分八厘

降 未月二陰 遯大暑林鍾六寸

相 申月三陰 否處暑夷則五寸五分五厘一毫

合 酉月四陰 觀秋分南呂五寸三分

圖 戌月五陰 剝霜降無射四寸八分八厘四毫八絲

亥月純陰 坤小雪應鍾四寸六分六厘

二十四氣 冬至

十一月中 至極也日極南景有履長之慶冬至午晝夜

平冬至而短極自冬至後日又漸長故謂之長至節

小寒 小寒大寒十二月初寒為小月半寒為大也七月離大暑則為寒之漸至

十二月節 陰氣聚而威寒仲冬寒氣未盛也

大寒

十二月中 季冬寒氣盛大也

立春

正月節 春蠢也萬物蠢化而運動萬物於春莫不發生此

春之所以為蠢也二十四氣之始出土牛以示農之早晚

立春在十二月望前庚午人近前示農早也月晦及正旦則在

中示農中也正月望前近後示農晚也

雨水 雨水於立春之後首三象動至立春後則水氣流行矣所謂春水

正月中 水從雪下也西海上有人乘白馬朱鬣白衣玄冠

從十二童子馳馬如飛名河伯使者所至雨水滂沱

驚蟄 驚蟄者蟄蟲而出驚蟄以雷而雷也百物出乎震、為雷、以致

二月節

春分

二月中 謂日夜平分也 晝夜各五十刻日陽也夜陰也所以陽長陰消則日長夜短陰長陽消則夜長日短皆非陰陽之所中也

夫陽生於子終於午至卯而中分故春為陽中而仲春之節為春分

清明 物生清潔明潔也 清明以風而言也 萬物齊生 為風物之始生 清明得風以助揚而明潔之乃三月之后也故清明居之

三月節 寒食後三日即清明也

穀雨 穀雨者雨以生百穀 穀雨以穀言也穀則言其生之始故居穀雨於三月之中

三月中

立夏

四月節 夏之為假也養之長之假之仁也

假大也 萬物相見乎離則物於是乎長矣

假者盛大之意蓋萬物之於夏莫不茂盛也故生之以為養增之以為長養則盛長則多此夏之時所以為假也

受者假也大也 萬物假大乃宣

小滿 物長於此小得盈滿 四月之中為小滿者陽大陰小一陽之始自此而生小滿者終滿也猶指之言女壯坤之戒堅冰也

四月

芒種 有芒之穀可稼種 芒種以芒言也芒則要其成之終故處芒種於五月之內

五月節

夏至

五月中 日極北 夏日至井 日長至此則極 冬至後

日漸長春分晝夜平夏至而長極自夏至後日漸短

小暑 小暑大暑就極熱之中分為大小月初為小暑半為大暑則為暑之漸至六月而暑終焉故小暑大暑居於夏至之后也

六月節 陽氣散而成暑仲夏之月暑氣未盛也

大暑

六月中 季夏之月暑氣盛大也

立秋

七月節 秋者揆也萬物孳歛乃成熟

萬物至秋則慘而不舒者物之情也詩曰秋日萋、百卉具肥

此秋之所以為悲也

秋之為言悲也悲之以時察守義者也

悲者字、歛縮之貌察猶察、者嚴肅之義字之以時察言字

歛之以秋時嚴肅之氣也

處暑 暑將退而潛處也 七月之中為處暑蓋前此處氣至是已盡而無復遺餘矣猶小畜言既雨既處之處也

七月中

白露 陰氣漸重露凝色白 八月節為白露九月節為寒露者蓋秋全

八月節 陽氣散而為雨露

秋分

八月中 晝夜亦各五十刻

陰生於午終於子至而而中分秋為陰中而仲秋之節為秋分

寒露 寒露氣寒將欲凝結

九月節

霜降 居霜降於寒露之後者至於寒則陰氣益盛遂凝而為霜矣

九月中 所謂霜降為霜也 陰氣勝則凝之而為霜 秋三月青

女乃出降以霜雪青女乃霜作青嚴二女司霜雪者豈山有九

鍾霜降而自鳴

立冬

十月節 冬者終也天地不通閉塞為冬

冬之為言中也中者藏也物之藏必自外而入內故曰中者藏

也 中在內能隱而不能顯此中之所以為藏也

小雪 小雪大者十月節小者十一月節大者十月節中為小雪十一月節為大雪者蓋

十月月中 露雨之微也寒則為雪雨露凍凝者皆由地發不由天

降 雨凍而成

大雪

十一月節 凡花草花多五出雪花獨六出冬雪六出春雪五

出 外傳正月三白田公笑赫、諺曰要宜走見三白

每月有節氣有中氣如丑之終寅之始則為節氣實之半則為

中氣也氣交於節而盛於中以後則其氣漸寒而交後節氣

矣一年有四時其立春立夏立秋立冬是四時之節氣也春

分秋分至冬至即四時之中氣也

四時之序往者過來者續、者當今故謂之立春秋謂之分者

以其各居夫一時九十日之半也冬夏謂之至者以其介乎已

陽午陰亥子陽之間一則午陰方至一則子陽方至也

二十四氣、有十五日有餘每氣中半分之為四十八氣、有

七十日半有餘周禮有四十八節是一氣易一節也凡二十四

氣三分之氣間五日有餘故年有七十二候也

治曆明時、四時也朔晦弦望及二十四氣總歸在四時內故

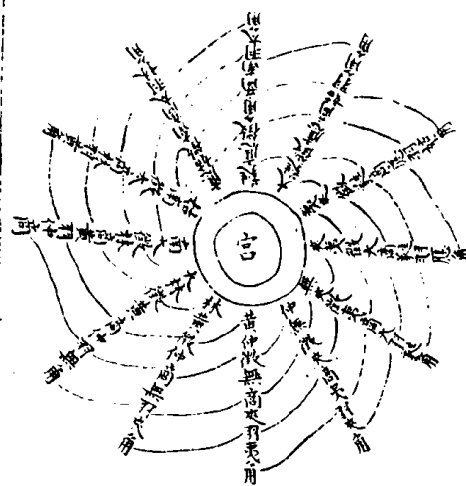
本義只去四時之變

以上二十四氣凡有一名必有一義今累次如右是亦格物窮

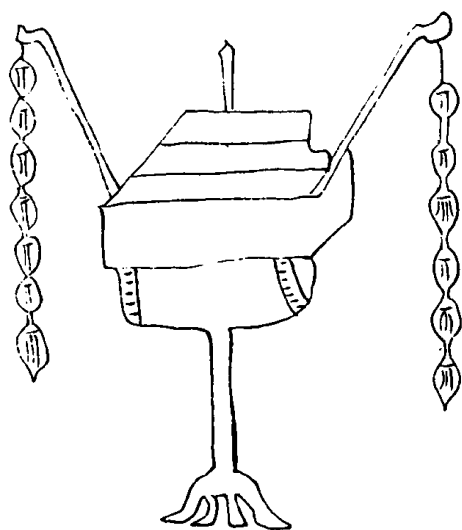
理之一端也

	羽	徵	角	商	宮
	北	南	東	西	中
五方	水	火	木	金	土
五行	智	礼	仁	義	信
五常	听	视	貌	言	思
五事	物	事	民	臣	君
五序	悲	樂	喜	怒	恐
五情					

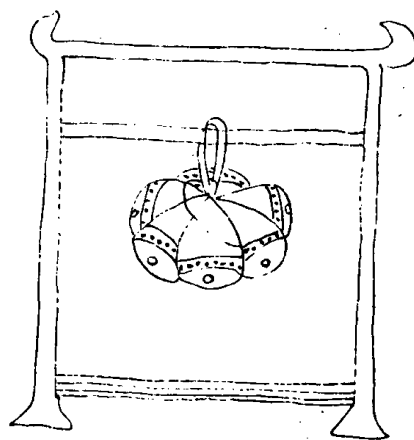
旋宮圖

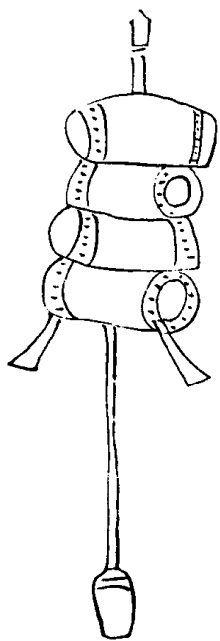
建鼓

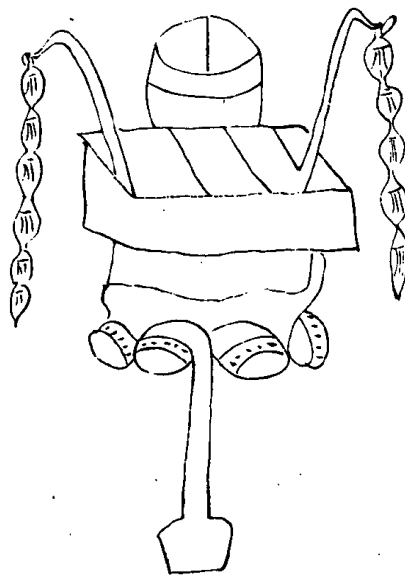
雷鼓上

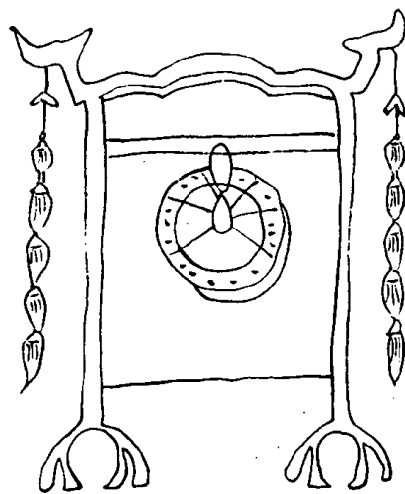
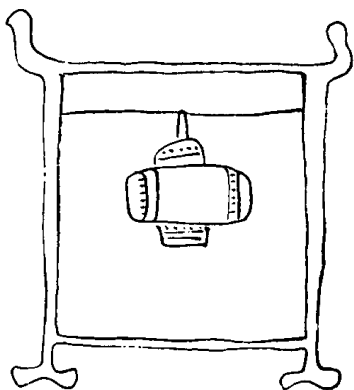
雷鼓

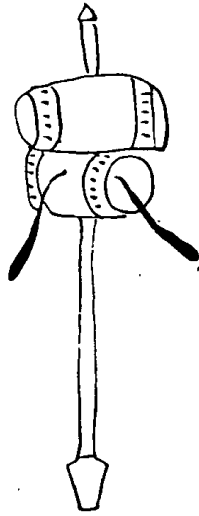
雷鼓下

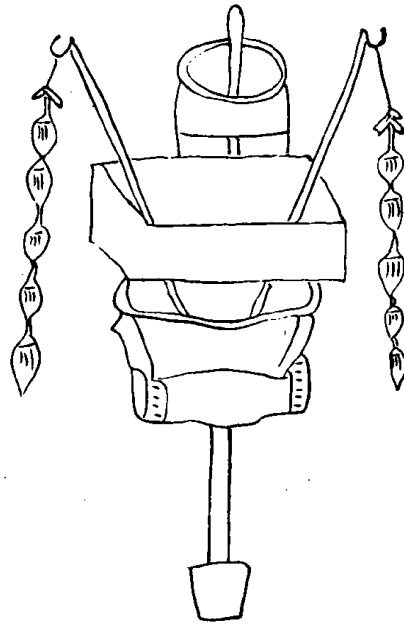
路鼓上

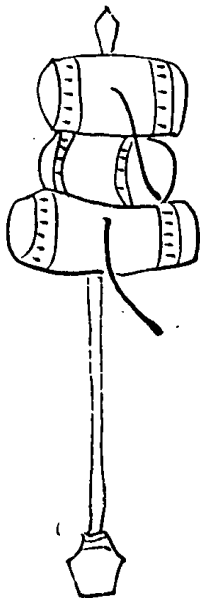
路鼓

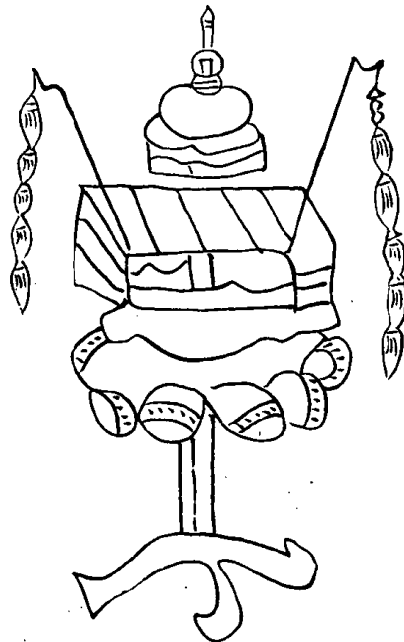
路鼓下

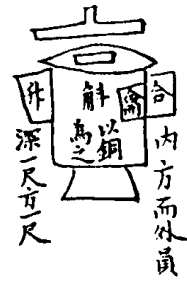
靈鼓

靈鼓

量

上為斛下為斗左耳為

升右耳為合禽附右合

之下

律呂新書分註圖算卷之一

天長許珍時聘文編輯元孫昂繹

律呂本原 黃鍾制律呂十二管吹以考聲理以候氣也

黃鍾第一 十二律本於黃鍾故獨以黃鍾言之以漢志斛銘文定

漢志班固作見前漢書斛文劉歆作見隋書定謂定其空圍及積之數 此章黃鍾之體數也十分為寸分厘毫忽同斷之用九以為十何以十自然之數也

長九寸空圍九分積八百一十分

〇〇黃鍾之管長九寸空圍中面幕之積容九方分以長束之積八百一

十分此寸分厘毫皆積十而成十然為毫十毫為厘十厘為分十分為寸

九方分平方分也八百一十分立方分也

〇〇長九寸九十分長也每長一分空圍內積實九分長九十分內積實八百一

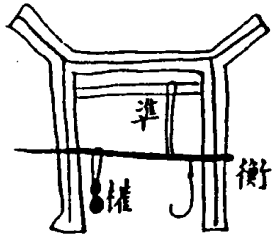
十分也黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分林鍾長六寸亦空圍九分

積五百四十分太簇長八寸亦空圍九分積七百二十分黃鍾長九寸亦空圍

〇〇積實八百一十分黃鍾之管從長九寸寸十分黃鍾九十分空圍

中九分每長一分圍必九十分以九十分之則八百一十分也

黃鍾長九寸寸必十分每分中圍九分以九十分之則八百一十分積

九寸之九十實得八百一十分也

按天地之數始於一終於十其一二三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數其於陽氣之元不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉此章凡言分者皆十分寸之一

8 註云黃鍾者陽聲之始陽氣之動其云氣俱指陰陽言蓋陰

陽言蓋陰陽有聲有氣有數在物最為微妙及斷竹為管吹之聲和候之氣應則其聲即天地之聲氣即天地之氣數即天地之數也

8 黃鍾則九寸大呂則八寸三分今云不可得而見及斷竹候而後數始形焉何也蓋分寸之數雖具而尺度有長短難通地氣之中必多斷竹如黃鍾九寸或八寸八分或九寸二分俱埋於地候冬至氣應者取之分為九寸因長以定徑圍因黃鍾以定十二律也故云

8 按本註吹之聲和候之氣應是以聲氣並言而或者以為黃鍾一

管但以候氣之應而後數始形數形以之制器而後聲可得非謂十二律就可以吹之有聲也

8 黃鍾之管長九寸既可以三分損益生十一律之度則黃鍾之空積八百一十分亦可以三分損益生十二律之量其重十二銖亦可以三分損益生十二律之權衡也

○算法置八百一十分分作九重每重得九分圓田衍三分益一得

一十二以開方添除之得三分四厘六毫強為實徑之數不盡三

毫八絲四忽今求圓積之數以徑三分四厘六毫自相乘得十一

分九厘七毫一絲六忽加以開方不盡之數二毫八絲四忽得十一

二分以管長九十分乘之得一千八十分為方積之數四分取三

為圓積得八百一十分

8 九重當作九十重用圓田衍三分益一開方除之為實徑之數者

以員徑求方積由徑數自乘三因四歸而得故今以方積求員徑

三分益一開方除之以還元耳但三分益一四分取三徑三分四

厘六毫圓十分三厘八毫本徑一圓三之法蓋徑一圓三是古法

大率以此約員田耳未密也今細推之徑一不止圓三圓三不及

徑一故方內之圓不止四分之三圓外之方不及四分之一此祖

冲之密率因謂徑七則圓二十有二而魯爾彭氏以此推九方分

當徑三分三厘八毫四絲四忽圖十分六厘三毫六絲八忽極是此彭氏之說當守定而不可輕忽者也但所畫九方分平置之圖當員^⑧而不當方圓三分益一割置之圖當方圓而不當員^⑨蓋傳寫之誤耳其四分退一之上多三分益一四字亦誤衍也

○圖田術三分益一得十三分解曰三分為一分三分九分也又益一分共四分十二分也以九方分平置如此圖又三分益一分圖共十二方分如此

○以開方添除之解曰以上一分分割為四片每片二厘五毫貼於九方分四面又每片除一毫九絲二忽為角每片止得二厘三毫

八忽得三分四厘六毫強為實徑之數解曰中九方分四面各得三分外四面各二厘三毫八忽東與西四厘六毫一絲六忽南與北亦然是以縱橫又得三分四厘六毫一絲六忽為實徑之數

○不盡三毫八絲四忽解曰此補四角之數也本以一分割作四片每片二厘五毫兩面該五厘合九方該三分五厘徑今每片取一毫九絲二忽補兩面該三毫八絲四忽徑止得三分四厘六毫一絲六忽猶餘三毫八絲四忽也

○今求圓積之數解曰謂圓員之數並內積之數也

○以徑三分四厘六毫自相乘解曰不用一毫六忽每一分得三分

四厘六毫每一厘得三厘四毫六絲每一毫得三毫四絲六忽

○得十一分九厘七毫一絲六忽解曰若用一絲六忽時正十二方分惟不用一絲六忽故止得如此以上所乘計之分之所得者十分三厘八毫厘之所得者一分三厘八毫四絲毫之所得者二厘七絲六忽總計所得十一方分零九厘七毫一絲六忽

○加以開方不盡之數二厘八毫八絲四忽解曰此不盡之數與上不同上下盡之數乃是以三分四厘六毫一絲六忽為徑不盡三毫八絲四忽除去補四角成十二方分此不盡之數乃是以三分四厘六毫一絲六忽為徑不盡三毫八絲四忽除去補四角成十二

方分中餘得此數

○得一十二分解曰以十一分九厘七毫一絲六忽合二毫八絲四忽共得十二方分如前開方之數

○以管長九十分該十二分積九十分而計之共一千八十分為方積之數徑三分四厘六毫一絲六忽周方共十三分八厘四毫六絲四忽

○四分取三為員積之數得八百一十分解曰以一千八十分作四分則一分該二百七十分四分中取三分為圓積之數該八百一十分徑三分四厘六毫一絲六忽以九方分積中計之徑止用

三分四厘六毫圓十分三厘八毫餘悉除之

朱子曰本原第一章圓徑之數此是最大節目不可草、又曰古者只說空圓九分不說徑三分蓋不當三分備有奇也

○彭魯齋曰黃鍾律管有圓有徑有面幕有空圓內積有從長

○周廣 解曰用廣者九方分之郭黃鍾管圓之數也當有十分三厘八毫四絲六忽除絲忽不用

○徑 解曰徑者論黃鍾管直徑之數也以管三分得一當有三分四厘六毫一絲六忽除絲忽不用

○面幕 解曰面幕者只論黃鍾管面上中乳之數也以方分計之

一分整四分有餘四分不足以有餘補不足每長一分當有九方分十分百厘千毫萬絲以九積之九百厘九千毫九萬絲

○空圓 解曰空圓者論圓圖中所容之數非止為周圖之數也每長一分當有九方分充滿於黃鍾之管

○內積 解曰內積者論黃鍾管上下中空圓之數也七九為絲法八九十為毫法九九百為至法十九千為分法十一九萬為寸法十二八十一萬為黃鍾之實通計黃鍾之實一管九寸九十分乘空圓中九分八百一十分八十一萬厘 千萬毫八千萬絲 百萬萬絲

○積黍 解曰一黍為一分黃鍾之管長九十分立九十分黍每一分空圓

中可容千二百黍矣夫黃鍾之管一黍為一分黃鍾之實正有八百一十方分何以能容千二百黍哉蓋方與圓不同方無空圓有以員頂對圓頂則一為一分若縱橫補塞其空充滿於黃鍾之管一黍為一分黃鍾之實正有八百一十方分何以能容千二百黍哉蓋方與圓不同方無空圓有以員頂對圓頂則一為一分若縱橫補塞其空充滿於黃鍾之管可容千二百黍矣九十分之則每一分該十三黍又三分黍之

一矣用羊頭山黍以飾子節之去其大者小者而用中者若管既定則隨大小之宜而實其數尤為至當

○按黃鍾律管長九寸空圓九分積八百一十分蓋管有縱長謂自首至尾有空積謂其中之容有周圓其外也有徑空之弦也有面幕以一面言有方分謂一面有九方分也均其黃鍾之全管縱長得十分寸之九寸審其空之圓一面得九平方分約其寸之實得九寸立方分積九寸得八百一十五立方分蓋深一分管則其內之方一分者則有分深一寸管則十其九得九十分深九寸管則九十其九得八百一十分矣此黃鍾內積之全數也則其管之長

短積實定矣由是相生而為十一律則其長短雖異而圓徑皆同其積實可以類推也凡管律皆以十分為寸十厘為分十毫為厘十絲為毫十忽為絲故曰徑圓之分以十為法也

○上生六而倍之下生六而損之皆以九為法故黃鍾九寸其數八十一林鍾六寸其數五十四太簇八寸其數七十二南呂之數四十八姑先之數六十四應鍾之數六十七蕤賓之數五十七大呂之數七十六夷則之數五十一夾鍾之數六十七無射之數四十五仲呂之數六十可得而類推矣
八十一宮數五十四徵數七十二商數四十八羽數六十四角數

律呂證辨

造律

班固漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷生其竇原均者斷而前間而吹之以為黃鍾之宮制十二管以听鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為律本至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定

○伶倫黃帝之臣善造十二律大夏西戎之國也在大宛國之西南二千二百里揭水南其都曰藍市城張騫曰大夏去漢萬二十餘里居漢西南崑崙山名在西番朵耳衛東北番名亦耳麻不刺山

極高峻雪至夏不消綿亘五百餘里黃河經其南解谷在崑崙之陰崑崙山之北谷名也竅孔也原均竹孔與肉薄厚等也此合也可以生之謂上下相生也故謂之律本風氣正則十二月之氣各應其律不失其序

○劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也
又曰載竹為律吹以攷聲利以候氣道之本也

○劉昭南史高唐人晉太尉亮九世孫幼清警通老莊義及長勤

學屬文仕梁卒於剡令集註後漢書一百八十卷文集十卷

國朝會要曰古者黃鍾為万事根本故尺量權衡皆起於黃鍾至晉隋間素黍為尺而以制律容受卒不能合反平陳得古樂遂用之唐興因聲以制樂其器雖無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖志其聲高特減一律至是又減半律然太常律而未得其當昔有司失之於以尺而生律也

○按此皆范蜀公之說

○隋文帝開皇初詔定雅樂續年不決及平陳獲宋齊樂器工人上送

奏之嘆曰此華夏正声也乃調五音為五夏二舞登歌房內寺十
四調實祭用之太常置清商置以掌之

○范蜀公范鎮字景仁華陽人寓居洛陽奉進士累官翰林李士嘗
論新法不合以戶部郎中致仕世以蜀公之熙豐間士大夫論天
下賢者必歸司馬光及鎮其道德風流足以師表當世光嘗自謂
勇決不如景仁卒謚忠文有文集百卷

○黃鍾万事根本所謂黃鍾者十二律之一也而所謂律者莫不由
是而生而律之制實始於黃帝為帝使伶倫求竹解谷截兩端所
鳳鳴樵鳴為六黃鍾至無射所謂律以屬陽雌鳴為六呂至應

鍾所謂呂以屬陰是所謂十二管也黃鍾之管其長九寸大呂以
下則三分損益隔八相生律呂相間以次而降莫不昉於黃鍾焉
由是以之而制樂則長者聲下短者聲高下者重濁高者輕清於是
定之以宮商角徵羽之五声被之以金石瓦革木之八音而樂於
是乎作矣以之制度則九十分黃鍾之長一為一分而寸而尺而
丈而引而度以之制矣以之審量則黃鍾之管所容子穀秬黍一
千二百以爲畝而合而升而斗而斛而量以之審矣以之平衡則
黃鍾之管所重千二百黍其重十二銖而兩而斤而鈞而石而衡
以之平矣由是而天下之情以平由是而天下之信以立由是而

天下之和可召由是而神祇可格鳥獸可馴百姓可以太和万物
可以咸若

河南程氏曰黃鍾之声亦不難定世自有知音者將上下声致之既
得正便將黍以實其管看管安得幾粒黍今羊頭黍不相應則將數
等驗之看如何大小者方應其數然後為正昔胡先生定樂取羊頭
山黍用三寸篩子篩之取中者特未定也又曰以律管定尺乃是
以天地之氣為準非矩黍之比也矩黍積數在先時惟此適與度
量合故可用今時則不同

○羊頭山在潞州長子縣東南五十六里上有石狀如羊頭故名

橫渠張氏曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之

○按律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意則猶可考也
太史公曰細若氣微若声聖人因神而存之雖妙必効言黃鍾始
於声氣之元也班固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節間吹之以為
黃鍾之宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所謂伏希紀陽
氣之初以為律法又曰吹以考声列以候氣皆以声之清濁氣之
後求黃鍾者也是古人制作之意也

○夫律長則声濁而氣先至極長則不成声而氣不應律短則声清
而氣後至極短則不成声而氣不應此其大凡也今欲求声氣之

中而莫適為準則莫若且多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極其長長短之內每差一分以爲一管皆即以其權爲九寸而度其

圓徑如黃鍾之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則

中氣可驗焉和氣應則黃鍾之爲黃鍾者信矣若黃鍾者信則

十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而唯尺之求晉氏而

下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍下至王朴剛果自用

遂專恃累黍而金石亦不復考矣夫金石真偽固難盡信若秬黍

則歲有盈地有肥瘠種有長短小大圓尖不同尤不可恃況古

人謂子穀秬黍中者實其倫則是先得黃鍾而后度之以黍不足

則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之

實以見周徑之廣以生度量權衡之數而已非律生於黍也百世

之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於

秬黍則得之矣

○蔡氏傳註黃鍾之倫以子穀秬黍中者千有二百實爲一倫十

倫爲一合十合爲一升一升爲一斗十斗爲一斛

○梁宣曰現蔡氏多截管之說實得造律本原今宜依其說先多

截管以擬黃鍾之管或長或短之內每差纖微各爲一管以埋

地中候冬至驗之若諸管中有氣應者則知此管合於造化矣

○按本註更迭以吹淺深以列是以聲氣並言今但言氣而不言

聲則知律管非可吹者也詳見和聲第五

○自隋唐以來律皆造作用金刀割斷而成非本然之管恐傷元

氣且律呂絲忽所爭若非良工割削之際安能適中予謂多取

竹管其從長末免用刀斷之必求徑三分四厘六毫周廣十分

三厘六毫者而後用之庶得聲氣之元矣

○律雖非生於累黍

○須自九十黍累爲累九寸然後依蔡說多截竹管或長一分或

半分或十分之一以至於九或短一分或半分或十分之一

以至於九中間必有適之者矣

○按蔡子明言截竹爲管吹之聲和候之氣應則律管固可吹矣

而李氏補註以爲律管非可吹者蓋不知管孔之制也固語曰

越之匏竹越謂爲之孔也蓋凡竹之爲樂管者必有孔以爲之

聲故十二均之律管每均七聲而爲七孔以吹則其聲之高下見矣

圖見八十四音圖中

律長短圓徑之數

司馬遷律書

本文

改正

黃鍾八寸七分一宮

八寸十一分

林鍾五寸七分四角

五寸十四分

太簇七寸七分三角

七寸十分二

南呂四寸七分八微

四寸十分八

姑洗六寸七分四羽

六寸十分四

應鍾四寸二分二分二羽

四寸二分三分二

蕤賓五寸六分三分一

五寸六分三分二 強四百八十六

大呂七寸四分三分一

七寸五分三分二 強四百口五

夷則五寸四分三分二商

五寸口口三分二 弱二百一十六

夾鍾六寸一分三分一

六寸七分三分一 強一百九十九

無射四寸四分二分二

四寸四分三分二 強六百口二

仲呂五寸九分二分二微

五寸九分三分二 強五百八十一

○按律書此章所記分寸之法與他記不同以難曉故多誤蓋取黃鍾之律九寸一寸九分凡八十一分而又以十約之為寸故云八寸十分一本作七分一者誤也今以相生次序刊而正之其應鍾

以下則有小分小分以三為法如歷家大小餘分強弱耳其法未密也今以二千一百八十七為全分七百二十九為三分一一千四百五十八為三分二餘分之多者為強少者為弱刊於逐律之下其誤字悉正之隋志引此章中黃鍾林鍾太簇應鍾四律寸分以為與班固司馬彪鄭氏蔡邕杜夔荀勗所論雖尺有增減而十二律之寸數並同則是時律書尚未誤也及司馬貞索隱始以舊本作七分一為誤其誤亦未久也沈括亦曰此章七字皆當作十字誤屈中盡耳大要律書用相生分數相生之法以黃鍾為八十一分今以十為寸法故有八寸一分漢前後志及諸家用審度

分數審度之法以黃鍾之長為九十分亦以十為寸法故有九十分法雖不同其長短則一故隋志云寸數並同也

○其黃鍾下有宮太簇下有商姑洗下有羽林鍾下有角南呂下有徵字晉志論律書五音相生而以宮生角角生商商生徵徵生羽羽生宮求其理用罔見通達者是也仲呂下有徵夷則下有商應鍾下有羽字三者未詳亦疑後人誤增也下云上九商八羽七角六宮五徵九者即是上文聲律數太簇八寸商姑洗七寸為羽林鍾六寸為角南呂五寸為徵黃鍾九寸為宮其曰宮五徵九誤字也

○晉書司馬彪河內人幼穎悟及長便極群書為時所推太元中拜秘書丞作續漢書二百五十卷行世

○漢書恭奉陳留園人六世祖燕平帝時為郎令王莽欲臣之逃匿山中父後有清白行邑性至孝同居三世仕為議郎校正六經親書於碑置之太學門外後以董卓之黨卒於獄諸儒莫不流涕

○晉書荀勗潁川人陰人字公魯與曹孫峻風成十歲能屬文既長遂博學達於從政武帝朝仕至尚書令

○唐鑑司馬貞河內人自少穎悟博通圖史開元中為秘書郎撰史記索隱若干卷補三皇世紀

○此辨律之長短之數也

漢志曰易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於二十五其義起之以三故置一得三又二十五分之六凡二十五置終天之數得八十一以天地五位之合終於十者乘之為八百一十分應鍾一統千五百三十九歲之章教黃鍾之實也錄此之義起十二律之周徑

○孟康曰十九歲為一章一統凡八十一章律孔徑三分參天數也

圖九分終天數也
地之數始於三十其義紀之以兩故置一得二凡三十置終地之數得六十以地中六教乘之為三百六十分當期之日林鍾之實也

○孟康曰林鍾長六寸圖六分以圖乘長得三百六十分

人者繼天順地序氣成物統八卦調八風理八政正八節諧八音舞八風監八方被八荒以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以天地五位之合終於十者乘之為六百四十分以應六十四卦太簇之實也

○孟康曰太簇長八寸圖八分為積六百四十分也

○按三國志孟康字公休魏時人封廣陵亭侯嘗註前漢書

○按漢志以黃鍾林鍾太簇三律之長自相乘又因之以十也黃鍾長九寸九分八十一又以十因之為三百六十分太簇長八寸八分六十分

四又以十因之為六百四十黃鍾應曆一統林鍾當期之日太簇應六十四卦皆倚數配合為說而已獨黃鍾云錄此之義起十律之周徑蓋黃鍾十其廣之分以長十一其長之分以廣故空圖九分積八百一十分其數與此相合長九寸積八百一十分則其周徑可以數起矣即胡安定所謂徑三分四厘六毫圖十分三厘八毫是也孟康不察乃謂凡律圖徑不同各以圖乘長而得此數者蓋未之考也

○此下辨律之周徑之數也置一得三謂得三箇二十五又兼二十五分之六共八十一分圖也置一得二謂得兩三十六分也

8 律呂參天兩地蓋天地間陽常贏而陰常乏陽之數進而用九陰之數退而用六今黃鍾之數以九而參天之陽林鍾之數以六而兩地之陰至于律呂之相生而必以黃鍾起數之始此即陽先於陰而奇為偶之所宗也天地之數陽以肇乎陰律呂之數陽以首乎陰數之所始即器之所法古人豈憶而準造化哉班固志漢律曆言律呂參天兩地之法以為黃鍾之九為律之首林鍾之六為呂之首夫九之與六陽有餘而陰不足也律之與呂陽先陰承陽也黃鍾之起十二律一陽之生萬物也器於是乎制法於是乎立漢儒如固亦知古人制作之意歟

○固之志曰皆參天兩地法也夫參天兩地吾易法也非律法也
8 固何所見而有是言哉蓋吾易之法一陽萌動於地雷之復由是歷臨大壯夏至乾為左行之陽歷始造夏至坤為右轉之陰所以妙出入而神闡闢者復之一陽實肇之若夫律之法起於黃鍾九寸之管由是太簇至仲呂為下生之陽蕤賓至應鍾為上生之陰上生六而倍之下生而損之皆自黃鍾而來即易之法一陽以生天地之萬物律之法以黃鍾之陽而生律呂之萬變此極動生陽極靜生陰無物不統于太極無一物不具于太極律之器數孰謂不存易之道哉

8 律呂相生度之本在角律之本在聲故凡聲律之用陽或損數以生陰於下陰或益數以生陽於上故黃鍾之管九寸因九而九之為得八百一十分當曆之一統所以全參天之數而為六陽始也三分損一而林鍾生焉林鍾之管六寸因六而六之為得三百六十分當期之日所以全兩地之數而為六陰始也三分益一而太簇生焉太簇之管八寸因八而八之為得六百四十分當六十四卦所以全五位之合極天地之變也三分損一而南呂生焉南呂之管五寸三分寸之一三分益一而姑洗生焉姑洗之管七寸九分寸之一三分損一而應鍾生焉應鍾之管四寸二十七分寸之

二三分益一而蕤賓生焉蕤賓之管六寸八十一分寸之二十六三分損一而大呂生焉大呂之管八寸二百四十三分寸之一百四三分益一而夷則生焉夷則之管五寸七百二十九分寸之四百五十一三分損一而夾鍾生焉夾鍾之管七寸二千一百八十七分寸之千七百七十五三分益一而無射生焉無射之管四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四三分損一而仲呂生焉仲呂之管六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四凡此十二律相生之位終於仲呂復生黃鍾自黃鍾左旋八八為伍隔八辰而相生自然于午以東為上以西為下下生者倍其實

三其法而聽之為焉知上生者四其實三其法而所之為難知此所以明陽下生陰陰上生陽也

○黃鍾九寸之管分作三分每分合有三寸除其三寸自然合成六月林鍾六寸之管謂之下生林鍾六寸之管分作三分每分合有二寸率此之數加之六寸之上自然合成正月太簇八寸之管謂之上生餘放此

後漢鄭康成月令註曰凡律空圓九分

○孔穎達疏曰諸律雖短長有差其圓皆以九分為限唐鑑孔穎達冀州衡水人孔子三十二世孫誦記日千餘言及長善屬文

隋末舉明經後仕唐累官國子司業遷祭酒撰五經正義

蔡邕銅龕銘曰龕黃鍾之宮長九寸空圓九分容鉅黍一千二百粒稱重十二銖兩之為一合三分損益轉生十一律

○月令章句曰古之為鍾律者以耳齊其聲後人不能則假數以正其度度正則音已正矣鍾以斤兩尺寸中所容非斗之數為法律亦以寸分長短為度故曰黃鍾之管長九寸徑三分其餘皆稍短雖大小圓徑無增減以度量者可以文載口傳與象共知然下如耳決之明也

前昭國語註曰黃鍾之變也管長九寸徑三分圓九分因而九之

九九八十一故黃鍾之數立焉

○通鑑常昭雲陽人三國吳時累官封高陵亭侯昭自少勤學雖老不倦嘗撰吳書世嚴曰昭在吳亦漢之史遷也

○按鄭康成月令註云凡律空圓九分蔡邕銅龕銘亦云空圓九分蓋空圓中廣九分也東都之亂樂律散亡邕之時未見當觀見之又曉解律呂而月令章句云徑三分何也孟康謂昭之時漢斛雖在而律不存矣康昭寺不通律呂故康云黃鍾林鍾太簇圓徑各異昭云黃鍾徑三分皆無足怪者隋氏之失豈康昭寺有以啟之與不知而作宜聖人所深戒也

魏徵隋志曰開皇元年平陳後牛弘辛彦之鄭譯何妥等奏改古律度合依時代制律其黃鍾之管俱徑三分長九寸度自有損益故聲有高下圓徑長短與度而差故容黍不同今列其數云

○隋書牛弘鸛人本性遼父允後魏侍中賜姓牛弘生寬裕好學傳聞隋二為秘書監請開獻書之路修五礼立明堂帝善之拜吏尚書選舉甚稱

○隋書辛彦之秋道人為太常少卿帝令與沈重議論礼文重不能抗後除隨州刺史時州牧皆貢珍玩惟彦之所貢皆供祭之物帝善之遷路州刺史

○隋書鄭譯索陽人道邕子初仕魏累官內史上大夫追封沛國公入隋以定策功拜柱國嘗修樂府声調凡八篇又奉詔定律令正音樂卒官波州刺史諡曰達

○隋書何妥鄆縣人少机警有口才初仕梁湘東王為誦書左右常上疏陳八事與蘇威有隙出為隴州刺史時有員從遊學者妥皆為講說在職三年以病請還後為國子祭酒卒諡曰肅

○晉前尺黃鍾容黍八百八粒

○梁法尺黃鍾容八百二十八

○梁表尺黃鍾三其一容九百二十五其一容九百一十其一容一千一百二十

○漢官尺黃鍾容九百三十九

○古銀錯題黃鍾禽容一千二百

○宋氏尺即鐵尺黃鍾凡二其一容一千二百其一容一千四十七

○後魏前尺黃鍾容一千一百一十五

○後周玉尺黃鍾容一千二百六十七

○後魏中尺黃鍾容一千五百五十五

○後魏后尺黃鍾容一千八百一十九

○東魏尺黃鍾容二千八百六十九

○萬寶常水尺律廿黃鍾容黍一千三百二十

○梁表缺尺律黃鍾副者則長短及口空之圖徑並同而容黍或多或少皆是作者旁疵其腹使有盈虛

○按梁表尺三律與宋氏尺二律容受下同史謂作者旁疵其腹使有盈虛則當時制作之疎亦可見矣晉前尺律黃鍾止容八百八黍者失在於徑三分也古銀錯與玉尺玉斗合玉斗之容受與晉前尺徑三分四厘六毫者下甚相遠但玉尺律徑不及三分故其律遂長而尺長於晉前尺一寸五分八厘蓋自漢魏而下造律竟不能成而度之長短量之容受權衡之輕重皆底於古大率皆由徑三分之說誤之

本朝胡安國定律呂議曰按歷代律呂之制黃鍾之管長九寸黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍積八百一十分量之所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度量權衡皆出於黃鍾之禽則黃鍾之禽圖徑容受可取四者之法交相_稱驗使不失其實也今驗黃鍾律管每長一分內實十三黍又三分黍之一圖中容九百分也後世儒者執守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便為堅證因謂圖九分者取空圖圓長九分所以是圖九分之誤遂有徑三分之說若從徑三圖九之法則黃鍾之管止容九百黍積止六百七分半如此則黃鍾之声無從而正權量之添無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣

〇〇四者之法謂黃鍾與度量權衡也

〇按十二律周徑自漢以前傳記並無明文惟班志云黃鍾八百一十分錄此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自東而西之

以十蓋配合為說耳未可以為制也
惟當度量章云一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分嘉量章則以千二百黍量其黍謹權衡章則以千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圓當有九百分乃定圓十分三厘八毫徑三分四厘六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十圓之則一千二百也

〇又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外瓶旁九厘五毫最百六十二寸深尺積一千六百二十寸谷十斗嘉量之法俞為合十合為升十升為斗十斗為斛一石積一千六百二十寸為分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸為分者十六萬三千一升積十六寸二分為分者一萬六千二百一合積一寸六分二厘為分者一千六百二十則黃鍾之俞為八百一十分明矣空圓八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣之分以為長十一其長之分以為廣自然之數也

〇自孟康以律之長十之一為圓之謬其後蕭昭之徒遂皆有徑三分

之說而隋志怡著以為定論然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千二百黍之法兩不相通而律竟不成

〇唐因声制樂雖近於古而律亦非是本朝承襲皆不能資獨胡安以為九分者方分也以破徑三分之法然所定之律不本於声氣之元一取之矩黍故其度量權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂反生不及黃鍾之數乃迂說就林鍾以下諧律圖徑以就黃鍾清聲以夷則南呂為徑三分圖九分無射為徑二分八厘圖八分四厘應鍾為徑二分六厘五毫圖七分九厘五毫夫律以空圓之同故其長短之異可以定声之高下而其所以為廣狹長短者又莫不有自然之數非人之所能為也今其律之空圓不同如此則亦不成律矣遂使十二律之声皆不當位反不如和峴舊樂之為條理亦可惜也唐虞以徑三分周圖九分累黍容受不能相通遂廢一黍為一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣

算黃鍾面幕法

〇密率

〇〇宋南徐州從事史祖冲之立

〇周求徑以七東圓以二十二除之得徑

〇〇徑求周以二十三東徑以七除之得周

8 周求積周自乘又七因之以八十八除之

8 徑求積徑自乘又十一乘之以十四除之

6 圓積開方求徑

8 置九方分以十四乘之得一百二十六分以十一除之得一十一分

四厘五毫四絲五忽四微五纖四沙五塵不尽五塵以開平方方法

除之

8 初商三分

8 置三於左為方數

8 另置三於右為方法

8 以右三呼左三除積九分

8 余積二分四厘五毫零

8 以右方法三倍作六為廣商字

8 再商三厘○置三於左三下○另置三於六下為隅○廣隅共六厘

三毫○以六三呼左三除積一分八厘九毫○余積五厘六毫四絲

零○以左隅三倍作六共六六為廣

8 三商八厘○置八十於左三下

8 另置八於右六下為隅

8 廣隅共六毫六絲八忽

8 以右六六八呼左八除積五厘三毫四絲四忽

8 余積三毫○一忽四微零

8 以右隅八倍作十六共六六為廣

8 四商四絲○置四於左八下

8 另置四於右六下為隅

8 廣隅共六絲七忽六微四纖○以右六七六四呼左四除積

二毫七絲○五微六纖○余積三絲○八微九纖四沙零

8 以右隅四倍作八共六六為廣

8 五商四忽○置四於左四下○另置四於右八下為隅

8 廣隅共六忽七微六纖八沙四塵

8 以六七六八四呼左四除積二絲七忽○七纖三沙六塵

8 余積三忽八微二纖○九塵

8 凡開得徑三分三厘八毫四絲四忽

8 自乘得一十一分四厘五毫四絲一忽六微三纖三沙六塵加三忽

八微二纖○九塵得一十一分四厘五毫四絲五忽四微五纖四沙五

塵以十一乘之加元不尽五塵得一百二十六分以十四除之得九方分

8 徑求周

8 置徑三分三厘八毫四絲四忽方分忽之五千六百四十五以二十二

乘之得一分。六厘三毫六絲八忽六微三纖一沙三塵八埃五渺七漠不。一為周。

○彭魯齋曰史記論從長律歷志論從長及積東漢鄭氏註月令論畢東漢蔡氏月令章句論從長皆不易之論獨周徑之說漢以前俱無明文漢律歷志開端未竟東漢蔡氏始創為徑三分之說晉孟氏以後諸儒續為徑三分圓九分之說宋胡氏蔡氏又為徑三分四厘六毫圓十分三厘八毫之說然考之古方圓周徑幕積率皆有未合

○又曰嘗依東漢蔡氏所言徑三分以九章少廣內祖氏密率乘除止得空圓內面幕七分七厘奇乃少一分九十二厘奇空圓內積實止

得六百二十六分奇乃少一百七十三分奇如此則黃鍾之管無乃太狹蓋黃鍾空積忽微若徑內差一忽即面幕及積所差忽數至多此東漢蔡氏之說所以不合也

○又曰晉孟氏諸儒言徑三分圓九分又用徑一圓三之法雖是古率然古人大約以此圓田若以密率推之徑一則圓三有奇假如徑七則圓當二十有二今依孟氏所言徑三分則圓長當九分四厘二毫一秒疆不但止於九分也若依九分圓長之數則徑當止有二分八厘六毫二秒六忽疆又不及三分也此晉孟氏諸儒之說所以不合也○又曰宋胡氏不主徑三圓九之說大意疑其管狹耳然所言徑長三

分四厘六毫圓長十分三厘八毫亦用徑一圓三之率若依所言三分四厘六毫徑當得圓長十分八厘七毫六秒二忽疆不但止於十分三厘八毫也若依十分三厘八毫圓長之數則徑止得三分三厘奇又不及三分四厘六毫也此宋胡氏之說所以不合也

又曰宋蔡氏說徑圓分數與胡氏同至於算法用員田術三分益一得一十二開方除之求徑又以相乘以管長乘之用三分益四分一之法求幕積今姑依其說以九方分平置圓又三分益一以三方分割置於九方分之外如此圓共積十二方分其從橫可得三分四厘六毫疆不盡二毫八絲口忽的如蔡氏之說但依此徑以密率相

乘則空圓內面幕不但止得九方分乃得九方分零四十厘六十毫五十七秒十四忽奇空圓內積實不但止得八百一十分乃得八百四十六分五百四十五厘二百四十二秒六百忽奇如以則黃鍾管無乃太大細考之方內之圓所占者不止四分三圓外之方所當退者又不及四分一以以三分益一四分退一乃虛加實退算家大約之法此宋蔡氏之說所以又不能以合也

○又曰今欲求黃鍾律管從長周徑幕積的實定數者須依蔡氏多截管候氣之說又以祖氏冲之密率乘除方可蓋祖冲之乃古今集家之最而蔡氏多截竹候氣之說實得造律本原其說有前人未發者

○又曰今宜依此說先多截竹以擬黃鍾之管或短或長、短之內每差纖微各為一管悉以此諸管埋地中俟冬至驗之若諸管之中有氣應者即取其管而計之知此管合於造化自然非人力可為即以該管分作九寸寸作九分分作九厘厘作九毫毫作九秒秒作九忽以合八十一終天之數及元氣運行自子至亥得十七萬七千一百四十七之數凡用此管三分損益上下相生由此又取此管九寸寸作十分分作十厘厘作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位終於十之數

○又曰乃以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管知此管長九十分空圍中容八百一十分即十分管長空圍中容九十分一分管長空圍中容九分凡求度量權衡由茲乃以此管面空圍中所容九分以平方累法推之知一分有百厘百有毫百有秒秒有百忽積而計之一平方分通有面幕一萬萬忽九平方分通有面幕九萬萬忽

○又曰乃以此九萬萬忽依算經少廣章所載宋祖沖之密率乘除得圓周長的計十分六厘三毫六秒八忽萬分忽之六千一百一十二又以圓周求徑計之三分三厘八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五又以半徑半周相乘得九萬萬忽內一忽弱通得面幕九平方分也

○又曰既以周徑相乘復得面幕如此則黃鍾之廣與長及空圍內積實皆可計矣故面幕計九方分深一分管則空圍內當有九立方分深九十分管計九寸則空圍當有八百一十方、分此即黃鍾一管之實其數與天地造化無不相合此算法所以成也

○又曰算法既成之後或以竹或以銅別為之依其長各作八十一分以為十二律相生之法又依其長作九十分乃取九十分之分計三分三厘八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五以合孔徑如此則圓長面幕與大空圍內積自然無不諧會特徑數自八毫以下非可細分而算法積忽與秒又不然

○祖沖之按南宋書范祖禹述人祖台之晉符中冲之博學能律法初宋累官長水校尉

○律不求元氣元氣雖能寧物終是苟且與天地何與哉聖人得元氣以候元氣今當候元氣以求元聲唐宋諸儒區、於黍尺之間陋矣

○律其妙矣乎微若聲細若氣吹之而和候之而應望敵知吉凶聞聲較勝負而絲毫忽秒各極其理具橫從開合莫不巧中其的而一毫人力不與也

○律其大矣乎制器立法度物執則制律作樂兼天統倫人道極地

○理而為萬事之根本也律其易言哉自孟康常昭之寔會其後若
斗若和若阮若范若他名者莫或不踵其誤矣求律於徑圖之際
已是器數之末又并其器數而亡焉其欲聲應氣和豈不難哉
氣不得而欲宰制萬事豈不謬哉

○所易會者器與數也所難求者聲與氣也所不傳者心與妙也妙
與心而器數定器數定而聲氣得矣然則欲求聲氣者必先於器
數欲定氣數者必先求其心焉得其心則妙在其中矣又孰有伶倫
者先得其聲氣之元以為器數之本歟

黃鍾之實第二起子至亥三歷十二辰積數為黃鍾之實也
○以淮南子漢前志定其寸分厘毫絲之法以律書
○淮南子漢淮南王安作前漢志見上章律書司馬遷律書
律書章名見史記

○此黃鍾之用數也九分為寸分厘毫絲並同約體之十以為九
何以九因三分損益而立也若以十則三分不盡其數必有餘
剩之數且難推算約之為九既不失其失其十之長又無余剩
之數易於推算也又置一而三三而九間之亦理之自然也
子為黃鍾之律起一以三歷十二辰至亥得十七萬七千一百
四十七為黃鍾之實下云為某法為某數者以三歷之數與寸
分厘毫絲之法數通相合也寅辰午申戌得數為黃鍾寸分厘
毫絲之數百未已卯丑得數為黃鍾寸分厘毫絲之法置十七
萬七千一百四十七以三歸之得五萬九千四十九絲故丑為
絲法而戌為絲數也以二十七除之得六千五百六十一毫故
卯為毫法而申為毫數也以四百三十三除之得百三十九厘故
巳為厘法而午為厘數也以二千一百八十七除之得八十一分
故未為分法而辰為分數也以一万九千六百八十三除之得
九寸故酉為寸法而寅為寸數也以十七萬七千一百四十七
為一管故亥為黃鍾之實而子為黃鍾之律也此言寸分厘毫

絲皆積九而成九絲為毫九毫為厘九厘為分九分為寸以三分損益時零易尽也

子一 黃鍾之律

○此黃鍾通長之管也一而已矣太極以一含三以一管含下文寸分厘毫絲之法數實十一箇三也置一也陽辰之始也

丑三 為絲法

○黃鍾之數起於絲然空圓中九分八面相乘各三分每一絲必有三絲故三為一絲也由一而三加為三三箇一也此雖由一而三然陰陽各為一事不相涉焉第一三也陰辰之始也

寅九 為寸數

○此黃鍾之九寸也一管九寸與上子為一連事由三而三加為九三箇三也第二三也一寸含三寸

卯二十七 為毫法

○黃鍾之數九絲為毫然一毫來圓必有三毫故九三二十七為毫也與上丑為一連事由九而三加為二十七三箇九也第三

三也

辰八十一 為分數

○此黃鍾八十一分也一寸九分九寸共八十一分與上寅為一

連事由二十七而三加為八十一三箇二十七也第四三也一分含三分

巳二百四十三 為厘法

○黃鍾之數九毫為厘來圓必有三厘二十七既為一毫則九箇二十七該二百四十三也為一厘也與上卯為一連事由八十一而三加為二百四十三三箇八十一也第五三也

午七百二十九 為厘數

○此黃鍾七百二十九厘一分九厘八十一分共得此數也與上辰為一連事由二百四十三而三加為七百二十九三箇二百

四十三也第六三也一厘含三厘

未二千一百八十七 為分法

○此黃鍾之數九厘為分然一分來圓必有三分二百四十三既為一厘則九箇二百四十三該二千一百八十七三箇七百二十九也第七三也

十九也第七三也

申六千五百六十一 為毫數

○此黃鍾之六千五百六十一毫也一厘九毫也七百二十九厘共該六千五百六十一毫與上午為一連事由二千一百八十七而三加為六千五百六十一三箇二千一百八十七也第

八三也一毫含三毫

百九千六百八十一為寸法

○黃鍾之數九分為寸然一寸乘圖必有寸二千一百八十七既為一分則九箇二千一百八十七該一万九千六百八十三為一寸也與上求為一連事由六千五百六十一而三加為一万九千六百八十三三箇六千五百六十一也第九三也所謂九三之為寸法是也

戊五万九千四百九十九為絲數

此黃鍾之五万九千四百九十九絲也一毫九絲六千五百六十一毫共

該五万九千四百九十九絲也與上求為一連事由一万九千六百八十三而三加為五万九千四百九十九三箇一万九千六百八十三也第十三也一絲含九絲

亥千七百七十一百四十七黃鍾之實

○黃鍾之數九寸為管然乘而三之一万九千六百八十三既為一寸則九箇一万九千六百八十三該十七万七千一百四十七為九寸一管黃鍾之實也與上求為一連事由五万九千四百九十九而三加為十七万七千一百四十七三箇五万九千四百九十九也第十三也所謂置一而十一三之為黃鍾之實是也

○按黃鍾九寸以三分為損益故以三歷十二辰得一十七万七千一百四十七為黃鍾之實

○數起子得一也

其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鍾寸分厘毫絲之數

○子為黃鍾之律高九寸辰為八十一分午為七百二十九厘申為六千五百六十一毫戌為五万九千四百九十九絲

○子寅辰午申戌六陽辰以六律在位故也子及寅卯辰巳則

正陽

在亥酉未巳卯丑六陽陰辰為黃鍾寸分厘毫絲之法

○亥為黃鍾之實百之一万九千六百八十三為寸未之二千一百八十七為分巳之二百四十三為厘卯之二十七為毫丑之三為絲

絲

○丑卯巳未酉亥六陰辰以六呂在位故也午未申酉戌亥則正陰

其寸分厘毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為厘九厘為分九分為寸為黃鍾之實一十七万七千一百四十七之數以三約之為絲者五万九千四百九十九以二十七約之為毫者六千五百六

十一以二百四十三約之為厘者七百二十九以二千一百八十七約之為分者八十一以一万九千六百八十三約之為寸者九由是三分損益以生十一律焉

或曰徑圍之分以十為法而相生之分厘毫絲以九為法何也曰以十為法者天地之全數也以九為法者因三分損益而立也全數者即十而取九相生者約十而為九即十而取九者律之所以立約十而為九者用之所以行律者所以定中律用者所以生十一律也

○按此則以三歷十二辰為黃鍾之實者乃所以定其管之長為而出中律也蓋以黃鍾之長與積實之數必始於子得一以三一

歷丑得三又以三三歷寅得九又以三九歷卯得二十七又三其二十七歷辰得八十一又三歷之以至於亥得一十七萬七千一百四十七為黃鍾之實

○由是以其實之十七萬七千一百四十七分為九寸則一寸得一万九千六百八十三故百為寸法以一万九千六百八十三為九分則一分得二千一百八十七故木為分法以二千一百八十七為九厘則一厘得二百四十三故已為厘法以二百四十三為九毫則一毫得二十七故卯為毫法以二十七為九絲則一絲得三故丑為絲法

○九絲為毫二十七即九絲也九毫為厘二百四十三即九毫也九厘為分二千一百八十七即九厘也九分為寸一万九千六百八十三即九分也

○三為絲約盡十七萬七千一百四十七則黃鍾之實共有五万九千四十九箇絲故戊為絲數二十七為毫約盡十七萬七千一百四十七則黃鍾之實共有六千五百六十一箇毫故申為毫數二百四十三為厘約盡十七萬七千一百四十七則黃鍾之實共有七百二十九厘故午為厘數二千一百八十七為分約盡十七萬七千一百四十七則黃鍾之實共有八十一分故辰為分數

一万九千六百八十三為寸約盡十七萬七千一百八十七則黃鍾之實共有九寸故寅為寸數

○由是黃鍾之管以寸計則九以分計則八十一以厘計則七百二十九以毫計則六千五百六十一以絲計則五万九千四十九則律本定而十一律皆可以生之而度量衡權亦於是而受法矣

○桑氏曰子一為黃鍾之律三其一則丑為三三其三則寅為九三其九則卯為二十七三其二十七則辰為八十一三其八十一則巳為二百四十三三其二百四十三則午為七百二十九三其七百二十九則未為二千一百八十七三其二千一百八十七則

申為六千五百六十一三其六十五百六十一則首為一万九千六百八十三共一万九千六百八十三則成為五万九千四十九三其五万九千四十九則支為一十七万七千一百四十七以是數為黃鍾之實而管之短長定

○以三為絲故有五万九千四十九絲以二十七為毫故有六千五百六十一毫以二百四十三為厘故有七百二十九厘以二千一百八十七為分故有八十一分以一万九千六百八十三為寸故有九寸合而觀之損而毫厘分之長為寸皆九合絲毫厘分寸之數皆一十七万七千一百四十七不容一毫私意牽合者也

○劉氏曰常用十律呂之數用九九絲為毫九毫為厘九厘為分九分為寸黃鍾之數歷十二辰至亥得十七万七千一百四十七以丑三約之為絲者五万九千四十九成之數也以卯二十七約之為毫者六千五百六十一申之數也以巳二百四十三約之為厘者七百二十九之數也以未二千一百八十七約之為分者八十一辰之數也以酉一万九千六百八十三約之為寸者九寅之數也蓋在陽辰順而左行為起寸分厘毫絲之數在陰辰逆而右行為起寸分厘毫絲之法宜玩之

○或問集到十七万有余之數當何用朱子曰以定管之長短而出是亦大抵考究其法是如此

○前漢志曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子子一而三故以一三歷丑而丑得三且以三三歷寅故得九寅以九三歷卯故得二十七卯以二十七三歷辰故得八十一辰以八十一三歷巳故得二百四十三巳以二百四十三三歷午故得七百二十九午以七百二十九三歷未故得二千一百八十七未以二千一百八十七三歷申故得六千五百六十一申以六千五百六十一三歷酉故得六千五百六十一申以六千五百六十一三歷戌故得五万九千四十九戌以五万九千四十九三歷亥故得一十七万七千一百四十七起子終亥而十二辰之數窮目一至十七万七千一百四十七而十二律損益相生之本立矣故為黃鍾之實

○漢志又曰其十二辰所得之數在子寅辰申戌戌陽辰為黃鍾寸分厘毫絲之數為黃鍾律管一而已矣故子一為黃鍾九寸每寸九分九釐九分則八十一分矣故故辰為黃鍾之分數也黃鍾八十一分每分九厘八十一釐九厘則七百二十九厘矣故

午為黃鍾之厘也數黃鍾七百二十九厘每厘九毫七百二十九箇九毫則六千三百六十一毫矣故申為黃鍾之毫數也黃鍾六千三百六十一毫每毫九絲六千三百六十一箇九絲則五萬九千四百七十七絲矣故戌為黃鍾之絲數也

○漢志又曰在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鍾寸分厘毫絲之法者蓋黃鍾一律其全數有一十七萬七千一百四十七之數不以一十七萬七千一百四十七約之則不合黃鍾一律之全數此亥所以為律法也以至黃鍾之寸分厘毫絲各擅一管之長則各有一十七萬七千一百四十七之全數全數內非以一萬九千六百八十三約之則不合乎九之寸數此酉所以為寸法也全數內非以二千一百八十七約之則不合乎八十一之分數此未所以為分法也全數內非以二百四十三約之則不合乎七百二十九之厘數此巳所以為厘法也全數內非以二十七約之則不合乎六千三百六十一之毫數此卯所以為毫法也全數內非以三約之則不合乎五萬九千四百七十九之絲數此丑所以為絲法也

○又曰惟其如此是以子與亥計固有十七萬七千一百四十七之數且與戌寅與酉卯與申辰未巳與午相計亦莫不各有十七萬七千一百四十七之全數也

○又曰其寸分厘毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為厘九厘九分為寸為黃鍾者黃鍾三厘之數始於丑故丑得三為絲法卯則九其三得二十七為毫法是九絲為毫也已則九其二十七得二百四十三為厘法是九毫為厘也未則九其二百四十三得二千一百八十七為分法是九厘為分也酉則九其二千一百八十七得一万九千六百八十三為寸法是九分為寸也亥則九其一万九千六百八十三得一十七萬七千一百四十七為黃鍾之實是九寸為黃鍾也

○又曰竊觀黃鍾之法數自子至亥首尾上下次第相對以歸於中以三厘之則數以生法口以生數一氣流行一昧貫通法數相同而為一身以九厘之則數自為數法自為法上因數立數以法得法數相應而各居其所不逼而分而若有所逼不謀而同而若有所謀合之混一無間不見其有分折之有條不見其不足闕闕變化各適其用如河圖洛書之橫斜曲直無所不通豈非天地自然之數哉

○每寸九分積九寸其九分得十分一分是為黃鍾之分数也

經 182-650

百四十三約之為厘者五百七十六以二千一百八十七約之
為分者六十四以一万九千六百八十三約之為寸者七是蓋
南呂寸分厘毫絲三分之一而為姑洗七寸一分積六百三十
九分

○應鍾之實九萬三千三百一十二以三約之為絲者三萬一千
一百○四以二十七約之為毫者三千四百五十六以二百
四十三約之為厘者三百八十四以二千一百八十七約之為
分者四十二以一万九千六百八十三約之為寸者四足損姑
洗寸分厘毫絲三分之一而為應鍾四寸六分六厘積四百二十

九分

○蕤賓之實十二萬四千四百一十六以三約之為絲者四萬一
千四百七十二以二十七約之為毫者三千四百五十六以二
百四十三約之為厘者五百一十二以二千一百八十七約之
為分者五十六以一万九千六百八十三約之為寸者六足蓋應
鍾寸分厘毫絲三分之一而為蕤賓全六寸二分八厘積五百五十
八分七厘二毫

○大呂之實十六萬五千八百八十八以三約之為絲者五萬五
千二百九十六以二十七約之為毫者六千一百四十四以二

百四十三約之為厘者六百八十二以二千一百八十七約之
為分者七十五以一万九千六百八十三約之為寸者八是蓋
蕤賓寸分厘毫絲三分之一而為大呂八寸三分七厘六毫積
七百五十三分八厘四毫

○夷則之實十一萬五千九百九十二以三約之為絲者三萬六千八
百六十四以二十七約之為毫者四千九百九十六以二百四十三
約之為厘者四百五十五以二千一百八十七約之為分者五
十以一万九千六百八十三約之為寸者五足損大呂寸分厘
毫絲三分之一而為夷則五寸五分五厘一毫積四百九十九分五

厘九毫

○夾鍾之實十四萬七千四百五十六以三約之為絲者四萬九
千一百五十二以二十七約之為毫者五千四百六十一以二
百四十三約之為厘者六百○六以二千一百八十七約之為
分者六十七以一万九千六百八十三約之為寸者七是蓋夷
則寸分厘毫絲三分之一而為夾鍾七寸四分三厘七毫三絲積
六百六十九分三厘五毫七絲

○無射之實十九萬八千三百○四以三約之為絲者三萬二千
七百六十八以二十七約之為毫者三千六百四十以二百四十

以五百四十約之為厘者四百。四以二千一百八十七約之為分者四十四以一万九千六百八十三約之為寸者四。是損夾鍾寸分厘毫絲三之一而為無射四十八分八厘四毫八絲積四百三十九分六厘三毫二絲

○仲呂之實十三萬一千。七十二以三約之為絲者四萬三千六百八十以二十七約之為毫者四千八百五十四以二百四十約之為厘者五百三十九以二百八十七約之為分者五十九以一万九千六百八十三約之為寸者六。是益無射寸分厘毫絲三之一而為仲呂六十五分八厘三毫四絲六忽積五百七十二分五厘一毫一絲四忽

後律呂證辨黃鍾之案

淮南子曰規始於一。一不生。故分而為陰陽。陰陽合而萬物生。故曰一生二。二生三。三生萬物。天地三月而為一時。故祭祀三飯。以為禮。喪紀三踊。以為節。兵重三罕。以為制。三參物三。如九故黃鍾之九十而宮音調。因而九之九九八十一。故黃鍾之數立為黃者。上德之色。鍾者氣所種也。日冬至德氣為土。土為黃色。故曰黃鍾律之數六分。為雌雄。故曰十二鍾以副十二月。十二各以三成。故置一而十一三之。為積分十七萬七千一百四十七。黃鍾大數立焉。

○按陽書三罕當作三軍

○置一謂於一於此也。十二謂之循序。分為十一而以三之數行乎中也。蓋黃鍾歷十二辰子一即置一也。丑三即一三也。寅九即二三也。卯二十七即三三也。辰八十一即四三也。巳二百四十三即五三也。午七百二十九即六三也。未二千一百八十七即七三也。申六千五百六十一即八三也。酉一万九千六百八十三即九三也。戌五萬九千四十九即十三也。至亥得十七萬七千一百四十七。故曰十一三之黃鍾為諸律之本。諸律皆從其數生。故以十二律相生之次配其歷十二辰之數。黃鍾即子一也。林鍾丑三分二為數十一萬八千九十八。太簇寅九分

八為數十五萬七千四百六十四南昌卯二十七分十六為數
 十萬四千九百七十六姑洗辰八十一分六十四為數十三萬
 九千九百六十八應鍾已二百四十三分一百二十八為數九
 萬三千三百一十二蕤賓午七百二十九分五百一十二為數
 十二萬四千四百一十六大呂未二千一百八十七分一千二
 十四為數十六萬五千六百八十八夷則申六千五百六十一分
 四千九十六為數十一萬五千九百九十二夾鍾酉一万九千六百
 八十三分八千一百九十二為數十四萬七千四百五十六無
 射戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八為數九萬八
 千三百四十四呂亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五
 百三十六為數十三萬一千七十二再以其數相生三分之不
 足二算而數不行其律所以止十二亦自然之理也

前漢志曰太極元氣函三為一極中也元始也行于十二辰始動于
 子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之
 於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二
 十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六
 十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千
 口口四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣

鍾於子化生万物者也

○太極元氣函三為一孟康曰元氣始起於子未分之時天地人
 混合為一故子數獨一也

律書曰置一而九三之以為法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃
 鍾之律

○按莊南子謂置一而十一三之以為黃鍾之大數即此置一而
 九三之以為寸法者其術一也夫置一而九三之既為寸法則
 七三之為分法五三之為厘法三三之為毫法一三之為絲法
 從可知矣律書獨牽寸法者蓋已於生鍾分內默具律寸分厘
 毫絲之法而又於此律數之下指其大者以明凡例也

○一三之而得三三三之而得二十七五三之而得二百四十三
 七三之而得二千一百八十七九三之而得一万九千六百八
 十三故一万九千六百八十三以九分之則為二千一百八十
 七以九分之則為二百四十三二百四十三以九分之
 則為二十七二十七以九分之則為三三者絲法也九其
 三得二十七則毫法也九其二十七得二百四十三則厘法也
 九其二百四十三得二千一百八十七則分法也九其二千一
 百八十七得一万九千六百八十三則寸法也一寸九分一分九

厘一厘九毫一毫九絲以之生十一律以之生五声二变上下乘除參同契合无所不通蓋數之自然也

○顧自淮南太史公之後即無識其意者如京房之六十律雖亦用此十七万七千一百四十七之數然乃謂不盈寸者十之所得為分又不盈分者十之所得為小分以其余為強弱不知黃鍾九寸以三損益數不出九首不盈分者十之則其奇零无時而能尽雖泛以強弱該之而卒无以見強弱之為幾何則其數之精微固有不可得而紀者矣

○至於杜佑胡璣范公等則又不復知有此數而以意強為之故通典則自南呂而下各自為法固不可以見分厘毫絲之實胡范則止用八百一十分乃是以精與半量之數為律之長而其因象之法亦用十數故其半亦皆棄而不錄蓋非有意於弃之矣其重分累折至於无数之可紀故有所不得而錄耳

○夫自絲而下雖非目力之所能分然既有其數而或一弄之至則法於此而遂變不以約十為九之法分之則有終不可得而齊者淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不察耳

○司馬貞史記索隱註黃鍾八寸十分一云律九九八十一故

云八寸十分一漢書云長九寸者九分之寸此則古人論寸以九分為寸之明驗也

○儀禮經傳通解云置子之一而九三之至百則得一万九千六百八十三算為子之寸法矣置子之實十七万七千一百四十七算而以寸法約之則一万九千六百八十三算為一寸而通其算之全數得九寸矣

○又云以子為一而十一三之以至於亥則得十七万七千一百四十七算而子為全律之數亥為全律之實可知矣以辰為子之分數而未為分法則其寸有九分可知矣以午為子之

厘數而已為厘法則其分有九厘可知矣以申為子之毫數而郊為毫法則其厘有九毫可知矣以戌為絲數而丑為絲法則其毫有九絲可知矣

十二律名義

○黃鍾 黃上之邑也鍾種也上之氣種也而由也又陽
 ○大呂 呂助也陽氣方也陰氣助其宮也
 ○太簇 太亦大也簇湊也言陽氣太湊而生也
 ○夾鍾 夾者中也也萬物象中種類分也
 ○姑洗 姑故也洗解也萬物象故就新改何易象莫不
 ○仲呂 言陽氣旅而西行又謂陽氣盛音陰助成功
 ○蕤賓 蕤氣知小故蕤賓而陽不用之故曰賓
 ○林鍾 林茂也物皆茂盛積于林時介林象也萬
 ○夷則 夷陽也則陽也萬物皆陽則法也又萬物大易各
 ○南呂 南呂也謂陽時皆有德性之象人物皆合
 ○無射 射終也言萬物隨陽而終而復隨陽而起元
 ○應鍾 應和也謂歲功皆應和陽而聚之也又陽氣應
 子 漢也物黃上北
 丑 紐也物紐北
 寅 春也物生東
 卯 卯也物卯東
 辰 震也物振東
 巳 巳也物巳東南
 午 午也物午南
 未 未也物未西南
 申 申也物申西南
 酉 酉也物酉西
 戌 戌也物戌西
 亥 亥也物亥北
 子 土 田敦
 丑 土 赤奮若
 寅 木 攝提格
 卯 木 單闕
 辰 土 執徐
 巳 火 大荒落
 午 火 敦牂
 未 土 協洽
 申 土 臨洽
 酉 金 泥雉
 戌 金 作噩
 亥 土 閼茂
 子 水 大淵獻

陽律陰呂相生之圖

○黃鍾

○黃鍾長九寸圍九分積實八百一十分三分損一下生林鍾

○黃鍾黃者中之色也鍾種也陽氣潛萌于黃泉萬物華萌于子

而黃鍾子之氣也其候冬至其卦乾之初九故合於大呂而下

生林鍾焉

○大呂

○大呂長八寸二寸四分三寸之一百四圍九分積實七百五十

八分四厘強三分損一下生夷則

○大呂呂旅也言陰六助黃鍾宜氣而萌物也萬物鍾芽於

丑而大呂丑之氣也其候大寒其卦坤之六四也故合於黃

鍾而下生夷則焉

○太簇

○太簇長八寸積實七百二十分三分損一下生南呂

○太簇七奏也言陽氣大湊地而達物也萬物引達於寅而太

簇實之氣也其候啟蟄其卦則乾之九二也故合於應鍾而

下生南呂焉

○夾鍾

○夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之七十五圖九分積實六百七十四分二厘三分損一下生無射

○夾鍾言陰夾助太簇宣四方之氣而種物也万物冒卯於卯而夾鍾卯之氣也其候春分其卦坤之六五也故合於无射而上下无射焉

○姑洗

○姑洗長七寸分寸之一圖九分積實六百四十分三分損一下生應鍾

○姑洗姑故也洗辭也言陽氣養新去故就新也万物振美於辰而

姑洗辰之氣也其候清明其卦乾之九三故合於南呂而下應鍾焉

○仲呂

○仲呂長六寸万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四圖九分積實五百九十分二厘三分損一下生黃鍾

○仲呂言陽已而陰萌則万物尽旅而西行万物已盛於巳而仲呂已之氣也其候小滿其卦則坤之上六也故合於夷則而下生黃

鍾焉

○蕤賓

○蕤賓長六寸八十分寸之二十六圖九分積實五百六十八分八厘強三分益一再上生大呂

○蕤賓蕤維也賓導也言陽始導陰氣使維養万物也万物冒於午而蕤賓午之氣也其候夏至其卦乾之九四故合於林鍾而上生大呂焉

○林鍾

○林鍾長六寸圖九分積實五百四十分三分益一上生太簇

○林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也万物蔓昧於未而林鍾未之氣也其候大暑其卦坤之初六故合於蕤賓

而上生太簇焉

○夷則

○夷則長五寸七厘二十九分寸之四百五十一圖九分積實五百五十七厘三分益一上生夾鍾

○夷則言厥氏夷時万物莫不華而實也雖未及中亦有儀則矣万物中堅於申而夷則申之氣也其候處暑其卦乾之九五故合於

呂而上生夾鍾焉

○南呂

○南呂長五寸三分寸之一圖九分積實四百八十分三分益一上生姑洗

○南昌南任也言陰氣旋助夷則任成万物也万物普熟于酉而呂
酉之氣也其候秋分其卦則坤之六二也故合於姑洗而上生姑
焉

○無射

○無射長四寸六分北百六十一分寸之六分九百二十四圓九寸積
實四百四十九分四厘三分益一上生仲呂

○无射射廉也言陽氣究物使陰氣非落之終而復始无厭已也万
物畢入於成而无射成之氣也其候霜降其卦乾之上九故合於
鍾而上生仲呂焉

○應鍾

○應鍾長四寸二十七分寸之二圓九分積實四百二十六分寸之三
分益一上生蕤賓

○應鍾言陰氣應无射該藏万物而雜陽該種也万物以陰藏陽根

機命而該關於亥應鍾亥之氣其候小雪其卦坤之六五也其合於久復而上生蕤賓

○按三分損益隔八相生乃休統之數其始則但多截竹為管以擬

黃鍾之宮用以候氣而氣應然后三分損一隔八生林鍾益一隔

八生太簇以至應鍾十二律既定又自黃鍾一律隔八如其損益

生林太南始應鍾焉五聲管孔余律皆然管孔既定又自黃鍾隔

八應旋生五調次旋大呂等宮五調以為樂而正樂八音皆作以為
節也

樂書黃鍾

先王制鍾鼓之器以謂鼓音律本乎陽者也故作而散鍾音金本
乎陰者也故止而聚是鍾之為義非所以為種與鍾也亦非所
以為動也一於止聚而已楊雄曰陽氣潛萌於黃宮信無不在其
中又曰黃鍾以生之中正以平之確乎鄰衛不昧入也蓋天謂之
玄地謂之黃坤之上六則建亥之月万物莫不黃而殖矣陽氣潛
萌之時也建子之月万物莫不孽而生矣陽始生之時也故十一月

之律謂之黃鍾豈亦原始和之歟今夫五色莫盛於黃五聲莫大
於宮故月令仲冬律中黃鍾中央七律中黃鍾之宮冬則水王而
土克之是土之色待水而後著律之宮待土而後成也固語曰黃
鍾所以宣養六氣九德也蓋陰聲六以六呂為之首陽聲六以黃
鍾為之首則宣養六氣者主陽而言也大呂之律八寸有奇黃鍾
之律九寸則宣養九德者主數而言也黃鍾之律万事之根本也
故五數起於黃鍾之多五度起於黃鍾之長五權起於黃鍾之重
五量起於黃鍾之衡考工記臬氏量声中黃鍾之宮則叔衡數度
中黃鍾之宮可知矣傳曰三倍黃鍾大如雷建三減黃鍾細如昆

蟲上下声同矣是其性然礼天神則奏黃鍾降天神以之為角
召人鬼以之為宮者分樂而奏以之礼天神則迎氣祈報之時也
冬至之却天神以之為角者以日一北而万物生故也稀裕之祭
召人鬼以之為宮者以死者北首故也梁武帝言黃宮音土也鍾
羽音水也陽數得五土數也處於坎水宮也生潤万物莫過於水
土故以黃鍾名之不亦運論耶極而言之六律自黃鍾始六同自
應鍾終黃鍾陽也其管大以長應鍾陰也其管小以短嘗考周官
三宮皆以中声為主故天統以仲春之圖鍾為宮入統以仲冬之
黃鍾為宮至於地統之宮不以仲夏之蕤賓而以季夏函鍾者以
土正六月為長夏足以全地統之中又非蕤賓所能尽故也豈非
得尊无二上之旨哉

樂書太簇

一陽反為復則黃鍾者万物歸根而方死之時也二陽大為臨則
大呂者万物復命而方生之時也三陽通為太則太簇者万物並
作而族生之時也刘歆曰太簇言陽氣大奏地而達物豈非天地
交万物通之意歟傳曰引達於寅太簇寅之氣也然万物至是有
向於外而闢戶陽出而上陰入而下凡負陰抱陽而生者莫不通
矣孰謂寅皆曠然耶國語曰太簇所以金奏贊陽出滯也故周官

旋宮降神之樂天人均以之為徵至於分樂又奏之以祭地示者蓋
贊陽所以降天神出滯所以人鬼礼地示也梁武帝曰太商音金
也簇徵音火也建寅之月金之出墓火之長生木之臨官土之傳
氣水之合德皆在於寅故以太簇為名是不知太簇為徵之意也
樂書夾鍾

古之造鍾律七十有二宣十二月之氣也鍾有三象三才之運也
人宮以黃鍾死者所首之方見也地宮以應鍾万物致養之方也
天宮以圍鍾帝所出之方也傳曰冒葬於郊又曰二月為天門蓋
圍鍾郊之氣也方物至此昂郊而闢戶天門之象也震則万物出

大途而出郊則万物由天門而出圍鍾於時為仲春於方王規而
已自其主規言之謂之圍鍾自其為陽中而左右夾之又謂之夾
鍾傳曰分為二陽乃有夾称國語曰二閭夾鍾出四隙之細也豈其
意歟周官大司樂乃奏无射歌夾鍾以享先祖降天神以之為宮
礼人鬼以之為徵天人同致故也與天人同以太簇為徵同意梁
武帝曰徵音火也鍾羽音水也二月陰位也其氣陽也故有徵羽
二音陰水類也故受鍾號是不知圍鍾為宮之意也刘歆曰陰夾
助太簇而出種物司馬迂曰陰陽夾則是又不知春為陽中之意
也

樂書始洗

万物振美於辰而始洗辰之氣也故其風清明其時季春万物潔
春之時也劉歆曰陽氣洗物章潔之也司馬遷曰万物洗而生也
或謂始枯也洗濯也物生新潔洗除其枯改柯易葉也或謂始故
也洗新也陽氣養生故就新也於義或然因語曰始洗所以修潔
百物考神納賓也大司樂降天神以始洗為羽出地示以始洗為
徵及分樂而序之月奏始洗為羽出地示以始洗為徵及分樂而序
亡乃奏始洗以祀四望蓋圜丘方澤郊之大者也四望郊之細者
也施之郊祀所以考神行之饗食所以納賓始洗之用如此而已梁
武帝曰姑宮音土也洗羽音水也三月辰土也而為水蓋故有水
土之音土奏万物湏水為潤然後得以始洗為名是不知始洗為
羽為徵之意也

樂書仲呂

万物已盛於己而仲呂己之氣也蓋已則陽而無陰故一自西北
轉抵正南則屈而已為陽己而陰萌則万物尽旅而西行故謂之
仲呂方是時陽出在外而盛大陰入在中而微小又謂之中呂小呂國
語曰三間仲呂宣中氣是也劉歆曰徵陰始已起也起未成著於
中旅助始洗宣氣各物也誤矣周官大司樂歌大呂以祀天神歌小

呂以享先妣先妣於天神為小故也梁武帝曰中宮音土也呂商音金
也四月土氣方正己金之本宮故有宮商二音不亦失乎

樂書蕤賓

万物罅布於午而蕤賓午之氣也五月一陰息而為主乎內五陽消
而為賓乎外蕤則下垂之貌也陽雖為賓陰必藏蕤而下之尊賓
之意者也禮曰山川所以饗鬼神也山川之有饗猶賓主之有賓也
周官大司樂乃奏蕤賓以祭山川豈饗鬼神之意與因語曰蕤賓所
以安神神人獻酬交錯也豈賓主有獻酬交酢之礼而神人亦如
之歟司馬遷謂陰氣少故曰蕤陽始道陰氣使繼春万物亡故曰
蕤卑也賓謹也梁武帝曰蕤徵音火也賓角音木也火木俱極故
有徵角二音並失之矣

樂書林鍾

黃鍾始陽林鍾始陰万物愛昧於未而林鍾未之氣也以數則陽
寡陰衆以氣則陽散陰聚傳曰林鍾也鍾聚也豈主二陰長言之
歟今夫五事以思為主五行以土為主土行雖分旺四季其五位
實在於未又有君之道焉故劉歆曰林君也語詩云有壬有林卿
大夫謂之任君謂之林義本諸此因語曰四間林鍾和百辰事俾
莫不任肅純恪也豈以中和之聲有尽於是歟又謂之函鍾者以

未為地統有含洪之義也故周礼凡樂函鍾為宮夏日至於澤中之方丘奏之地亦可得而礼矣司馬遷曰万物就死氣林上然梁武帝曰林徵陰音陽也鍾羽音陰也豈其然乎

樂書夷則

陽生乎子至寅則人始見為陰生乎午至申則人始見為陽物申堅於申而夷則申之氣也陰至於此則申陽所為述陰事以成之而已蓋七月則三陽用事厥民夷之時也方厥民夷之時万物莫不華而實之雖未及中亦各有儀則矣國語曰夷則所以詠歌九則乎民无二也傳謂万物將成乎物皆有法則亦本諸此則歌言

陽氣正法度而使陰氣夷管傷之物也或曰申神也申身也梁武帝曰夷羽音水也則角音木也俱失之矣大司樂乃奏夷則歌小呂以享先妣蓋夷則之律其聲則陽其時則陰方是時陰生於內而陽盛於外雖謂之陽聲何也

樂書南呂

日一北而万物生日一南而万物死故書於仲夏謂之南說也蓋万物留熟於酉而南呂酉之氣也方是時日逝手南故以南言之非謂南之為言任也配律之陽故以呂言之非謂呂之為言旅也國語曰五間南呂贊陽秀也斯之謂歟劉歆言陰氣旅助夷則任

成万物司馬遷言陽氣之旅入藏也或謂時物皆秀有懷任之象或謂陽氣尚有任生著亥皆失南呂之意也大司樂乃奏姑洗歌南呂以祀四望姑洗陽聲以南呂之陰為之合所以祀四望者取易四陰長於觀之義也梁武帝謂南徵音水也呂商音金也其說節不主配律為呂之說亦在所可取矣南呂亦謂之南事申呂亦謂之小呂者南事則陰之所成者事故也小呂則陰之所萌者小故也

樂書无射

六律始於黃鍾終於无射六間始於大呂終於應鍾蓋万物畢入於戌而无射戌之氣也其時則陰其聲則陽在卦為剝陰方乎上陽反乎下終而復始之時也然陰用事物之所厭也與陽用事異矣此无射也已旁一陽將復其律所以謂之无射也今天陰為威陽為德威則人畏而厭之德則人愛而樂之故國語只曰无射所以宣布哲人之令德示民軌儀也大司樂乃奏无射以享先祖豈非祖有德天下皆愛而樂之故耶劉歆言陽氣究物使陰氣畢剝落之終而復始无厭已也為得之矣或謂射者餘也言陰氣盛用事陽氣无余也或謂射者出也言陰氣上升万物隨陽而藏無復出也或謂射者終也言物隨陽終當復隨陰起无有終也或謂

樂書應鍾

萬物之理凡屬乎陽者唱凡屬乎陰者應故鼓有應鼓鍾有應鍾皆主乎陰也十月純陰用事坤上六之時也方是時萬物以陰藏歸根復命而該闕於亥矣應鍾建亥之氣也傳曰歲功皆成應和陽功而收聚之為竟其義矣大司樂乃歌應鍾以祭地示又言應鍾為羽以礼人鬼地示則至陰之神而人鬼則樂能居之以從地而已是氣各以類致故也司馬遷曰陽氣之應不用事也梁武帝曰應角音木也鍾羽音水也木長生於亥故言用十月是水故言羽皆傳詩今之說也

8 小十二律相生亦在內

[illegible]

子一分
一為九寸
黃鍾一管九寸長因以一為九寸也

○分去声下同
統黃鍾一管點一分也

○子黃鍾也一黃鍾之管也下十一律皆由此管而生

本註者黃鍾生十一律也。國外註者十二律三分損益相生也。

○吳氏曰子一分者數起不得一也

CO以十七万七千一百四十七總為一分又細分之則有九箇

一萬九千六百八十三故一為九寸律書曰置一而九三之以為法

實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之律蓋黃鍾陽声之

必陽氣之動也故其數九達置子之一而九三之得二九千

六百八十三以歸本律之實故為九寸也

○子一分一釐九寸為黃鍾之律也

黃						
分黃鍾為三						
鍾						
十						
分一分不用						
林鍾六寸之管二分用						

丑三分二分黃鍾一管為三分而林鍾得其二也○一為三寸 黃鍾

三因三得九寸也林鍾三因二得六寸也

○丑林鍾也三分三分乎子也二林鍾之管也以黃鍾九寸分為

三分每分三寸也得二分計六寸為林鍾之數也

○分黃鍾九寸為三分去一分下生林鍾得二分計六寸

○丑三分二者三其法為三分兩其實為二也

○其法以子一析為三分每分五箇九千四百九十九丑於三分之中得

其二為十一萬八千九十八積六寸為林鍾此黃鍾之實三分損

一下生林鍾也

○蓋以黃鍾之實十七萬七千一百四十七析為三分一分得五

萬九千四十九丑得兩箇五萬九千四十九共十一萬八千

九十八為林鍾之實又以一箇五萬九千四百九十九而以二萬九

千六百八十三為寸約之得三寸兩箇五萬九千四百九十九共得

六寸為林鍾之律是黃鍾九寸損其一而一下生也

○三其一則丑為三分倍其一為二分一為三寸二為六寸

為林鍾之律也

黃	鍾	子
分黃鍾為	分黃鍾為	分黃鍾為
太簇八寸之管八分用	太簇八寸之管八分用	太簇八寸之管八分用

寅九分八分黃鍾為九分而太簇得其八也○一為一寸 黃鍾一因

一得九寸也太簇一因一得八寸也

○寅太簇也九分九分乎子也八太簇之管也以黃鍾九寸分為

九分每分一寸得其八計八寸太簇之數也

○分林鍾六寸為三分每分二寸益一分上生太簇得四分計八

寸

○寅九分八者三其法為九分四其實為八也以下生者倍其實以

上生者四其實也

○以子一析為九分每分得萬九千六百八十三寅於九分之中得其

八萬十五萬七千四百六十四積八寸為太簇此林鍾之實三分

益一上生太簇也自卯而下放此

○蓋以十七萬七千一百四十七析為九分一分得一万九千六

百八十三寅得八箇一万九千六百八十三共十五萬七千四百六

十四為太簇之實一為一寸者謂以一箇一万九千六百八十

三為寸共有八箇萬九千六百八十三得八寸為太簇之律是林

鍾六寸益一而上生也

○三其三則寅為九分四其二為八分一為一寸八為八寸為太

簇之律也

子	鍾	黃
十一分不用		分黃鍾為二十七分
		南呂五寸三分之管十六分用

卯二十七分十六 三分為一寸一為三分

○黃鍾三歸二十七得九寸三因二十七得八十一

○南呂三歸十五得五寸三因一得三分凡五寸三分分黃鍾為二十七分而南呂得十六也

○卯南呂也二十七分二十七分乎子也十六南呂之管也以黃鍾九寸分為二十七分每三分一寸得共十六分計五寸三分為南呂

之數也

○分太簇八寸為三分每分二寸六分去一分下生南呂得二分計五寸三分

○以十七萬七千一百四十七析為二十七分一分得六千五百六十一卯得十六箇六千五百六十一共十萬四千九百七十六為南呂之實三為一寸謂以三箇六千五百六十一共一萬九千六百八十三為一寸將三五一十五箇六千五百六十一共九萬八千四百一十五為五寸尚余一箇六千五百六十一為六十一為三分謂以此一箇六千五百六十一以三分之一分得二千

一百八十七為一分又得三分以五寸三分為南呂之律是太簇八寸損一而天下生也

○三其九則卯為二十七分倍其八為十六分三為一寸以十五為五寸余一為三分共五寸三分為南呂之律也

子	鍾	黃
分不用		分黃鍾為八寸一分十七
		姑洗七十一分之管六十四分用

辰八十一分六十四 九為一寸一為一分

○黃鍾九歸八十一得九寸

○一因八十一得八十二分

姑洗九歸六十三得七寸一因一得一分凡七寸一分

分黃鍾為八十一分而姑洗得六十四也

○辰姑洗也八十一分八十一分乎子也六十四姑洗之管也以黃鍾九寸分為八十一分每九分一寸得六十四分計七寸一分為姑洗之數也

○分南呂五寸三分為三分無分一方七分五厘一分上生姑洗得四分計七寸一分

○以十七萬七千一百四十七析為八十一分一分得二千一百

八十七辰得六十四箇二千一百八十七共一十三萬九千九百六十八為姑洗之實九為一寸謂以九箇二千一百八十七共一萬九千六百八十三為一寸將七九六十三箇二千一百八十七共十三萬七千七百八十二為七寸尚余一箇二千一百八十七為一分謂以此一箇二千一百八十七為一分四七寸一分為姑洗之律是商呂五寸三分益一而上生也

○三其二十七則辰為八十一分四其十六為六十四分九為一寸以六十三為七寸余一為一分共七寸一分為姑洗之律也

黃	鍾	分
分黃鍾為二百四十三分	應鍾四寸六分六厘二百二十八用	
二千一百十五分不用		

已二百四十三分一百二十八

○黃鍾二十七除得九寸 三因得八十一分

三因得七百二十九厘

○應鍾二十七除一百八得四寸三厘一十八得六分三因二得

六厘

○分黃鍾為二百四十三分而應鍾得一百二十八也

○二十七為一寸三為一分一為三厘

○已應鍾也二百四十三分二百四十三分乎子也一百二十八應鍾之管也以黃鍾九寸分為二百四十三分每二十七分一寸得一百二十八分計四寸六分六厘為應鍾之數也

○分姑洗七寸一分為三分每分二寸三分二厘去一分下生應鍾得二分計四寸六分六厘

○以十七萬七千一百四十七折為二百四十三分一分得七百二十九已得一百二十八箇七百二十九共九萬三千三百一十二為應鍾之實二十七為一寸謂以二十七箇七百二十九共該七萬八千七百三十二為四寸尚余二十分共一萬四千五百八十三為一分謂以三箇七百二十九共二千一百八十七為一分將三六一十八箇七百二十九共一萬三千二百二十二為六分尚余兩箇七百二十九該一千四百五十八又一為三厘謂以七百二十九該一千四百五十八以又三厘謂以七百二十九分為三分一分得二百四十三以二百四十三為一厘則一千四百五十八得六厘以四寸六分六厘為應鍾之律是姑洗七寸三分損一而下生也

○三其八十一則已為二百四十三分倍其六十四為一百二十八

分二十七為一寸以一百八為四寸余二十分三為一分以十
八為六分又余二分一為三厘二為六厘其四寸六分六厘為
應鍾之律也

分黃鍾為七百二十	鍾	實六寸二分八厘之管五百一十二分用八十分
子九分二百一十七分用		

○千七百二十九分五百一十二

黃鍾除得九寸得八十一分四得七百二十九厘應賓八十
一除四百八十六得六寸九厘一十八得二分一厘八得八厘
九六寸二分八厘

分黃鍾為七百二十九分而應賓得五百一十二也

○八十一分為一寸九為一分一為一厘

○千應賓也七百二十九分七百二十九分手子也五百一十七分
應賓之管也以黃鍾九寸分為七百二十九分每八十一分一
寸得五百一十三計六寸二分八厘為應賓之數也

○分應鍾四寸六分六厘為三分每分一寸五分二厘益一分上
生應賓得四分計六寸二分八厘

○以十七萬七千一百四十七折為七百二十九分一分得二百
四十三年得十二箇二百四十三共十二萬四千四百一十六

此乃不遠而求
一字其餘皆之
不可不校

為應賓之實八十一為寸以八十一箇二百四十三共一萬九
千六百八十三為一寸將六箇八寸得四百八十六箇二百四
十三共十一萬八千九百八十八為六寸尚余二十六箇二百四
十三共六千三百一十八又九為一分將二九一十八箇二百
四十三共四千四百一十四為二分尚余八箇二百四十三又
一為一厘以一箇二百四十三為一厘得八厘此六寸二分八
厘為應賓之律是應鍾四寸六分六厘益一而上生也

○三其二百四十三則半為七百二十九分四其一百二十八為
五百一十二分八十一為一寸以四百八十六為六寸余二十

六分九為一分以十八為二分又余八分一為一厘八為八厘
共六寸二分八厘為應賓之律也

子	分	黃鍾為二千二百一十七分用一千一百六十三分
鍾	大呂寸三分七厘六毫之管一千二十四用倍之	

未二十一萬八千七百一十二分二十四

○黃鍾得九寸八十一分七百二十九厘六十五百六十一毫
大呂二百四十三除九百七十二得四寸二十七除一得一分

三歸二十四得八厘三箇一得三毫

○九四寸一分八厘三毫倍得八寸三分七厘六毫分黃鍾為二

○二百四十三為一寸二十七為一分三為一厘一為三毫

○○未大呂也二千一百八十七分二千一百八十七分乎子也一千二十四大呂之半管也以黃鍾九寸分為二千一百八十七分每二百四十三分為一寸得一千二十四計四寸一分八厘三毫在陽倍之高八寸三分七厘六毫為大呂之數也

○分縫賓六寸四分八厘為三分下生大呂得二分計四寸一分

八厘三毫在陽倍之通計八寸三分七厘六毫在陽謂居丑也

○此大呂四寸一分八厘二毫通相生之數也若拘此數則以之候

氣而氣不應以之制器而聲不和故本註云大呂夾鍾律已在

陽則用倍數方與十二月之氣相應用倍者謂倍本實一千二

十四而為二千四十八也則當云未二千一百八十七

分二千四十八以十七万七千一百四十七析

為二千一百八十七分一分得八十一未得二千四十八箇

八十一萬六千八百八十八爲大呂之實二百四十三

萬一寸是以二百四十三箇八十一共一万九千六百八十三

為一寸將一千九百四十四箇八十一共十五萬七

千四百六十四為八寸尚余一百。四箇八十一共八千四

百二十四又以二十七爲一分將八十一箇八十一共六千五

百六十一萬三分尚余二十三箇八十一共一千八百六十三

又以三萬一厘以三七二十一箇八十一共一千七百。〇。一

為七厘尚余兩箇八十一共一百六十二又以一為三毫是以一箇

八十一得三毫兩箇得六毫此八寸三分七厘六毫為大呂之律

是體賓六寸二分八厘後益一而上生也

○○未一千二十四止得大呂半律之數

○此下至酉亥三律皆倍相生之本數者即本註所謂大呂夾鍾

仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應者也又按三

呂俱陰而曰在陽者即朱子所謂自黃鍾至仲呂俱屬陽蓋以

十二月二月四月俱陽長之月也故云

實	分毫計兩六千五百六十二千四
錢	庚刻五寸五分五厘一毫之管四千九十六分用
子	百六十五分不用

○申六千五百六十一分四千九十六

○黃鐘九寸八十一分七百二十九厘六千五百六十一毫

夷則七百二十九陰三千六百四十五得五寸八十一餘四百

五得五分九除四十五得五厘一固一得一毫

○分黃鍾為六千五百六十一分而夷則得四千九十六
○七百二十九為一寸八十一為一分九為一厘一為一毫

○中夷則也六千五百六十一分六千五百六十一分乎子也四
千九十六夷則之管也以黃鍾九寸分為六千五百六十一分
每七百二十九分為一寸得四千九十六計五寸五分五厘一
毫為夷則之數也

○分大呂四寸一分八厘三毫為三分每分一寸三分五厘七毫
並一分上生夷則則得四分計五寸五分五厘一毫

○以十七萬七千一百四十七折為六千五百六十一分一分得二

十七中得四千九十六箇二十七共十一萬。○五百九十二
為夷則之管七百二十九為一寸是以七百二十九箇二十七
共一萬九千六百八十三為一寸將三千六百四十五箇二十
七共九萬五千六百一十五為五寸尚余四百五十一箇二十
七共一萬一千九百七十七以八十一為一分是以八十一箇二十
七共二千一百八十七為一分將四百。○五箇二十七共一
萬。○九百三十五為五分尚余四十六箇二十七共一千二
百四十二又以九箇二十七為一厘將五九四十五箇二十七
共一千三百一十五為五厘尚余一个二十七為一毫以五寸

五分五厘一毫為夷則之律是大呂八寸三分七厘六毫損一
而下生也

子	鐘	黃
九十一不用	一百一十四百	分黃鍾為六千五百六十一分
		夷則七寸四分三厘七毫三絲

西一萬九千六百八十三分八千一百九十二

○黃鍾九寸八十一分七厘二百二十九厘六千五百六十一毫五
萬九千四十九絲

○夷鍾二千一百八十七除六千五百六十一得三寸二百四

十三除一千四百五十六得六分二十七除一百六十二得六
厘三箇九得三毫三箇二得六絲凡三寸六分六厘三毫六絲
倍得七寸四分三厘七毫三絲

○分黃鍾為一萬九千六百八十三分而夷鍾得八千一百九十

三

○二千一百八十七為一寸二百四十三為一分二十七為一厘三為
一毫一為三絲

○西夷鍾也一萬九千六百八十三分一万九千六百八十三分
乎子也八千一百九十二夷鍾之半管也以黃鍾九寸分為一

萬九千六百八十三分每二千一百八十七為一寸得八千一百九十二計三寸六分六厘三毫六絲在陽倍之共七寸四分三厘七毫三絲為夾鍾之數也

○分度則五寸五分五厘一毫為三分每分一寸七分七厘六毫三絲陽倍之通計七寸四分三厘七毫三絲去一分下生夾鍾得二分計三寸六分六厘三毫六絲

○以十七萬七千一百四十七折為一万九千六百八十三分一分得九百得八千一百九十二箇九以二千一百八十七為一寸約之得六千五百六十一為三寸尚余一千六百三十一又以二百

四十三為分約之將一千四百五十八為六分尚余一百七十三又以二十七為厘約之將一百六十二為六厘尚余十一又以三為一毫約之將九為三毫尚余二一為三絲二為六絲此夾鍾三寸六分六厘三毫六絲為太短故後上生而為首一万九千六百八十三分一万六千三百八十四以十七萬七千一百四十七折為一万九千六百八十三分一分得九百得一万六千三百八十四箇九共十四萬七千四百五十六為夾鍾之實以二千一百八十七為一寸是以二千一百八十七箇九共一万九千六百八十三為寸將一万五千三百。○九箇九共十

三萬七千七百為七寸尚余一千七十五箇九又以二百四十三箇九為一分將九百七十二箇九又以二百四十三箇九為一分將九百七十二箇九共七百四十八為四分尚余一百。○三箇九又以二十七箇九為厘約之將八十二箇九共七百二十九為三厘尚余二十二箇九又以三箇九為毫將二十一箇九共一百八十九為七毫又以一箇九為三絲此七寸四分三厘七毫三絲為夾鍾之律是夾則五寸五分五厘一毫蓋一而上生也

○百八千一百九十二止得夾鍾半律之數

黃	分黃鍾為五寸九千四十九				
鍾					
子	分二萬六千二百八十一分不用				
		十	十	十	十

○戊五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

○黃鍾九寸八十一分七百二十九厘六千五百六十一毫五萬

九千四十九絲

○无射六千五百六十一除二萬六千二百四十四得四寸七百二十九除五十八百三十二得八分八十一除六百四十八得八厘

九歸三十六得四毫一箇八得八絲 凡四寸八分八厘四毫八絲

○分黃鍾為五萬九千四十九分而無射得三萬二千七百六十八

○六千五百六十一為一寸七毫二十九為一分八十一為一厘九為一毫一為一絲

○戊無射也五萬九千四十九分五萬九千四十九分乎子也三萬二千七百六十八無射之管也以黃鍾九寸分為五萬九千四十九分每六千五百六十一為一寸得三萬二千七百六十八

十八計四寸八分八厘四毫八絲為無射之數也

○分夾鍾三寸六分六厘三毫六絲為三分每分一寸三分一厘一毫二絲並一分上生無射得四分計四寸八分八厘四毫八絲

絲並一分上生無射得四分計四寸八分八厘四毫八絲

○以十七萬七千一百四十七析為五萬九千四十九分一分三

成得三萬二千七百六十八箇三共九萬八千三百○四為

無射之管六千五百六十一為一寸是以六千五百六十一箇

三共一萬九千六百八十三為寸將二萬六千二百四十四箇

三共七萬八千七百三十二為四寸尚余六千五百二十四箇

三共一萬九千六百七十二又以七百二十九箇三為一分將五千八百三十二箇三共一萬七千四百九十六為八分尚余六百九十二箇三共二千七百七十六又八十一箇三為一厘將六百四十八箇三共一千九百四十四為八厘尚余四十四箇三共一百三十二又以九為一毫得四九三十六箇三共一百○八為四毫尚余八箇三共二十四又以一為一絲得八絲此四寸八分八厘四毫八絲為无射之律乃夾鍾七寸四分三厘七毫三損一而下半也

分	黃鍾	為	十七萬七千
鍾	二萬四千七百一十一	仲呂	三萬八千三百六十八
子	六千五百六十一	不周	

○亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

○黃鍾九寸八十一分七百二十九厘六千五百六十一毫五萬

九千四十九絲五十三萬一千四百四十一忽

○仲呂一萬九千六百八十三除五萬九千四十九得三寸二

千一百八十七除四千三百七十四得二分二百四十三除二千

九百四十四得八厘 二十七除一百六十二得六毫 三歸
六得二絲三因一得三忽

凡三寸二分八厘三毫四絲六忽

分黃鍾為十七萬七千一百四十七分而仲呂得六萬五千五
百三十六

倍得二十三萬一千七十二

○一萬九千六百八十三為一寸二千一百八十七為一分二百四十
三為一厘二十七為一毫三為一絲一為三忽

○亥仲呂也十七萬七千一百四十七分十七萬七千一百四十

七分半子也六萬五千五百三十六仲呂之半管也以黃鍾九
寸分為十七萬七千一百四十七分每一萬九千六百八十三
為一寸得六萬五千五百三十六計三寸二分八厘六毫二絲
二忽在陽倍之共六寸五分八厘三毫四絲六忽為仲呂之數
也

○分無射四寸八分八厘四毫八絲為三分每分一寸五分八厘

七毫五絲六忽去一分下生仲呂得二分計三寸二分八厘六

毫二絲三忽在陽倍之六寸五分八厘三毫四絲六忽 在陽

謂居已也

○本數得六萬五千五百三十六以一万九千六百八十三約之

將五萬九千四十九為三寸尚余六千四百八十七又以二千

一百八十七為分約之將四千三百七十四為二分尚余一千

一百一十三又以二百四十三為厘約之將 九百四十四為

八厘尚余一百六十九又以二十七為毫約之將一百六十二

為六毫尚余七又以三為一絲約之將六為二絲尚余一為三

忽此仲呂三寸二分八厘六毫二絲三忽無乃太短故復上生

而為亥一十七萬七千一百四十七分十三萬一千七十二是

為仲呂之實以一万九千六百八十三為寸約之將十一萬八

千。○九千八百六寸尚余一万二千九百七十四以二千一

一百八十七為分約之將一万。○九百二十五為五分尚余

二千。○三十九以二百四十三為厘約之將一千九百四十

四為八厘尚余九十五以二十七為毫約之將八十一為三毫

尚余一十四以三為絲約之將一十二為四絲尚余二為六忽

此六寸五分八厘三毫四絲六忽為仲呂之律乃元射四寸八

分八厘四毫八絲六忽一而上生也

○亥六萬五千五百三十六此得仲呂半律之數

○按黃鍾生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六

陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數其下陰數以倍昔三分本律而損其一也陽數以四者三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鍾南呂應鍾三呂在陰無所增損其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也

○陰數以倍者即算法倍其陽數以四者即算法四其實

○黃瑞節曰其上云者十二辰分字以上如子一分丑三分是也其

下云者十二辰分字以下如二八十六是也其上為黃鍾全數其下為損益相生之數

○此益損數即下章十二律實數吳氏算法全載圖類今奉二律起

例附此

○子為陽辰黃鍾當位自得也且為未衝林鍾以未而居丑居其衝

也他故此樹一作衡余裁后辨證

○其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數假令子一分則一為九

寸是黃鍾之數且三分二則一為三寸三如九亦是黃鍾之

九寸三分取其二故林鍾得六寸寅九分八則一為一寸亦是

黃鍾之九寸九分取其八故太簇得八寸卯二十七分十六則

三為一寸亦是黃鍾之九寸二十七分取其十六故南呂五寸

三分辰八十一分六十四則九為一寸亦是黃鍾之九寸八十一分取其六十四故姑洗七寸一分

○其下陰數以倍陽數以四者假令黃鍾九寸下生則倍其為一尺八寸以三分之每分六寸而得其一為林鍾即三分黃鍾九寸而損其一也林鍾六寸上生則四其實為二尺四寸以三分之每分八寸而得其一為太簇即三分林鍾六寸而增其一者也余放此

○其候氣之法六陽辰當位自得子居子而寅居寅也六陰辰則居其衝丑則居未而卯則居酉也其林鍾在未南呂在酉應鍾在亥為陰原無半數故無所增損其大呂在丑夾鍾在卯仲呂在巳為陽吹之則用半數方其聲和候之則用全數方其氣應此特其本註之意耳究其實十二律自午以下則重上生而大呂夾鍾仲呂仍用全數而候氣之時則十二律皆用全數而旋相為宮則十二律皆有半數非此三律為然也

○此黃鍾相生之法至是已窮故仲呂又得本實其寸分厘毫絲之數即黃鍾寸分厘毫絲之法此律所以止於十二也

○分字上截三歷十二辰為黃鍾之全數分字下截或倍或四黃鍾生十一律三分損益上下相生之數也上截所隨歷之數又

各約為黃鍾寸分厘毫絲忽之法下載承所約之法以定各管寸分厘毫絲忽之數也

律呂證辨三分損益上下相生

呂氏春秋曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓為上林鍾夷則南呂無射應鍾為下

○陳旼室曰律呂隔八生子上生者三分益一如林鍾生太簇自六寸上生為八寸也下生者三分去一如黃鍾生林鍾自九寸下生為六寸也

○古史謂陽必下生陰必上生者拘此法則十二月之律無比次降殺之序以之候氣則氣不應以之制樂則樂不和矣故鄭康成有重上生法自黃鍾生至蕤賓則陽反生上陰反生下六五而終矣其比次降殺之序可用以候氣可用以制樂乃天然之法非巧算所能為者

○且五聲之本生於黃鍾絲最多而聲最濁則黃鍾固為宮矣若五聲旋相為宮則十二律皆可為宮也如大呂為宮則夾鍾為商仲呂為角夷則為徵無射為羽黃鍾為變宮矣十二律之圓旋固生生而不窮若徒以正法相生依正聲而用則五音奪倫

君弱臣強矣民尊臣卑矣若事物一切奪倫而無統系故杜佑旋宮法於是有正声焉有子声焉正声用其金子声用其半庚幾五声協比無相奪倫也如黃鍾為宮下六律以正声應凡五惟變徵用子声耳以見黃鍾為諸律之母有大君之象若他律為宮則下六律各不用正声應卒用子声減半法相應以見不敢正敵黃鍾有隆殺之義焉然黃鍾至尊或反見役於他律者蓋諸律當權用事則黃鍾雖尊亦當降下以相從但不用正律耳蓋正律非他律所可役使止可役使于律耳以見君有常尊也

○然旋宮之法正律亦用減半以應者蓋宮常為君商常為臣角常為民徵常為事羽常為物子無過母之法臣無高君之理必用減半以折之則清濁高下以次相此無奪倫之患所謂金声玉振終始條理也先儒不知此法故律声不諧古樂遂廢要之鄭康成之重上生杜佑之減半法真員機之士非紙上之空言也

○又曰律所生者常同位呂所生者常異位故曰律娶妻而呂生子也且黃鍾之初九下生林鍾之物六同是初位是為夫婦林鍾之初六上生太簇之九二初與二異位是為母子太簇之九

二下生南呂之六二同是二位是為母子姑洗之九三下生應鍾之六三同是三位是為夫婦應鍾之六三上生蕤賓之九四三與四異位是為母子餘放此

淮南子曰黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十六主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲

呂之數六十主四月極不生

○劉績註曰黃鍾律長九寸以常數計之九九八十一分也以黃鍾數三分損一分二十七分下生林鍾為數五十四蓋林鍾律長六寸以常數計之六九五十四分也林鍾數三分益一分一十八上生太簇為數七十二蓋太簇律長八寸以常數計之八九七十二分也太簇損一分二十四下生南呂為數四十八其實南呂律止長五寸三分以常數計之五九四十五三九二十七厘言四十八釐成數也餘放此

○按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂

夾鍾仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡為生之上
下律呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也

○愚謂律呂所以候氣自黃鍾之管陽皆下生陰皆上生自蕤賓
之管陰反下生陽反上生此呂氏淮南子為不易之論也至於

制器調聲則用后杜氏通典十二子半聲之法焉蓋正聲倍子

為母子半正為子今蔡氏本註不知候氣作樂有用倍用半
之不同乃謂呂氏淮南子律呂陰陽錯亂無倫亦未之盡也

律書生鍾分

子一分○丑三分二○寅九分八○卯二十七分十六辰八十一分

六十四○巳二百四十三分二百二十八○午七百二十九分五百

一十二○未二千一百八十七分一千二百二十四○申六千五百

六十一分四千九百九十六○酉一萬九千六百八十三分八千一百

九十二○戌五萬九千九百四十九分二萬三千七百六十八○亥

一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

○按此即三分損益上下相生之數其分字以上者皆黃鍾之全數

○子律數實寸數辰分數午厘數由毫數戌絲數其丑卯巳未酉亥則

三分律寸分厘毫絲之法也

○其分字以下者諸律所取於黃鍾長短之數也

○假令子一分則一為九寸是黃鍾之全數丑三分二則一為三

寸三三如九亦是黃鍾之九寸三分取其二故林鍾得六寸寅

九分八則一為一寸亦是黃鍾之九寸九分取其八故太簇得

八寸

○其上下相生之叙則晉志所謂在六律為陽則當位自得而下生

於陰太呂為陰則得其所衝而上生於陽者是也

○丑為林鍾知為南呂已為應鍾未為大呂酉為夾鍾亥為仲呂

○大呂夾鍾仲呂止得半聲必用倍數乃與天地之氣相應其寸

分厘毫絲皆積九以為法

○漢前志曰黃鍾三分損一下生林鍾益一上生太簇三分太簇損

一下生南呂三分南呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鍾

三分應鍾益一上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益

一上生夷則三分夷則損一下生夾鍾三分夾鍾益一上生無射

三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為伍

○從子數辰至未得八下生林鍾數未至寅得八上生太簇律上

下相生皆以此為率位耦也八八為耦

○愚按前志謂下生生大呂與後志言下生上生皆拘以陰陽不

知重上生法故也

○律書曰：衛曰：以下生者倍其實三，其法上生者四其實三，其法

○假令黃鍾九寸，下生則倍其實為一尺八寸三，其法乃為六寸而得林鍾，林鍾六寸，上生則四其實為二尺四寸三，其法乃為八寸而得太簇，他皆倣此。

○其法謂三分取一為所生之數也。

○漢後志曰：衛曰：陽以圓為形，其性動，陰以方為節，其性靜。動者數三，靜者數二。以陽生陰，倍之以陰生陽，四之皆三，而一陽生陰曰下生，陰生陽曰上生，上生不得過黃鍾之清濁，下生不得及黃鍾之數實，皆參天兩地，圓蓋方覆，六耦承奇之道也。黃鍾律呂之首而生十一律者也。

○三而一謂倍之四之皆三分而得其一也。

律呂上下相辨

律呂上下相生之法，律書、漢志皆以陽律下生陰呂，陰呂上生陽律。呂氏淮南子、鄭玄、孔穎達、杜佑、沈括輩則又皆以蕤賓重上生陰大呂，反下生陽泰氏。主律書、漢志之說，以為三呂在陽，必用倍數，方應月氣，蕤賓上生律呂，陰陽錯亂，無倫夫倍數上生一，致也以蕤賓上生為無倫，而用三呂倍數以應氣，無倫雖賤上生之辭，而倍數實用上生之意矣。朱子陳潛室陳澧輩則主呂鄭之

說以為子午以東謂之下生，子午以西謂之上生。夫仲呂蕤賓一例也，蕤賓生大呂，既謂之上矣，仲呂生黃鍾，可謂之下乎？其意專在乎蕤賓而變未審乎仲呂耳。於乎倍數上生，其名雖異，而以管候氣之數則同。蕤賓仲呂其管雖殊，而以卑奉尊之義則一。故二說文似差別，意實會通。讀者不以辭害意，則一以貫之而無疑矣。

○按黃鍾數九而相生用八何也？淮南子曰：凡十二律，黃鍾為宮，太簇為商，姑洗為角，林鍾為徵，南呂為羽，物以三成音，以五立三，與五合八，故郊生者八，蕤律之初生也。鳳凰之鳴，故音以八生。

○十二律之名義自陰陽流行之候而得之耳。朱子亦云：自黃鍾至仲呂皆屬陽，自蕤賓至應鍾皆屬陰。此是一箇大陰陽也。以黃鍾為陽，太呂為陰，太簇為陽，夾鍾為陰，此是一箇小陰陽也。自律呂圓圖觀之，首黃鍾，次大呂，次太簇，次夾鍾，次姑洗，次仲呂，猶易圓圖左方俱屬陽，首蕤賓，次林鍾，次夷則，次南呂，次無射，次應鍾，猶易圓圖右方俱屬陰，居左方者一陽間一陰，即陽中有陰之義，居右方者亦一陰間一陽，即陰中有陽之義。由是言之，可以圓者象天，方者象地，行者象四時，天地之道備於斯矣。

○國語云古之神醫考中戶而量之以制度律均鍾百官執儀紀之以三平之以六成於十二天之道也蔡先生亦云黃鍾雖止復卦初九一爻然其奇偶之相生流行之次序方位之定列則與先天圖成卦者不殊陰陽無二理故也觀其序節氣定四時而行陰陽誠與先天圖不殊若是者豈人力強為之哉要之天地間無非只是此理

○趙氏德曰律法也言陽氣與陰氣為法呂助也言陰氣助陽氣宣氣約言之陰陽皆稱律故謂之十二律黃鍾者陽氣鍾於黃而出也鍾者種也律有形有色五色莫盛於黃故陽氣鍾於黃泉草萌方物為大氣元也太簇者太也也簇奏也言萬物隨於陽氣太簇而生也姑故也洗鮮也萬物去故就新改柯易葉莫不鮮明也蕤賓者言陰氣幼小故蕤賓陽不用之故曰賓蕤傷也則法也言萬物始傷被刑法也射終也言萬物隨陽而終當復隨陽而起無有終已也助也謂陽氣方生陰氣助其宜物夾者乎甲言萬物乎甲種類分出也又當陰陽相夾也仲呂言萬物盡旋旅而西行又謂陽氣盛長陰助成功也林茂也盛也物皆茂盛積於林野又林衆萬物成就種類衆盛也南任謂時物皆秀有懷任之象又物皆含秀懷吐之象陰妊陽功助陽成功也

應和也謂歲功皆應和陽功收而聚之也又陽氣應不用事陰雜陽氣閉塞萬物作種也

○萬物草萌於子經于於丑引達於寅胃滿於卯振美於辰巳盛於巳布於午昧愛於未申堅於申留熟於酉畢入於戌閏該於亥

○故建子之律陽氣鍾於黃泉謂之黃鍾其日壬癸其月為辜其歲困敦其風廣莫其宿虛其次須女其辰合星紀其候冬至在卦則乾之初九也故合於大呂而下生林鍾焉

○建丑之律陰氣助於陽謂之大呂其月為涂其歲赤奮其宿牽牛其次建星其辰合元枵其候大寒其卦則坤之六四也故合於黃鍾而下生夷則焉

○建寅之律萬物奏地而出謂之太簇其月為取訾其歲攝提其風條其宿箕其次尾其辰合臨訾其候啟蟄在卦則乾之九二也故合於夾鍾而下生南呂焉

○建卯之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鍾其日甲乙其月為如其歲單閼其風明庶其宿心其次房其辰合降婁其候春分在卦則坤之六五也故合於太簇而下生無射焉

○建辰之律萬物且然繁華謂之姑洗其月為寗其歲執徐其宿

底其次元其辰合大梁其候清明在卦則乾之九三也故合於南呂而下生應鍾焉

○建巳之律万物盡旅而西行謂之仲呂其月為余其歲荒落其風清明其宿軫其次翼其辰合實沈其候小滿在卦則坤之上六也故合於夷則而土生黃鍾焉

○建午之律陰繼於陽而賓之謂之蕤賓其日丙丁其月為畢其歲敦牂其風景其宿張其次星紀其辰合鶉首其候夏至在卦則乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉

○建未之律万物成熟而衆多謂之函鍾其日戊己其月為且其

其歲備洽其宿孤其次狼其辰合鶉火其候大暑其卦則坤之初六也故合於蕤賓而上生太簇焉

○建申之律万物夷易各有義則謂之夷則其月為相其歲泥雉其風景其宿代其次參其辰合鶉尾其候處暑在卦則乾之九五也故合於小呂而上生夾鍾焉

○建酉之律南氣旋入謂之南呂其日庚辛其月為壯其歲作噩其風景其宿啞其次留其辰合壽星其候秋分在卦則坤之六二也故合於姑洗而上生生焉

○建戌之律陽氣無餘謂之無射其月為玄其歲閭茂其宿胃其次

奎其辰合大火其候霜降在卦則乾之上九也故合於夾鍾而上生仲呂焉

○建亥之律陰陽交應謂之應鍾其月為陽其歲大淵其風不周其宿壁其次室危其辰合析木其候小雪在卦則坤之六三也故合於太簇而上生蕤賓焉

○由是觀之本乎乾爻者為六律本乎坤爻者為六呂同六律左旋而生同為同位所以象夫婦六同右轉而生律為異位所以象子母間八而生所以象八卦旋相為宮所以象三才文之以聲不過乎五指之以音不過乎八成之以五不過乎六要之一會歸中而巳

○陽爻變以造始故每律異名陰律常以效法故止於三鍾三呂而已則鍾物所聚也呂物所匹也夾鍾亦謂之林鍾以夏主庇物言之南呂亦謂之南事則陰之所成者事而已中呂亦謂之小呂則陰之所始萌者小而已六律謂之六始其位始陰也六呂謂之六間其位間乎陽也亦謂之六同其情同乎陽也

○律要娶陽得陰也呂生子陰得陽也

○律所生者常同位呂所生者常異位

○黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初位是為夫婦林鍾之初六

上生太簇之九二初與二異位是為母子

○太簇之九二下生南呂之六二同是二位是為夫婦南呂之六二上生姑洗之九三二與三異位是為母子

○姑洗之九三下生林鍾之六三同是三位是為夫婦應鍾之六三上生蕤賓之九四三與四異位是為母子

○蕤賓之九四上生太呂之六四同是四位是為夫婦大呂之六四下生夷則之九五四與五異是為母子夷則之九五上生夾鍾之六五同是五位是為夫婦夾鍾之六五下生無射之上九

五與九異是為母子

○無射之上九上生仲呂之上六同是上位是為夫婦仲呂之上六上生黃鍾之初九六與九異是為母子

○夫乾天下之至健而六陽宗焉夫坤天下之至順而六陰宗焉然獨陰不成獨陽不生氣必有合然后生故以乾坤六爻為相生之配

○黃鍾建子之氣則乾之初九而於卦為復下生林鍾則坤之初六而於卦為姤是謂律娶妻一也黃鍾陽九林鍾陰六以九生六則陽唱陰和之義林鍾建未之氣上生太簇則乾之九二而於卦為臨是謂呂生子一也

○太簇建寅之氣下生南呂則坤之六二而於卦為遯是謂律娶妻二也南呂建酉之氣南呂上生姑洗則乾之九三而於卦為泰是謂呂生子二也

○姑洗建辰之氣下生應鍾則坤之六三而於卦為否是謂律娶妻三也應鍾建亥之氣上生蕤賓則乾之九四而於卦為大壯

○是謂呂生子三也

○蕤賓建午之氣上生大呂則坤之六四而於卦為觀是謂律娶妻四也大呂建丑之氣下生夷則則乾之九五而於卦為夬是謂呂生子四也

○夷則建申之氣上生夾鍾則坤之六五而於卦為剝是謂律娶妻五也夾鍾建卯之氣下生無射則乾之上九而於卦為乾是謂呂生子五也

○無射建戌之氣上生仲呂則坤之上六而於卦為坤是謂律娶妻六也仲呂建巳之氣下生黃鍾則乾之初九而於卦為姤是謂呂生子六也

○由是觀之十二律損益之數不出於三以象三才生聚之法不出於八以象八風同律者象夫婦異位者象母子

律呂娶妻生子辨

○漢班志曰律有十二陽六為律一曰黃鍾二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射陰六為呂一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰仲呂黃鍾初九律之首陽之變也林鍾初六呂之首陰之變也三天兩地之法也九六陰陽夫婦子母之道也律娶妻呂生子天地之情也六律六呂而十二辰立矣五音清濁而十日行矣此班固述劉歆之意而如淳孟康註之鄭玄常昭宗之末竟皆得此而失彼也竊謂配休者為妻相生者為子若律呂上下相生非父生女則母生男无所謂娶妻也劉班取乾坤九六而倡為娶妻生子之謂如淳註

曰律娶妻黃鍾生林鍾也呂生子林鍾生太簇也謂林鍾生太簇為呂生子是矣謂黃鍾生林鍾為律娶妻以生為娶尤乃以女為妻乎此如淳釋班之意而愈重班之失也孟康註曰異類為母子黃鍾生林鍾也同類為夫婦黃鍾以大呂為妻也同類異類之說是也但以黃鍾為母是以律為呂耳以孟康矯班之意而亦未免於失也鄭玄註周礼礼記常昭註國語國語皆以黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則无射配乾六爻林鍾南呂應鍾大呂夾鍾仲呂配坤六爻常昭則曰陰陽相扶律娶妻呂生子上下相生之數倫矣曰相扶曰相生是固兼言娶妻自不奄婦重於

生子也鄭玄則曰同位娶妻隔八生子黃鍾乾之初九隔八下生林鍾坤之初六理上二句則娶妻生子本異名同位隔八當異義也至下二句則隔八相生之父子即九六同位之夫妻何立意之混淆而立言之矛盾乎是雖強目以夫婦之名而終難逃乎父子之實也及考渾天甲子其配乾六爻則合失配坤六爻則以林鍾仲呂夾鍾大呂應鍾南呂為序是陰陽同位惟初之黃鍾林鍾四之蕤賓大呂四律耳其餘二三五上之八律皆陰陽錯亂不相偶矣可以謂之同位乎又考漢志曰陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為位蓋自黃鍾至林鍾林鍾至太簇正

八位耳謂隔七可也也可以謂之隔八乎諸儒率皆踵訛莫之匡改惟沈括尾談及劉溫舒素問前式論六十甲子納音以五音十二律相合而成取律旋宮娶妻生子之義如金則甲子黃鍾同位娶乙丑大呂隔八生壬申夷則同位娶癸酉南呂隔八生庚辰姑洗也一與二以陽合陰為夫婦一與九以陽生陽為父子最得同位娶妻隔八生子名義之當然不論陽之生陰故未免分為兩匝若欲夫妻母子名實相當簡易見須不拘陰陽相生之義但易陰陽對衡之管依支辰之方位隨月氣之流行既以黃鍾娶大呂為妻却以大呂生太簇為子左旋一周而而

復姑試以天氣配之則千屬五行陰陽相偶本不失同位之夫
歸先戶相生又不失異位之母子且律管長短奏符允得剛柔
之休老少之宜交代之序而無過長過短失倫之患云

○昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取嶰谷之竹其自然圓虛
者斷兩節吹之以為黃鍾之宮又制十二管以象鳳凰之鳴其雄
鳴為六雌鳴為六六陽六為律陰六為呂六律六呂總謂之十二
律以配十二月黃鍾至無射陽聲也大呂至應鍾陰聲也蓋日月
會於十二次而右轉聖人制六呂以象之手柄運於十二辰而左
旋聖人制六律以象之故陽律左旋以合陽呂右轉以合陽而
天地四方四隅之聲具焉凡十二律相生之位自黃鍾之律數
八至林鍾林鍾數八至太簇太簇數八至南呂南呂數八至姑
洗七七數八至應鍾七七數八至蕤賓因而復姑

十二律之實第四

○十二律各得於黃鍾之數也

○起於黃鍾終於仲呂三分損益上下相生下生者倍其法
上生者四其法三其法也

○欲求本管寸分厘毫絲忽之數置本律實數在地以上章亥律寸分厘毫絲忽
之法除之

○亥為黃鍾之實亥律之法即第二章寸分厘毫絲忽之法也

○欲於律管求其三分損益相生之數置前管寸數在地以三除之

三一作三 二三作六 逢三進一 逢六進二

逢九進三 是為三分之一益則置前管之數而加之得後

管

除下進上 一除進一 二除七進一 三除六進一 四除五進一

五除四進一 六除三進一 七除二進一 八除一進一 九全除進一

○如南呂生姑洗初置南呂五寸三分以三除之逢三進一三二
作六逢三進一得一十七分再置五寸三分加一寸七分得七
寸一分為姑洗也損則置前管之數而除之得後管

除上還下 一除二下還八 二除一下還七 三除一下還六

四除一下五 五除一下四 六除一下三 七除一下二

〇折半法 從前算起
置一除二 置二除四 置三除六 置四除八 置五除十

〇如姑洗生應鍾初置姑洗七寸一分以三除之逢六進二三一作
一三一作三共二寸三分三厘再置七寸一分除二寸三分三厘
得四寸六分六厘為應鍾也

〇無除起一下還九而除之
〇倍法 從後算起

〇又損一法置前管寸數以六因之遇一十下位加一二十下位加
二三十下位加三四下位加四五下位加五逢九進一是為
三分之二即後管也

除一下二 除二下四 除三下六 除四下八 除五
作十一 除六作十三 除七作十五 除八作十七
子黃鍾十七萬七千一百四十七

一六如六 二六二十三 三六二十 四六二十六 五六三十三 〇全九寸

六六四十 六七四十六 六八五十三 六九作六十

〇又益一法置前管寸數加三遇一十下位加一二十下位加二逢
九進一是為三分之四即後管也

〇黃鍾之數一萬九千六百八十三為一寸積之則九箇一萬九
千六百八十三共該十七萬七千一百四十七分為九分寸為
九寸

一三加三 二三加六 三三加一十 四三加十三 五三加
十六 二六加二十 三七加二十三 三八加二十六

〇管數有全有半者以當用之位之管太長則聲不和故減其全以

〇按黃鍾之法以一萬九千六百八十三為一寸二千一百八十
七為一分二百四十三為一厘二十七為一毫三為一絲一為
三忽十一律並同

為也半五卯已三律之半不用者不當用位也黃鍾之半無者以
實數與管數半分時零无了期且上下相生之所不及故亦无所
用也

〇半無

〇全九寸者黃鍾有十七萬七千一百四十七之數寸法計之得
九寸也

呂黃鍾全九寸半無者蓋以黃鍾之實十七万七千一百四十七以寸法約之則有九箇一万九千六百八十三故全九寸以其餘七不可平分故半無不曰不用而曰無者以其實之本半律也

半無者以一十七万七千一百四十七之數不可分而為二又

三分損益上下相生之所不及故亦無所用也

○黃鍾不為他律所從故損益不反損益不反故不用半如林鍾受損於黃鍾三分九寸林鍾得二分六寸一分三寸為半非半無以成其數也如太簇受益於林鍾三分六寸大簇得四分八寸二分四寸為半非半無以成其數也獨黃鍾不然

呂或問何為相生不及曰十二律相從始於黃鍾終於仲呂每一律役六律本律為宮一宮二徵三高四羽五角六變宮七變徵黃鍾用至蕤賓林鍾用至大呂太簇用至夷則南呂用至夷鍾姑洗用至無射應鍾用至仲呂而正律以窮下文謂十二律各自為宮以生五声二變其黃鍾林鍾太簇南呂始洗應鍾六律

則能具足是已。至祀賓然後用黃鍾為變徵大呂用黃鍾為夾
宮夷則用黃鍾為角夾鍾用黃鍾為羽無射用黃鍾為商仲呂
用黃鍾為角夾鍾用黃鍾為羽無射用黃鍾為商仲呂用黃鍾
為徵六律雖皆役黃鍾然損益相生所及只用變律半声非復
黃鍾舊半声矣。此其所以最尊而為君之象然亦非人所能為
乃數之自然他律雖欲役之而不可得也。考相生之法可見
8黃鍾全管九寸

8 黃鍾全管九寸

丑林鍾十一万八千九十八

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

宮 為

○全六寸

〇〇全六者林鍾得黃鍾全數三分之一為十一萬八千九十八計六寸也

○半三寸不用

○半三寸不用者為本律之宮固用其全為黃鍾之徵亦用其全為仲呂之商夾鍾之角大呂之變徵又用半律之全為無射之羽夷則之變宮又用變律之半其正律之半皆無所用也

8. 凡律用半者以上律短而下律長或均或短不及數故下律用半以成宮商角徵羽之五声林鍾南呂應鍾三律受役於黃鍾

太簇為徵羽其上太簇姑洗蕤賓皆本然多寡之數其餘為宮商角皆依序而下乃自為上律而上律更無短者而半又將安所用哉林鍾全六寸半三寸不用者蓋以林鍾之實十一萬八千九十八以寸法約之則有六箇一万九千六百八十三故半三寸雖有半律然他律損益之數所不及故不用後半律不用故此

○林鍾全管六寸

黃太簇十五萬七千四百六十四

○全八寸

○全八寸者太簇得黃鍾全數九分之八蓋林鍾全數三分之一皆為十五萬七千四百六十四計八寸也

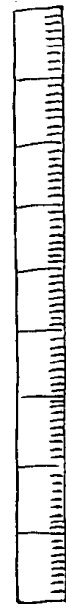
○半四寸

○半四寸以上三律約以寸法黃鍾九寸林鍾六寸太簇八寸數不零分故云全寸也

○太簇全八寸半四寸者以太簇之實十五萬七千四百六十四以寸法約之則有八箇一万九千六百八十三故全八寸又分其實一半得七萬八千七百三十二以寸法約之則有四箇一万

九千六百八十二故半四寸

○太簇全律八寸

為宮
為黃鍾商

○半四寸

為林鍾徵

郊南呂十口万四千九百七十六

○全五寸三分

○全五寸三分者南呂得黃鍾全數二十七分之十六太簇全數三分之一皆為十萬四千九百七十六九萬八千四百一十五為五寸

六千五百六十一為三分

○黃鍾之數二千一百八十七為一分積而三之六千五百六十一為三分五寸得九萬八千四百一十五合三分之數共得十萬四千九百七十六

○南呂全五寸三分者以南呂之實十萬四千九百七十六以寸法約之則有五箇一万九千六百八十三故全五寸尚余六千五百六十一以分法約之則有三箇二千一百八十七故又三分

○半二寸六分不用

○半二寸六分不用者為本律之宮固用其全為太簇之徵林鍾

之高黃鍾之羽亦用其全而伸之角夾鍾之變徵又用變律之全為無射之變宮又用變律之半其正律之半皆無所用也

○南呂全五寸三分

為宮為黃鍾羽為林鍾商為太簇徵

辰姑洗十三萬九千九百六十八

○全七寸一分

○全七寸一全者姑洗得黃鍾全數八十一分之六十四益南呂全數三分之一皆為十三萬九千九百六十八十三萬七千七百八十一為七寸二千一百八十七為一分

○姑洗全七寸以姑洗之實十三萬九千九百六十八以寸法約之則有七箇二萬九千六百八十三故全七寸尚余二千一百八十七以分法計之得一分故又一分

半三寸伍分

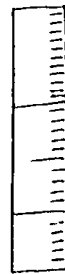
○半三寸五分以上二律約以分法南呂五寸三分計四十八分姑洗七寸一分計六十四分數不鑿厘故云全分也

○又分其實一半得六萬九千九百八十四以寸法約之則有三箇一萬九千六百八十三故半三寸尚余一萬九百三十五以分法約之則有五箇二千一百八十七故又五分

○姑洗全七寸一分

○半三寸五分

已應鍾九萬三千三百一十二

○全四寸六分六厘

○全四寸六分六厘者應鍾得黃鍾全數二百四十三分之一百二十八損姑洗全數三分之一皆為九萬三千三百一十二七萬八千七百三十二為四寸一萬三千一百二十二為六分一

千四百五十八為六厘

○應鍾之實九萬三千三百一十二以寸法約之則有四箇一萬九千六百八十三故全四寸尚余一萬四千五百八十以分法約之則有六箇二千一百八十七故又六分又余一千四百五十八以厘法約之則有六箇二百四十三故又六厘

○黃鍾之數二百四十三為一厘積而六之一千四百五十八為六厘四寸六分得九萬一千八百五十四合六厘之數共九萬三千三百一十二

半二寸三分三厘不用

四厘故入四厘

○半三寸一分四厘以上二律約以厘法應鍾四寸六分六厘計三百八十四厘鍾廣六寸二分八厘計五百一十二厘數不零毫故云全厘也

○鍾廣全六寸二分八厘

為黃鍾徵 為太簇角
為姑洗商

○半三寸一分四厘

為林鍾夾宮 為南呂羽 為應鍾微

未大呂十六萬五千八百八十八

○全八寸三分七厘六毫

○黃鍾之數二十七為一毫積而六之一百六十二為六毫八寸三分七厘得十六萬五千八百八十八

○大呂得黃鍾全數二千一百八十七分之二千二十四損鍾廣全數三分之一皆為八萬二千九百四十四在陽倍為十六萬五千八百八十八亦為鍾廣上生三分益一之數十五萬七千四百六十四為八寸六分五厘六十一為三分一千七百卑一為七厘一百六十二為六毫

○大呂之尺十六萬五千八百八十八以寸法約之則有八箇一万

○半二寸三分三厘不用者為本律之宮周用其全為姑洗之徵

南呂之高太簇之羽林鍾之角黃鍾之夾宮亦用其全為仲呂之夾徵又用變律之用其正律與變律之半皆無所用也

○應鍾全四寸六分六厘

為宮 為黃鍾夾宮 為林鍾角
為太簇羽 為南呂商 為姑洗徵

○午鍾廣十二萬四千四百一十六

○全六寸二分八厘

○鍾廣得黃鍾全數七百二十九分之五百一十二益應鍾全數三分之一皆為十二萬四千四百一十六十一萬八千九十八

為六寸四寸三百七十四為二分一千九百四十四為八厘

○鍾廣之實十二萬四千四百一十六以寸法約之則有六箇一万九千六百八十三故全六寸尚余六千三百一十八以分法約之則有兩箇二千一百八十七故又二分尚余一千九百四十四以厘法約之則有八箇三百四十三故又八厘

○半三寸一分四厘

○又分其實一半得六萬二千二百〇八以寸法約之則有三箇一万九千六百八十三故半三寸尚余三千二百五十九以分法約之只有一箇二千一百八十七故又一分尚余九百七十二得

九千六百八十三故全八寸尚余八千四百二十四以分法約之
則有三箇二千一百八十七故又三分尚余一千八百六十三以
厘法約之則有七箇二百四十二故又七厘又余一百六十二以
毫法約之則有六箇二千七故又六毫
半四寸一分八厘三毫

○又分其實一半得八万二千九百四十四以寸法約之則有四
箇一万九千六百八十三故半四寸尚余四千二百一十二以
分法約之則有一箇二千一百八十七故又一分尚余二千二
十五以厘法約之則有八箇二百四十三故又八厘尚余八十一得

三毫

○按大呂全八寸三分七厘六毫自林鍾而下當用大呂為更徵
為變宮為角為羽為商為徵其管太長當無用所用者半律此
只可以為宮而候氣耳

○大呂全八寸三分七厘六毫

8半四寸一分八厘三毫

為鍾變徵 為太簇宮度 為南呂角
為姑洗羽 為應鍾商 為蕤賓徵
申夷則十一万口口五百九十二

○全五寸五分五厘五毫

○夷則得黃鍾全數六千五百六十一分之二千九百十六蓋大
呂半數三分一損大呂全數三分之一皆為十一万五百九十
二九万八千四百一十五為五寸一分。九百三十五為五分
一千二百一十五為五厘二十七為毫

○夷則之實十一万五百九十二以寸法約之則有五箇一万九
千六百八十三故全五寸尚余一万二千一百七十七以分法
約之則五箇二千一百八十七故又五分尚余一千二百四十
二以厘法約之則五箇二百四十三故又五厘尚余一箇二十七得

一毫

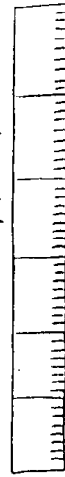
○半二寸七分二厘五毫

○又分其實一半得五万五千二百九十六以寸法約之則以兩
箇一万九千六百八十三得二寸尚余一万五千九百三十以
分法約之則以七箇二千一百八十七得七分尚余六百二十
一以厘法約之則以兩箇二百四十三得二厘尚余一百三十
五以毫法約之得五毫

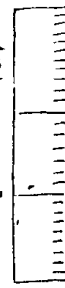
○半二寸七分二厘五毫以上二律約以毫法大呂八寸三分七
厘六毫計六千一百四十四毫夷則五寸五分五厘一毫計四

千九十六毫數不零絲故云全毫也

○全五寸五分五厘一毫

○半二寸七分二厘五毫

為宮 為太簇夷徵 為大呂徵
為姑洗角 為蕤賓商

酉夾鍾十四萬七千四百五十六

○全七寸四分三厘七毫三絲

○夾鍾得黃鍾全數一萬九千六百八十三分之八千一百九十
二損夷則全數三分之一皆為七萬二千七百二十八在陽倍

為十四萬七千四百五十六亦為夷則上生三分益一之數十三
萬七千七百八十一為七寸八千七百四十八為四分七有二十
九為三厘一百八十九為七毫九為三絲夾鍾之實十四萬七千
四百五十六以寸法約之則有七箇一萬九千六百八十三故全
七寸尚余九千六百七十五以分法約之則有四箇二千一百八
十七故得四分尚余九百一十七以厘法約之則有三箇二百四
十三故得三厘尚余一百九十八以毫法約之則有七箇二十故
得七毫又余九得三絲

○黃鍾之數三為一絲積而三之為九寸四分三厘七毫得十四萬

七千四百四十七合三絲之數共十四萬七千四百五十六

半三寸六分六厘三毫六絲

○又分其實一千得七萬三千七百二十八以寸法約之則有三
箇一萬九千六百八十三故半三寸尚余一萬四千六百七十
九以分法約之則有六箇二千一百八十七故得六分尚余一
千五百五十七以厘法約之則有六箇二百四十三故得六厘
尚余九十九以毫法約之得三箇二十七為三毫又余十八為
六絲

○夾鍾全七寸四分三厘七毫三絲

為宮

○半三寸六分六厘三毫六絲

為呂變徵 為姑洗夷宮 為應
鍾角 為蕤賓羽 為夷則徵

戌無射九萬八千三百四十四
○全四寸八分八厘四毫八絲

○無射得黃鍾全數五萬九千四十九分之三萬二千七百六十
八益夾鍾十數三分之一損夾鍾全數三分之一皆為九萬八
千三百卑四萬八千七百三十二為四寸一萬七千四百九

十六為八分一千九百四十四為八厘一百零八為四毫二十四為八絲

○無射之實九萬八千三百。○四以寸法約之則四箇一万九千六百八十三故全四寸尚余一万九千五百七十二以分法約之則以八箇二千一百八十七得八分尚余二千七十六以厘法約之則以八箇二百四十三得八厘尚余二百三十二又以毫法約之則以四箇二千七百四得四毫尚余二十四得八絲

○半二寸四分四厘二毫四絲

○分其實一半得四萬九千一百五十三以寸法約之則有兩箇一万九千六百八十三故半二寸尚余九千七百七十二以分法約之則有四箇二千一百八十七故得四分尚余一千。○二十八以厘法約之則有八箇二百四十三故得四厘尚余六十六又以毫法約之則有兩箇二百七十七為二毫余十二為四絲

○半二寸四分四厘三毫四絲以上二律約以絲法夾鍾七寸四分三厘七毫三絲計四萬九千一百五十二絲無射四寸八分八厘四毫八絲計三萬二千七百六十八絲數不零忽故云全絲也

○無射全四寸八分八厘四毫八絲

為宮 為夾鍾微 為姑洗蕤賓 為商 為羽 為角 為徵 為夷則商 為無射宮

○半二寸四厘二毫四絲

○全六寸五分八厘三毫四絲六忽余二忽

○仲呂得黃鍾全數十七萬七千一百四十七分之六萬五千五百三十六損无射全數三分之一亦為六萬五千五百三十六

在陽倍為十三萬一千七百七十二亦為無射上生三分益一之數十一萬八千九百八十八為六寸一万九百三十五為五分一千九百四十四為八厘八十一為三毫十二為四絲二為六忽仲呂之實十三萬一千。○七十二以寸法約之則有六箇一万九千六百八十三故全六寸尚余一万二千九百七十四以分法約之則有五箇二千一百八十七故得五分尚余二千。○三十九以厘法約之則有八箇二百四十三故得八厘尚余九十五以毫法約之則有三箇二千七百四得三毫尚余一十四以絲法約之得一十二為四絲又余二為六忽

○黃鍾之數一為三忽積而六之為二六寸五分八厘三毫四絲得十三萬一千七百六十六合六忽之數共十三萬一千七十二

半三寸二分八厘六毫二絲三忽

分其實一半得六万五千五百三十六以寸法約之則有三箇

一万九千六百八十三故半三寸尚余六千四百八十七以分

法約之則有兩箇一千一百八十七得二分尚余二千一百一

十三以厘法約之六十九以毫法約之則以六箇二十七得六

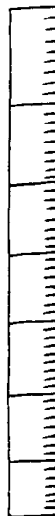
毫尚余七以絲法約之得六為二絲又余一為三忽

○半三寸二分八厘六毫二絲三忽

為應鍾變徵為蕤賓變宮為夷

○仲呂全六寸五分八厘三毫四絲六忽

則羽為无射徵為宮為大呂角為夾鍾商

○按十二律之實約以寸法則黃鍾林鍾太簇得全寸約以分法

則南呂姑洗得全分約以厘法則應鍾蕤賓得全厘約以毫法

則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲至仲呂之

實十三万一千七十二以三分之不尽二并其數不行以律之

所以正於十二也

○寸法得全寸謂黃鍾九寸林鍾六寸太簇八寸也分法得全

分謂南呂五寸二分姑洗七寸一分也釐法得全厘謂應鍾

三百八十四厘蕤賓五百一十二厘也毫法得全毫謂大呂

六千一百四十四毫夷則四千九十六毫也絲法得全絲謂

夾鍾四万九千一百五十二絲無射三万二千七百六十八絲俱無零算也

○按十二律之半聲以姑洗蕤賓夾鍾仲呂俱三寸有零夷則無

射俱二寸有零無乃太短吹不成聲蓋所用以吹反候氣有九

十二均之全律余則無管但為管孔相去之分寸數耳有圖在

二十四聲圖中

○或問黃鍾之數一十七万七千一百四十七林鍾得其二則損

五万九千四十九故林鍾之實十一万八千九十八太簇又倍

其一則益三万九千三百六十故太簇之實十五万七千四百

六十四南呂又得其二則損五万九千四百八十八故南呂

之實十万四千九百七十六姑洗又倍其一則益三万四千九百

九十二故姑洗之實十三万九千九百六十八應鍾之實九万

三千三百一十二蕤賓又倍其一則益三万一千一百十四故

蕤賓又倍其一則益三万一千一百十四故蕤賓之實十二万

四千四百一十六由是而上生大呂當損四万一千四百七十

二而為大呂八万二千九百四十四可也何反益蕤賓之一而

得十六万五千八百八十八之數乎先儒云黃鍾生十一律子

寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生陰

有奇則雖三分益一不能復生黃鍾之律故用六寸六分則三分益一而可以復生黃鍾也

〇〇數至仲呂不生

數至仲呂止於仲呂十二不生者何也蓋律呂相生以三分損益至仲呂寸分厘毫絲忽雖可三分之至於數十三萬一千七十二并半數三分亦不足故不以相生也

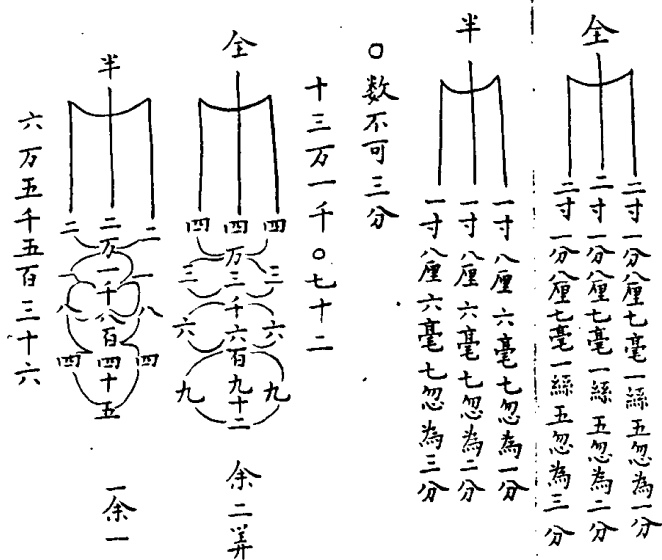
〇寸忽可三分

二寸一分厘七毫一絲五忽為一分
二寸一分厘七毫一絲五忽為二分

生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生

○陳氏曰黃鍾太簇姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽何則黃鍾至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰_之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有

○梁氏曰班志隔八相生一下一上則終於中呂其長虫三寸三分

右三章互相發第二章言黃鍾之實以三歷乘十二辰為寸分

性理律呂新書分註圖并便覽卷之五
變律第五

厘毫絲之法數者也第三章言黃鍾生十一律上即三歷乘而除之而下或倍或四也乘故始少一而終多萬除故始多萬而終少萬也三章上言黃鍾全數下言十一律得數四章先言黃鍾實數次言十一律實數三章是隨位積并而定分寸之法四章是逐位分并而定分寸之數三章之一分即四章之十七萬七千一百四十七三章之三分二即四章之十一萬八千九百八也二章寸分厘毫絲之法即三章亥律之法三章亥律之法即四章十二律之法故曰十二律即一黃鍾也六陽辰當位自得子得黃鍾子律六陰辰則居其衝未得林鍾未律未得林鍾未律六陰辰則居其衝未得大呂五律男承家女嫁娶也三呂林鍾南在陰無所增損三呂大呂夾在陽則用倍數是未一千二十四作二千。四十八酉八千二百九十二作一十三萬千。七十二也於乎黃鍾之實一十七萬七千一百四十七由數三歷而成仲呂之倍一十三萬一千。七十二由一數二四間歷而成以十七萬七千一百四十七二分損益上下相生周十二律又適成十三萬一千。七十二何其符合之妙哉

變律第五

○變律者在正律之位而非正律之聲也然律所以有變者其故有三其一黃鍾至蕤賓為君不為他律所役而每一律皆當為五聲二變共七聲如黃鍾為宮則得其正矣其為無射之商夾則之角蕤賓之變徵仲呂之徵夾鍾之羽大呂之變宮皆受役於他律故皆當變黃鍾既變其次所生之律若仍本律則長不成曲亦當變焉如黃為商則太簇之角始洗之變徵林鍾之羽南呂之變宮皆隨而變如黃鍾為角則太簇之變徵林鍾之變宮皆隨其變而為徵如應鍾為變徵為羽則太簇為變宮臣之從君理固然也其二以黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾上六律長蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂下六律短於上律役下律則或正或半通而和以下律役上律則或正或半疾而不和故以上律役下律以下律役上律則必變其上律使少短而與下律適也其三相生之法至仲呂而窮使不再生六律則六律獨不能遍七聲之用下律亦無由而通故以六三之七百二十九因仲呂之實十三萬一千七十二三分而益之所得六律以為變也其實乃仲呂之實相乘三分益一再生黃鍾不及舊數止得十七萬四千七百六十二其下相因而生五律

莫不於同為減是皆數之自然而非人力私智增損其間以求合
乎音韻也其所以變有六者以數至應鍾而窮然至此則十二律
七聲循環相役已適莫非天然自有也律呂之數妙美哉

黃鍾十七萬四千七百六十二

○小分四百八十六 二因三歸下生林鍾

○全八寸七分八厘一毫六絲二忽不用

○半四寸三分八厘五毫三絲一忽

○仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不尽二累當有以通
之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九七百二十九

因仲呂之十三萬一千七十二每仲呂之一當七百二十九共
九千五百五十五萬一千四百八十八以三分之每分得三千
一百八十五萬四千九百九十六又益一分上生黃鍾共一萬二千
七百四十萬一千九百八十四後以七百二十九零四百八十六
每黃鍾之一當七百二十九為黃鍾之十七萬四千七百六十二
零三分一之二以寸法計之十五萬七千四百六十四得寸者
八寸以寸法計之十五萬七千四百六十四得寸者以分法
計之一萬五千三百九得分者七以厘法計之一千九百四十四
得厘者八以毫法計之二十七得毫者一以絲法計之二十八得

絲者六七十得毫者一以絲計之一十八得絲者六七十
得毫者一以絲法計之一十八得絲者六七十得毫者一以絲
法計之一十八得絲者六七十得毫者一以絲法計之一十八
為三得三分一之二為四百八十六為二忽積而計之為十七萬四千
七百六十二小分四百八十六六千四百三十三分八厘五毫三絲一忽
得八萬七千三百八十一小分二百十三不用金者所受役之
律無長於此者也下 同且黃鍾居也

○按仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽雖可三分益一再生黃
鍾變律之八寸七分八厘一毫六絲二忽但仲呂之十三萬一千

二千七十二以三分之不尽二累數不可三分之二亦亦得以
三分之也通之之法奈何上律當變以通下律五聲二變之用
者黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律也

○律當變者有六故置一而六次三之一次三共一得三二次三
三得九三次三其九得二十七四次三其二十七得八十一五次
三其八十一得二百四十三六次三其二百四十三得七百二十
九却以七百二十九因仲呂之實十三萬一千七百七十二乃是七
百二十九箇十三萬一千七百七十二得九千五百五十五萬一千
四百八十八為仲呂之數却以七百二十九歸之每除七百二十

九為仲呂之一除尽九千五百五十五万一千四百八十八得
一十三万一千七十二仲呂之原數至坎則數可矣然後以仲
呂九千五百五十五万一千四百八十八之數分為三分每分
得三千一百八十五万四千九百六十六益一分上生黃鍾得一万
二千七百四十万一千九百八十四為黃鍾之數却以七百二
十九歸之每除七百二十九為黃鍾之二除至一万二千七百
四十万一千四百九十八得十七万四千七百六十二万七
千四百六十四為八寸一万五千三百單九為七分一千九百
四十四為八厘二十七為一毫十八為六絲小分四百八十六

為二忽計八寸七分八厘一毫六絲二忽以合仲呂六寸五
分八厘三毫四絲六忽三分益一再生黃鍾之數取其半律
之四寸三分八厘五毫三絲一忽以為仲呂之徵不用全者
以從黃鍾之律無長於坎者也下全律不用者義同且黃鍾
居也

○或問黃鍾一為三忽此又以小分之四百八十六為二忽多
不侔何也曰小分與大分不同大分以七百二十九為一小
分乃大分之一余以一為一小分之四百八十六只是三分
七百二十九之二即三分大分之一之二也夫大分以七百二

十九為一則七百二十九為三忽可知矣七百二十九為三忽
則四百八十六為二忽二百四十三為一忽又可知矣

○曰以七百二十九為一者惟變律為然恐正律本無此數也曰
若置十二正律之實以七百二十九因之復以七百二十九歸
之則十二正律亦無不以七百二十九為一者矣

○曰黃鍾以下六變律其餘分之為忽初秒皆不在大分數內亦
而不紀可乎曰何可弃也蓋難實下六律各自為宮取黃鍾六
變律為五声二變其黃鍾六變律之忽初秒皆難實下六律
過接時三分損益一定不易之數若以余分不在大分數內遂

弃而不紀則忽初與秒又將何以為數乎洪纖高下能保其
不相奪倫乎且律而可增可弃乃人為之私又豈天地自然
之數乎

林鍾十萬六千五百口八

○小分三百二十四 四因三歸上生太簇

○全五寸八分二厘四毫一絲一忽三初

○半二寸八分五厘六毫五絲六初

○黃鍾一万二千七百四十万一千九百八十四三分之每分得
四千二百四十六万七千三百二十八損一分下生林鍾八千

太簇十五万五千三百四十四

〇小分四百三十二 二因三歸下生南呂

〇全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

〇半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初

〇以林鍾八千四百九十三万四千六百五十六以三分之每分

四百九十三万四千六百五十六以七百二十九歸之為林鍾

之十一万六千五百八箇七百二十九零三百二十四八十一為

三初以黃鍾未歸之一万二千七百四十万一千九百八十四

分為三分每分得四千二百四十六万七千三百二十八損一分

下生林鍾得八千四百九十三万四千六百五十六以七百二十

九歸之再除七百二十九為林鍾之一除至八千四百九十三

万四千三百三十二得十一万六千五百八為大分以從十二

正律之數余三百二十四為小分大分十一万六千五百八

九万八千四百一十五為五寸二万七千四百九十六為八分四百八十六

為二厘一百一十八為四毫三為一絲小分三百二十四二百四十

三為一忽八十一為三初一忽九初以一忽之二百四十三分為

九分每二十七為一初三初計八十一計五十八分三厘四毫一絲一忽

三初半二寸八分五厘六毫五絲六初

得三千七百七十四万八千七百三十六損一分下生南呂得

七千五百四十九万七千四百七十二以七百二十九歸之為

南呂之十万三千五百六十三箇七百一十九零四十五

〇以太簇未歸之一万一千 云 以七百二十九歸之每除七百

二十九為南呂之一除至七千五百四十九万七千四百二十

七得十万三千五百六十三為大分余四十五為小分大分十

万三千五百六十三九万八千四百一十五為五寸四千三百

七十四為二分七百二十九為三厘二十七為一毫十八為六

絲小分四十五二十七為一初十八為六秒二初九秒以一初

之二十七分為九分每三為一秒十八計六秒半二寸五分六

厘七絲四忽五初二秒

姑洗十三万八千四百八十四

〇小分六十 二因三歸下生應鍾

〇全七十一厘二毫二絲二初秒不用

〇半三寸四分五厘一毫一絲一初一秒

〇南呂七千五百四十九万七千四百七十二分為三分每分得

二千五百十六万五千八百二十四益一分上生姑洗一万六

千六万三千二百九十六以七百二十九零六十

8 以南呂未歸之七千五百四十九云云以七百二十九歸之每
除七百二十九為姑洗之一除至一万六千六百三十二百三
十六得十三万八千八十四為大分以從十二正律之數余六
十為小分大分十三万八千八十四三万七千七百八十一為
七寸二百四十三為一厘五十四為二毫六為二絲小分六十
五十四為二初六為二秒計七寸一厘二毫二絲二初二秒半
三寸四分五厘一毫一絲一初一秒
應鍾九万二千口五十六

〇小分四十

〇全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒余詳三沙
〇半二寸三分三毫六絲六忽六秒強六沙不用

〇姑洗一万六千六百三十二百九十六分為三分每分得三千
三百五十五万四千四百三十二損一分下生應鍾六千七百
十萬八千八百六十四以七百二十九歸之為應鍾之九万二
千五百六箇七百二十九零四十

〇以姑洗未歸之一万六千六百三十一百九十六云云以七百
二十九歸之每除七百二十九為應鍾之一除至六千七百十
萬八千八百二十四得九万二千五百六為大分以從十二正律

之數余四十為小分大分九万二千五百六十七万八千七百三
十二為四寸一万三千一百二十二為六分一百八十九為七
毫十二為四絲一為三忽小分四十二十七為一初十二為四
秒余一弄半二寸三分三毫六絲六忽六秒強不用解見正律
〇變律不為宮所以異於正律故變律之數至應鍾而窮僅足為
庭賓六正律五声二變之用而已此律呂正律變貴賤之別也
京房轉生四十八律非特破壞自然之數且以變律為宮矣貴
賤何以別乎京房不知變律之數止於六者出於自然不可復
加雖強加之亦無所用故仲呂再生別名執始以轉生四十八律

律其三分損益不尽之弄或弄或增破壞自然之數已甚尚得
謂之律乎

8 或曰變律有於黃鍾黃鍾君也為宮亦何傷哉曰黃鍾雖君然
既喪其本体以半律為庭賓六正律之役則不復可以為宮矣
古之天子雖盡君道而不失其常則四海戴之為元后苟或一旦
失道而變其常則眾叛親離誰以為君其斯之謂歟

〇按十二律各自為宮以生五声二變其黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應
鍾六律則具足至庭賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則取黃鍾
林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律之声少下不和故有變律變律者其

聲近正而少高於正律也然仲呂之實一十三萬乙千口七十二以三
分之不尽二弄既不可行當有以通之律當變者有六故置一而六
三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實一十三萬一千口七
十二為九千五百五十五萬一千四百八十八三分益一再生黃鍾
林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律又以七百二十九歸之以從十二律
之數記其余分以為忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鍾之實六
千七百一十萬八千八百六十四以三分之又不尽一弄又不可行此變
律之所以止於六也變律非正律故不為宮也

○十二律各自為宮以生五聲二變長短循次則其和少有次者

者則聲不和黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾循次者也聽廣

大呂夷則夾鍾无射仲呂則取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾

之聲少下不和故用變律變律比正律稍短而聲稍高也然仲

呂之實一十三萬一千七百七十二以三分之不尽二弄既不可

行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九

以因仲呂之實得九千五百五十五萬一千四百八十八三分益

一再生黃鍾得一万二千七百四十萬一千九百八十四三分

損一再生林鍾得八千四百九十三萬四千六百五十六三分益

一再生太簇得一万一千三百二十四萬六千二百零八三分損一

再生南呂得七千五百四十九萬七千四百七十二三分益
一再生姑洗得一万。六十六萬三千二百九十六三分損一
生應鍾得六千七百一十。萬八千八百六十四又以七百二十
九除之以從十二律之數記其余分以為忽秒然後洪纖高下
不相奪倫至應鍾六千七百一十。萬八千八百六十四以三
分之又不尽一弄數又不可行此變律之所以止於六也變律
非正律故不為宮也置黃鍾通數一万二千七百四十。萬一千
九百八十四以七百二十九除之得一十七萬四千七百六十二
為黃鍾變律之實小分四百八十六則未除也又置黃鍾變律
之管數也下五律族比

小分除法律法一為三忽故以七百二十九三分之一為忽 二百四

十三為忽 二十七為初 三為一秒 一為三沙 若以管

數依前上下損益相生之法求之亦得數也

○十二律各自為宮以生五聲二變其黃鍾林鍾太簇南呂姑洗

應鍾六律則能具足至應鍾大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則

取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾者聽廣為宮取黃鍾為夷徵

大呂為宮取黃鍾為夷宮林鍾為夷徵夷則為宮取黃鍾為角

林鍾為夷宮太簇為夷徵夾鍾為宮取黃鍾為羽林鍾為

南太族為變宮南呂為變徵無射為宮取黃鍾為商林鍾為羽太族為角南呂為變宮姑洗為變徵仲呂為宮取黃鍾為徵林鍾為商太族為羽南呂為角姑洗為變宮應鍾為變徵也

○黃鍾林鍾太族南呂姑洗應鍾六律則能具足如黃鍾為宮則林鍾為徵太族為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵林鍾為宮則太族為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角蕤賓為變宮大呂為變徵十二律中自能具足五声二變至蕤賓為宮未免反取黃鍾為變徵大呂為宮未免反取黃鍾林鍾為變宮變徵少下不和故有變律也

○六律之声少下不和故有變律者蓋樂声之和在於三分損益蕤賓下六律各自為宮取黃鍾上六律為商南呂為羽變宮變徵過接之時黃鍾上六律稍長蕤賓下六律稍短或全或半皆不合三分損益之數惟上六律稍長不合下六律三分損益之數由是其声少下而不和矣故必變其上六律使少短而與下六律適也

○變律者其声近正而稍高於正律者如黃鍾變半律四寸三分八厘五毫三絲一忽近正半律之四寸四分有奇而稍短變全律可類推林鍾變全律五寸八分二厘四毫一絲一忽三初近

正律六十而少短變半律可類推其餘四變律放此惟六變律稍短而與下六律適以合乎三分損益之數故其声稍高於正律而與下六和也變律止於六者以數至應鍾而窮然至此則十二律七声循環相從已遍莫非天然自有之分限也

○善者以三分之余二分也不盡一善者余一分也非惟律常長短有忽秒不尽善而空圖內積亦有忽微不尽善者所謂空積忽微是也

○此六變律乃蕤賓而下所取以為用者以黃鍾不為他律役又本無半律故為法以通之而自為一章蓋黃鍾以三分損益而生十一律至仲呂得十三万一千七百七十二相生之法至是窮矣故以三分之一分得四万三千六百九十尚余二不可以三分既不可分則亦不可以生於是設法以通之然自蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂為宮則用六律以應故律之當變者有六○又以七百二十九歸之為六變律之數紀其六小分為忽秒忽秒以下又不盡善以變律之所以止於此也

應鍾六千七百十萬八千八百六十四三分之不尽一善

二二三六九六二一

二千二百三十六万九千六百二十一不盡一善

二二三六九六二一

○朱子曰自黃鍾至仲呂相生之道至是窮矣遂復變而上生黃鍾之宮再生之黃鍾不及九寸只是八寸有余然黃鍾居象也非諸宮之所能役故虛其正而不復用所用即再生之變者就再生之變又缺其半所謂缺其半者蓋若大呂為宮黃鍾為變宮時黃鍾管最長所以只得用其半其餘宮亦放此

○或問三分損益以相生律呂之大情也下六律役上六律不合上六律本然損益之數何也曰律呂之數往而不返故也蓋十一律皆黃鍾九寸一氣損益之變其管自長而漸短不能自短

而復長且如黃鍾首下生林鍾林鍾首上生太簇太簇比黃鍾已短一寸則其余以漸而短可知矣惟其以漸而短是以相役之道皆自上而下不能自下而上以上律役下律或全或半皆順而和以下律役或全或半皆戾而不和故六律之變皆三分損益自然之降殺所以然者蓋冬氣之至以漸而出地面故黃鍾以下諸律亦以漸而短以候之律呂所以妙者正以其數合天地自然之氣故其言合天地自然之聲何承天刻燁之徒不察此理乃欲增林鍾以下十一律之分使至仲呂再生黃鍾還得一十七万七千一百四十七之數如此則惟黃鍾一律

應子月之氣其十一律皆不應十一月之氣矣尚得謂之律乎尚可以為樂乎

○變律不候氣者變律非正律也所以補正律聲音之不足者也猶閏月非正月也所以補正月日數之不足者也蓋陽者天之氣也陰者地之氣也日者陽之精也月者陰之精也日月會於上則陰陽會於下故律管所以候陰陽會合中和之氣也必於中氣候之者蓋天氣先至故十二節氣常先半月地氣後至故十二中氣常後半月律管所以候地下之氣至中氣始應也閏月不候者無中氣也變律不以之候氣非中聲故不為宮也

○以六變律無管但以為十二均管孔聲音之數耳

○又按十二律六變律全年之例如應鍾全四寸六分六厘則云半二寸三分三厘此則可曉至如大呂全八寸三分七厘六毫半四寸一分八厘三毫夷則全五寸五分五厘一毫半二寸七分二厘五毫之類者蓋寸分厘毫絲忽則以九為添如一寸則九分中分之必四分四厘四毫四絲四忽四秒奇也故其全半如此

婦數圖

○黃鍾積數一万二千七百四十万一千九百八十四以七百二

十九歸之以從本實十七萬四千七百六十二之數用太數七千二百九十萬歸起

○一万二千七百四十万一千九百八十四

◇二百七十四万二千九百八十四

□一十一万八千五百八十四

○五千四百五十万一千九百八十四

◇二百。一万三千九百八十四

□四万五千六百八十四

○四千七百二十一万一千九百八十四

◇一百二十八万四千九百八十四

□三万八千三百九十四

○三千九百九十二万一千九百八十四

◇五十五万五千九百八十四

□三万一千一百。四

○三千二百六十三万一千九百八十四

◇四十八万三千。八十四

□二万三千八百一十四

○二千五百三十四万一千九百八十四

◇四十一万。一百八十四

□一万六千五百二十四

○一千八百。五万一千九百八十四

◇三十三万七千二百八十四

□九千二百三十四

○一千。七十六万一千九百八十四

◇二十六万四千三百八十四

□一千九百四十四

○三百四十七万一千四百八十四

◇一十九万一千四百八十四

□一千二百一十五

○余四百八十六為小分

8

按註以七百二十九歸之以從十二律之數謂先以七百二十九周仲呂之實得數如法次以七百二十九歸尽如黃鍾必歸過一十七万四千七百六十二次方得小分四百八十六適當黃鍾變律之實但為數繁密難以細歸姑用大數歸之如此圖首行必歸過十万次方余五千四百五十万一千九百八十四以此一行從十万之數自二行至八行歸過七万次方余三百

四十七萬一千九百八十四此七行以從七萬之數又自末行
起至中層三行止歸過四千次方余五十五萬五千九百八十
四以此四行從四千之數又自中層第四行至下層首行歸七
百次方余四萬五千六百八十四此七行從七百之數又自下
層二行至小分歸過六十二次方余小分此八行從六十二之
數所謂從本律十七萬四千七百六十二者如此李氏補註云
所謂忽初秒數又小分數不知以何起故詳列之蓋小分以二
百四十三為忽二十七為初三為秒下五圖放此

8

黃鍾變律十七萬四千七百六十一以一万九千八百三約之
得八寸少二千一百八十七約之得七分以二百四十三約之
得八厘以二十七約之得一毫以三約之得六絲以小分二百
四十三為忽約之得二忽不用又以十七萬四千七百六十二而
中分之一半得八萬七千三百八十一以寸法約之則以四箇
一万九千六百八十三得四寸尚余八千六百四十九以分法
約之則以三箇二千一百八十七得三分尚余二千〇八十八
以厘法約之則以八箇二百四十三得八厘尚余一百四十四以
毫法約之則以五箇二十七得五毫尚余九得三絲又以小分二
百四十三得一忽

〇〇黃鍾變律半四寸三分八厘五毫三絲一忽

為瑟徵 為大夷宮 為夷則角 為夾鍾羽
為無射角 為仲呂徵

林鍾之積數八千四百九十三萬四千六百五十六以七百二十
九為法歸之以從本實一十一萬六千五百〇八之數今以大
數七千二百九十萬歸起

〇一千二百〇。三萬四千六百五十六千四百九十三萬四千六百五十六

〇三千九百六十九

〇二十九萬七千七百五十六

〇四百七十四萬四千六百五十六

〇二千五百一十一

〇十五萬一千九百五十六

〇三百二十八萬六千六百五十六

〇一千〇。五十三

〇五千一百五十六

〇一百八十二萬八千六百五十六

〇余三百二十四為小分

〇四千七百九十八

〇三十七萬六千六百五十六

口三千三百四十

◇二十二万四千八百五十二

○四百。一万五千六百五十六

口一千七百八十二

◇七万九千。五十六

○二百五十五万七千六百五十六

口五千四百二十七

◇一百。九万九千六百五十六

○林鍾十一万六千五百。八以寸法約之則以五箇一万九千六

百八十三得五寸尚余一万八千。九十三以分法約之則以八

箇二千一百八十七得八分尚余五百九十七以厘法約之則以兩

箇二百四十三得二厘尚余一百。以毫法約之則以四箇

二十七得四毫余三為一絲小分三百二十四以二百四十三為忽

尚余八十一以初法約之則三箇二十七得三初又分其半得五

万八千二百五十四小分三百二十四一半得一百六十二以寸法

約之則以兩箇一万九千六百八十三得二寸尚余一万八千八百

八十八以分法約之則以八箇二千一百八十七得八分尚余一千三百

九十。以厘法約之則以五箇二百四十三得五厘尚余二百七十七

以毫法約之則以六箇二十七得六毫余十五為五絲又以小分一百六十二得六初

○林鍾變律全五寸八分二厘四毫一絲一忽三初

為大呂夷徵 為夾鍾角 為仲呂商

○半二寸八分五厘六毫五絲六初

為夷則變宮 為無射羽

歸數圖

○太族積數一万一千三百二十四万六千二百。八以七百二十

九歸之以從本實十五万五千三百四十四之數今用太族數七千

二百九十萬歸起

○一万一千三百二十四万六千二百。八

口一万七千九百二十八

◇一百七十萬九千二百。八

○三千三百。五万六千二百。八

口三千三百四十八

◇二十五万一千二百。八

○一千八百四十七万六千二百。八
口一千八百九十

△一十万五千四百。八

○三百八十九万六千二百。八

口余四百三十二為小分

△二万五千二百一十八

○二百四十三万八千二百。八

○四千。○三十四万六千二百。八

△一万。○六百三十八

口九十八万。○二百。八

二千五百七十六万六千二百。八

二千六百一十九

一十七万八千三百。八

一千一百一十八万六千二百。八

一千一百六十一

三万二千五百。八

三百一十六万七千二百。八

8 太簇一十五万五千三百四十四以一万九千六百八十三約之得

七寸以二千一百八十七約之得八分以二十七約之得二毫以三約之得四絲余一為三忽又以小分四百三十二內除二百四十三為一忽尚余一百八十九以初法二十七約得七初不用又以十五万五千三百四十四而中分之一半得七万七千六百七十二小分二百一十六以寸法約之則以三箇一万九千六百八十三得三寸尚余一万八千六百二十三以分法約之則以八箇二千一百八十七得八分尚余一千一百二十七以厘法約之則以四箇二百四十三得四厘尚余一百五十五以毫法約之則以五箇二十七得五毫尚余二十以絲法約之則以一十八為六絲又余二為六忽小分二百二十

六以初法二十七約之得八初

8 太簇半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初

為夾則變微 為夾鍾變宮
為無射角 為仲呂羽

婦數圖

8 南呂積數七千五百四十九万七千四百七十二以七百二十九婦之以從本實十、万三千五百六十三之數用大數七千二百九十万婦起

○七千五百四十九万七千四百七十二

△二万四千一百。二

一十九萬一千七百七十二
 一百八十六萬八千四百七十二
 九千五百二十二
 四萬五千九百七十二
 四十一萬。四。四百七十二
 一千五百。三
 二萬一千三百九十二
 二十六萬四千六百七十二
 二百五十九萬七千四百七十二
 一萬六千八百一十二
 一十一萬八千八百七十二
 一百一十三萬九千四百七十二
 一千二百三十二
 三萬八千六百八十二
 三十三萬七千五百七十二
 七百七十四 余四十五為小分
 ○南呂十。萬三千五百六十三以寸法約之則以五箇一萬九千
 六百八十三得五寸尚余五千一百四十八以分法約之則以兩

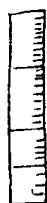
箇二千一百八十七得二分尚余七百七十四以厘法約之則以
 三箇二百四十三得三厘尚余四十五以毫法約之得一毫余二十
 八得六絲又以小分四十五將二十七得一初余一十八得六秒
 又以十萬三千五百六十三而中分之一半得五萬一千七百八
 十一有奇以寸法約之則以兩箇一萬九千六百八十三得二寸
 尚余一萬二千四百一十五奇以分法約之則以五箇二千二百八
 十七得五分尚余一千四百八十奇以厘法約之則以六箇二百
 四十三得六厘尚余二十奇以絲法約之得七絲余一為三忽奇
 數得一忽四初四秒又以小分二十二得七秒共四忽五初二秒

○南呂全五寸二分三厘一毫六絲一初六秒

為夾鍾變徵為仲呂角

○半二寸五分六厘七絲四忽五初三秒

為無射變宮

歸數圖

○始洗積數一萬。六十六萬三千二百九十六以七百二十
 九歸之以從本實十三萬八千。八十四此以大數七千二百九
 十萬歸起

一万〇〇〇。六十六万三千二百九十六
 三万二千一百三十六
 二百二十四万八千二百九十六
 二千。四十七万三千二百九十六
 一万七千五百五十六
 七十九万二千九十六
 五百八十九万三千二百九十六
 二千九百七十六
 五万四千。〇。〇。六
 四一四十三万五千二百九十六
 一千五百一十八
 三万九千四百二十六
 〇余六十為小分
 二百九十七万七千二百九十六
 二万二千二百四十六
 一百五十一万九千二百九十六
 一千三百一十八万三千二百九十六
 一万。〇。二百六十六

六万一千二百九十六
 五百一十六万四千二百九十六
 二千二百四十七
 四万六千七百一十六
 三百七十万六千二百九十六
 七百八十九

〇。姑洗十三万八千。〇。八十四以寸法約之則以七箇一万九千
 六百八十三得七寸以二百四十三約之得一厘以二十七約之
 得二毫以三約之得二絲小分六十以二十七約之得二初以三約
 之得二秒不用又以十三万八千。〇。八十四而中分之一半得
 六万九千。〇。四十二以寸法約之則以三箇一万九千六百八
 十三得三寸尚余九千九百九十三以分法約之則以四箇二千
 一百八十七得四分尚余一千二百四十五以厘法約之則以五箇
 二百四十三得五厘尚余三十以毫法約之則以二十七得一毫
 余為一絲又以小分三十將二十七得一初三為一秒

〇姑洗半三寸四分五厘一毫一絲一初一秒

為無射變徵為仲呂變宮

歸數圖

〇〇應鍾積數六千七百一十萬八千八百六十四以七百二十九歸之從本
實九萬二千。〇五十六之數以七百二十九萬歸起

六千七百一十萬八千八百六十四

四千四百一十四

一百四十九萬八千八百六十四

五千二百五十二萬八千八百六十四

二千九百五十六

。〇四萬八千六百六十四

三千七百九十四萬八千八百六十四

一千四百九十八

二萬六千二百八十四

二千三百三十六萬八千八百六十四

余四十為小分

一萬一千七百。〇四

八百七十八萬八千八百六十四

五千九百八十一萬八千八百六十四

三千六百八十五

七十六萬九千八百六十四

四千五百二十三萬八千八百六十四
二千二百二十七

三萬三千五百七十四

三千。六十五萬八千八百六十四

七百六十九

一萬八千九百九十四

一千六百。〇七萬八千八百六十四

〇〇應鍾九萬二千。〇五十六以寸法約之則以四箇一萬九千六

百八十三為四寸尚余一萬三千三百二十四以分法約之則以

四箇二萬九千一百八十七得六分尚余二百。〇二以毫法約

之則以七箇二十七得七毫尚余一十三以十二得四絲余一為

三忽又小分四十以二十七得一初二得四秒尚余一算又

以九萬二千。〇五十六而中分之一分得四萬六千二十八以

一萬九千六百八十三約之得二寸以二千一百八十七約之得

三分以二十七約之得三毫以三約之得六絲余二為六忽又以

小分二十將一十八得六秒余為強不用

〇〇應黃鍾全四寸六分七厘四絲三忽一初四秒

後律呂證辨變宮變徵

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲也以平其心成其政也
聲亦如味一氣二休三類四物五音六律七音八風九歌以相成也

○一氣杜解以為八氣也服虔云歌氣也二休非音有文武也三
類風雅頌也四物雜用四方之物以器也

漢前志曰書曰予欲聞六律五音八音七始詠以出納五言涉所

○按漢書下文云七者天地四時人之始也順以歌詠五音之言

與今書文小異

淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應應生比於正音故

為和應鍾生蕤實不比於正音故為謬

○按淮南子羽生角下有南生姑洗姑洗生應鍾二句

○又曰比於正音故為知元不字

○劉績註曰黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂无

射應鍾此十二律之序也如黃鍾為宮律長九寸即前九九八十一

故宮聲八十一黃鍾三分損一下生林鍾為徵律長六寸即前六九

五十四故徵聲五十四林鍾三分益一上生太簇為商律長八寸即

前八九七十二故商聲七十二太簇三分損一下生南呂為羽律

長五寸三分即前所謂成數四十八故羽聲四十八南呂三分

益一上生姑洗為角律長七寸一分即前所謂成數六十四故

角聲六十四後以三分之不尽一算數不行此聲之數所以止於

五也然此乃黃鍾一均之數而十一律於此取法焉則又各以本

律之實九九因之三分損益以為五五再以本律之實約之也

○黃鍾宮與太簇商太簇商與姑洗角林鍾徵與南呂羽相去各一

律則音節相至姑洗角與林鍾徵南呂羽與黃鍾宮相去各二律

音節遠姑洗角六十四既不可行當有以通之故再以九因之得

五百七十六三分損一下生應鍾為變宮律長四寸六分六厘即

前所謂成數四十二故變宮聲四十二應鍾數三百八十四三分益一

上生蕤實為變徵律長六寸二分八厘即前所謂成數五十七

故變徵聲五十七蕤實數五百一十二三分之又不盡二算其數

以不行此變聲所以止於二也變宮比宮少高變徵比徵少下近宮

徵而清和所不致以序論之黃鍾為宮以次而商角徵羽姑洗生

應鍾變宮在南呂羽之後故曰比於正音為和應鍾生蕤實變徵

間入正音南呂之間故曰不比於正音為謬余十一律為宮准皆

有二變為七音但不以起調耳

通典註曰按應鍾為變宮蕤實為變徵自殷以前但有五音自周以

未加文武二聲謂之七聲五聲為正二聲為變變者和也

○按宮與商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相反故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以清五聲之所不及而已然有五音而无二變亦不可以成樂也

律生五音圖第六

○律有清濁高下故定為五聲非律外復有五聲也

○凡聲皆天地之陽氣故五聲之度合天地升降之能應氣者始能宣其氣而為聲否則非天地自然之聲矣此

律生五聲之義也十二月應氣之律有長有短故五聲之數有

多有寡此圖專論黃鍾一均五聲之數十一律皆於此取法焉

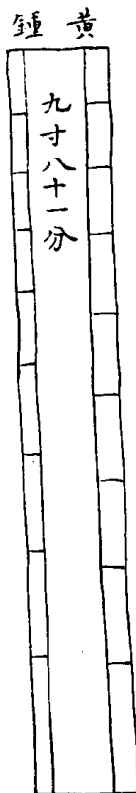
○聲生於律蓋律管從長周徑圍積面幕其分寸厘毫絲忽无不

適者以黃鍾而吹之則為宮以太簇而吹之則為商以姑洗而

吹之則為羽此律管所以為聲之元也然律管相生先后上下

自然有如此之聲夫豈人為之哉

○宮聲八十一

○此以管吹之其聲最濁為宮聲曰八十一者以此管有八十一分

也此管之聲即所謂宮夫豈外管而別又有宮聲者以此管而合之哉

問聲七十二

大	八寸七十二分	族
---	--------	---

○以此管而吹之其声次濁為商声曰七十二者以此管有七十二分也

○角声六十四

[illegible]

以此管而吹之其声半濁半清濁之間為用曰六十四者以此管有六十四分也

○徵声五十四

鍾	林															

○以此管吹之^其声次清為徵曰五十四者以此管有五十四分也

○羽声四十八

五寸三分四十八分	呂	南
----------	---	---

○以此管吹之其声最清为羽曰四十八者以此管有四十八分也

○按黃鍾之數九十八一是為五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商二三分損一以下生羽二三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不尽一筭數不可行此

声之数所以止於五也

○或曰此黃鍾一均五声之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以為五声再以本律之實約之則宮固八十二商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣

○假令應鍾九万三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五
万八千二百七十二為宮以九万三千三百一十二約之得八
十三分宮損一得五百。○三万八千八百四十八為徵
以九万三千三百一十二約之得五十四三分微益得六百七十一萬四千四百六十四為商以九万三千三
百一十二約之得七十二分商損一得四百四十七万八千九

百七十六為羽以九萬三千三百二十二約之得四十八三分
羽益一得五萬九千七百一十九百六十八為角以九萬三
千三百一十二約之得六十四

○此黃鍾一均五聲之數也蓋黃鍾之數一十七萬七千一百四
十七寸法約之為寸者九每寸九分分法約之九寸得八十一
分遂用分數起宮以生商角徵羽下十一律之五聲皆於此取
法焉故為五聲之本黃鍾八十一分故宮聲八十一又分宮數八十一
為三分每分二十七損一分下生徵故徵聲五十四又分徵數
五十四為三分每三十八益一分上生商故商聲七十二又分
徵數五十四為三分每分一十八益一分上生商故商聲七十
二又分商數七十二為三分每分二十四損一分下生羽故羽
聲四十八又分羽數四十八為三分每分一十六益一分上生
角故角聲六十四

○劉續註淮南子曰黃鍾為宮律長九寸九分八十一故宮聲八
十一林鍾為徵律長六寸六分九十四故徵聲五十四太簇為
商律長八寸八分九十二故商聲七十二南呂為羽律長五寸
三分即前所謂本成數四十八故羽聲四十八姑洗為角律長
七寸一分即前所謂本成數六十四故角聲六十四

○南呂為羽律長五寸三分本成數五寸得五九四十五又三分
故四十八姑洗為角律長七寸一分本成數七寸得七九六十
三又一分故六十四也宮商角徵羽之五聲即牙齒舌喉唇之
五音樂記宮為君商為臣角為民徵為事羽為物其義何也蓋
徵其清濁高下之不可雜亂耳若商聲高似宮聲則是臣凌君
徵聲高似角聲則是事過民故以君臣民事物別之

○樂始於聲始於宮土音也其數八十一其聲最大而中圓
足以納四聲覆四方君之象也三分宮數損一而下生徵火
音也其數五十四其聲微清而生變事之象也三分徵數益一

而上生商金音也其數七十二其聲則濁而下次於宮臣
之象也三分商數損一而下生羽水音也其數四十八其
聲最清而足以致歸物之象也三分羽數益一而上生角木
音也其數六十四其聲一清一濁其究善物而已

○白虎通德論曰土謂宮金謂商木謂角大謂徵水謂羽月令
曰盛德在木其音角盛德在大其音徵盛德在金其音商盛
德在水其音羽所以角者躍也陽氣動躍也徵者止也陽氣
止也商者張也陰氣閉也陽氣始降羽者行也陰氣在上陽
氣在下也宮者容也含也含容四時也由是言之則五聲亦

取陰陽五行之義至於變宮變徵則不過疊字散聲耳

○宮徵商羽角上下相生之次也宮商角徵羽君臣民事物之次也

○傳曰宮者音之主蓋商非宮則失其所守不足以為臣角非宮則失其所治不足以為民徵非宮則失其所為不足以為事羽非宮則失其所生不足以為物五行主土五事主思亦由是也

○天五與地十合而生土於中其聲為宮地四與天九合而生金於右其聲為商天三與地八合而生木於左其聲為角地二與天七合而生火於上其聲為徵天一地六合而生水於下其聲為羽天數五奇地數五偶奇偶相資而五聲成焉

○朱子曰在天為五氣在地為五行在樂為五聲人情得其正音得其平發而為詩歌而後可以協律而為調否則未也蓋無聲有高下人聲亦有高下聖人制五聲以據之又制十二律以節之則人聲之高下无定而可以是以可以定之則聲韻均調不相奪倫矣至隋乃欲以譯言西域蘇祇婆一均七聲一曰婆陀力華言平聲即宮聲二曰雞識華言長聲即商聲三曰沙識華言質直聲即角聲四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲五曰沙臘華言應和聲即徵聲六曰般賭華言五聲即羽聲七曰倍利

利達華言斛牛聲即變宮聲合而為七又以之為七調亦獨何哉

○五聲中又各有高下每聲又分十二等所謂律和聲也

○嘗因蔡子假令應鍾之例而求之

○黃鍾一十七万七千一百四十七以八十一乘之得一千四百三十四万八千九百〇七為宮以十七万七千一百四十七約之得八十一三分宮損一得九百五十六万五千九百三十八為徵以十七万七千一百四十七約之得五十四三分徵益一得一千二百七十五万四千五百八十四為商以十七万七千一百四十七約之得七十二三分商損一得八百五十万零三千五十六為羽以十七万七千一百四十七約之得四十八三分羽益一得一千一百三十三万七千四百零八為角以十七万七千一百四十七約之得六十四

○林鍾十一万八千九十八以八十一乘之得九百五十六万五千九百三十八為宮以十一万八千零九十八約之得八十三三分宮損一得六百二十七万七千二百九十二為徵以十一万八千九十八約之得五十四三分徵益一得八百五十万零三千五十六為商以十一万八千零九十八約之得七十二三分商損

一得五百六十六萬八千七百零四為羽以十一萬八千九十八約之得四十八三分益一得七百五十五萬八千二百七十二為角以十一萬八千九十八約之得六十四

○太簇一十五萬七千四百六十四以八十一乘之得一千二百七十五萬四千五百八十四為宮以十五萬七千四百六十四歸之得八十二三分宮損一得八百五十萬零三千五十六為徵以十五萬七千四百六十四約之得五十四三分徵益一得一千一百三十三萬七千四百零八為商以十五萬七千四百六十四約之得七十二三分商損一得七百五十五萬八千二百七十二為羽以十五萬七千四百六十四約之得四十八三分羽益一得一千零七萬七千六百九十六為角以十五萬七千四百六十四約之得六十四

○南呂一十萬四千九百七十六以八十一乘之得八百五十萬零三千五十六為宮以十萬四千九百七十六約之得八十一三分宮損一得五百六十六萬八千七百零四為^徵以十萬四千九百七十六約之得五十四三分徵益一得七百五十五萬八千二百七十二為商以十萬四千九百七十六約之得七十二三分商損一得五百零三萬八千八百四十八為羽以十萬

四千九百七十六約之得七十二三分商損一得五百零三萬八千八百四十八為羽以十萬四千九百七十六約之得四十八三分羽益一得六百七十一萬八千四百六十四為角以十萬四千九百七十六約之得六十四

○姑洗一十三萬九千九百六十八以八十一乘之得一千一百三十三萬七千四百零八為宮以十三萬九千九百六十八約之得八十一三分宮損一得七百五十五萬八千二百七十二為徵以十三萬九千九百六十八約之得八十二三分宮損一得五十四三分徵益一得一千零七萬七千六百九十六為商以十三萬九千九百六十八約之得四十八三分羽益一得八百九十五萬七千九百五十二為角以十三萬九千九百六十八約之得四十六

○蕤賓十二萬四千四百一十六以八十一乘之得一千零七萬七千六百九十六為宮以十二萬四千四百一十六約之得八十一三分宮損一得六百七十一萬八千四百六十四為徵以十二萬四千四百一十六約之得五十四三分徵益一得八百九十五萬七千九百五十二為商以十二萬四千四百一十六約之得七十二三分商損一得五百九十七萬一千九百六十八為羽以十二萬

四千四百一十六約之得四十八三分羽蓋一得七百九十六
萬二千六百二十四為角以十二萬四千四百一十六歸之得
六十四

○大呂十六萬五千八百八十八以八十一乘之得一千三百四
十三萬六千九百二十八為宮以十六萬五千八百八十約之
得八十一三分宮損一得八百九十五萬七千九百五十二為
徵以十六萬五千八百八十八約之得五十四三分徵蓋一得
一千一百九十四萬三千九百三十六為商以十六萬五千八
百八十八約之得七十二三分商損一得七百九十六萬二千
六百二十四為羽以十六萬五千八百八十八約之得四十八三
分羽蓋一得一千零六十一萬六千八百三十二為角以十六萬五千
八百八十八約之得六十四

○夷則十萬。○五百九十二以八十一乘之得八百九十五萬
七千九百五十二為宮以十一萬五千九百九十二約之得八十一三
分宮損一得五百九十七萬一千九百六十八為徵以十一萬
五千九百九十二約之得五十四三分徵蓋一得七百九十六萬二
千六百二十四為商以十一萬五千九百九十二約之得七十二三
分商損一得五百三十萬八千四百一十六為羽以十一萬五千

九十二約之得四十八三分羽蓋一得七百〇〇七萬七千八
百八十八為角以十萬五千五百九十二歸之得六十四

○夾鍾十四萬七千四百五十六以八十一乘之得一千一百九
十四萬三千九百三十六為宮以十四萬七千四百五十六約
之得八十一三分宮損一得七百九十六萬二千六百二十四
為徵以十四萬七千四百五十六約之得八十一三分宮損一
得七百九十六萬二千六百二十四為徵以十四萬七千四百
五十六約之得五十四三分徵蓋一得一千六十一萬六千八
百三十二為商以十四萬七千四百五十六約之得七十二三
分商損一得七百零七萬七千八百八十八為羽以十四
萬七千四百五十六約之得四十八三分羽蓋一得九百四十
三萬七千六百八十四為角以十四萬七千五百五十六約之得六
十四

○無射九萬八千三百〇〇四以八十一乘之得七百九十六萬
二千六百二十四為宮以九萬八千三百〇〇四約之得八十
一三分宮損一得五百三十萬零八千四百一十六為徵以九
萬八千三百〇〇四約之得五十四三分徵蓋一得七百〇〇
七萬七千八百八十八為商以九萬八千三百〇〇四約之得

七十二三分商損一得四百七十一萬八千五百九十二為羽
以九萬八千三百〇〇四約之得四十八三分羽益一得六百
二十九萬一千四百五十六為角以九萬八千三百〇〇四約之
得四十八三分羽益一得六百二十九萬一千四百五十六為
角以九萬八千三百〇〇四約之得六十四

○仲呂十三萬一千〇〇七十二以八十一乘之得一千〇〇零
六十一萬六千八百三十二為宮以十三萬一千七十二約之
得八十一三分宮損一得七百零七萬七千八百八十七為徵
以十三萬一千七十二約之得五十四三分徵益一得九百四

十三萬七千二百八十四為商以十三萬一千七十二約之得七十
二三分商損一得六百八十三萬一千四百五十六為羽以十
三萬一千七十二約之得四十八三分羽益一得九百十萬八
千六百零八為角以十三萬一千七十二歸之得六十四

○夫声中于宮觸于角驗于徵章于商字于羽

○九寸者為宮以其長聲最濁故也黃鍾是也六寸者為徵八寸
者為商五寸者為羽以其短聲極清故也如南呂者是也七寸
者為角、聲清濁相半七寸者長短適中也十二律雖有分毫之
不齊大約長短不出上五者故其音亦止有五也

○五聲最濁者為宮稍濁者為商微濁者為角稍清者為徵
最清者為羽十二管長者聲濁短者聲清宮商角徵羽之高
下無定準必以律管長短定之每律之宮各有商徵羽而不相
亂則長短之度不可有分毫之差

○樂之單出者為聲、之成文者為音鄭玄云單出曰聲謂五聲
之內惟單有一聲更無他樂相雜也樂聲和合或章謂之音

○蓋宮商角徵羽五聲之名也君臣民事物五聲之實也實治則
聲從而治實亂則聲從而亂宮亂聲荒而不治則君驕而不敬
商亂聲陂而不敬則官壞而不修角亂聲憂而不喜則民怨而

不和徵亂聲哀而不樂則事動而不濟羽亂聲危而不平則財

匱而不裕五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

○傳曰聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音

使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊

而好禮宮亂而君驕失溫舒廣大之意也商亂而官壞失方正

好義之意也角亂而民怨失惻隱愛人之意也徵亂而事動失

樂善好施而為之意也羽亂而財匱失好禮而節之、意也

○極而論之大呂樂凡圓鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽

以禮天神繼之以巫鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽以

礼地示終之以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽以礼人鬼所謂五声十二律还相為宮不過是三宮而已猶之夏商周三正三統之義也孰謂五声之外復有变宮变徵而十二律之外復有六十律三百六十音耶

五声名義

○宮者中也居中央而暢四方其位為中其音為土其性為信其事為思其象為君
○商者張也物成孰可章度也其位為西其音為金其性為義其事為言其象為臣

○角者觸也物觸地而戴角也其位為東其音為木其性為仁其事為貌其象為民
○徵者祉也物盛而樂祉也其位為南其音為火其性為礼其事為視其象為事
○羽者宇也物聚臧而宇覆也其位為北其音為水其性為知其事為听其象為物

律呂證釋和声

漢前志曰黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正声應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鍾至尊無與並也

○空積即空圖積實正數也忽微即餘分小數也孟康曰忽微若有若無細於髮者也謂正声無有餘分也他律為宮則有空積若鄭氏分一寸為數千儀礼經傳通解云此言黃鍾惟於本宮用正律若他律為宮則黃鍾之為商角徵羽二变者皆但用其变律而正律不復與之為役也此與通典变律之說相發明而

本志所言有未盡者故別其大要附於此云

按黃鍾為十二律之首他律無大於黃鍾故其正声不為他律役其半声當為四寸五分而前乃云無者以十七万七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至于大呂之变宮夾鍾之羽仲呂之徵蕤賓之变徵夷則之角無射之商自用变律半声非復黃鍾矣此其所以最尊而為君之象然亦非人之所能為乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節最為律呂旋宮用声之綱領古人言之已詳惟杜佑通典再生黃鍾之法為得之而他人皆不及也

杜佑說見下條
漢后志京房六十律

黃鍾	子	黃鍾生林鍾未	林鍾生太簇寅
太簇	南呂酉	南呂生姑洗辰	姑洗生應鍾亥
應鍾	蕤賓午	蕤賓生大呂丑	大呂生夷則申
夷則	夾鍾卯	夾鍾生無射戌	無射生仲呂巳
仲呂	執始子	執始生去歲未	去歲生時息寅
時息	結躬酉	結躬生夾虞辰	夾虞生還內亥
還內	盛衰午	盛衰生分否丑	分否生解形申
解形	開時卯	開時生閉掩戌	閉掩生南中巳
南中	丙盛子	丙盛生安度未	安度生屈齊寅
屈齊	生歸期酉	歸期生路時辰	路時生未育亥
未育	生離宮午	離宮生凌陰丑	凌陰生去南申
去南	生族嘉卯	族嘉生鄰齊戌	鄰齊生內頁巳
內頁	生分動子	分動生歸嘉未	歸嘉生隨時寅
隨時	生未卯酉	未卯生形始辰	形始生還時亥
還時	生制時午	制時生少出丑	少出生分積申
分積	生爭南卯	爭南生期保戌	期保生物應巳

物應生質未子 質未生否與未 否與生形晉寅

形晉生惟汗酉 惟汗生依行辰 依行生包育亥

包育生謹待未 謹待生未知寅 未知生白呂酉

白呂生南授辰 南授生分鳥亥 分鳥生南事午

按世之論律者皆以十二律為循環相生不知三分損益之數

往而不返仲呂再生黃鍾止得八寸七分有奇不成黃鍾正聲

京房奄其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律其三分

損益不盡之算或素或增夫仲呂上生不成黃鍾京房之見則

是矣至於轉生四十八律則是下知變律之數止於六者出於

自然不可復加雖強加之而亦無所用也況律季微妙其生數

立法正在毫厘秒忽之間今乃以不盡之算不容損益遂或弃之

或增之則其時疏密虧之積亦不得為此律矣

又依行在辰上生包育編於黃鍾之次乃是隔九其黃鍾林鍾太

簇南呂姑洗每律統五律蕤賓應鍾每律統四律大呂夾鍾仲

呂夷則無射每律統三律三五不同多寡不例其與反生黃鍾

相去五十百步之間耳

○按本註謂依行在辰上生包育編於黃鍾之次則包育下亥字當

改為子字自辰至于乃是隔九而非隔八也其黃鍾林鍾太簇

南呂姑洗每律統五律蓋一子統五子一未統五未一寅統五寅一酉統五酉一辰統五辰每律統四十八律中五律也純實應鍾每律統四律蓋一午統四午一亥統四亥每律統四十八律中四律也大呂夾鍾仲呂夷則无射每律統三律蓋一丑統三丑一申統三申一卯統三卯一戌統三戌一巳統三巳每律統四十八律中三律也

意者房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之季亦去四而為六十故其推律亦必求合卦氣之數不知數之自然在律者不可增而於卦者不可減也何承天刊煇譏房之病蓋得其一二然承天與煇皆

欲增林鍾已下十一律之分使至仲呂反生黃鍾還得十七萬七千一百四十七之數如此則是惟黃鍾一律成律他十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房矣可謂日察秋毫而不見其鍵也

按漢書焦延壽從孟喜季易授之京房分六十四卦更相直日用事以風雨寒暑為候房猶精延壽嘗曰得我道以亡身者京生也元帝朝為三老

按南史何承天南人部人博通古今尤精曆教任領著作郎朝廷每有擬議必先訪之時玄武胡得古銅斗衆不識承

天曰此新莽咸平三公亡則賜之江左惟甄邯為大司徒此必甄之墓也既而果然官至御史中丞

按隋書劉焯信都人少聞武強劉智海家多墳籍往就讀凡十載隋初射策甲科詔修國史參議律曆兼直門下省後罷歸專以教授著述為務凡星曆推步之術莫不究其秘要博學通儒无能出其右者

杜佑通典曰陳仲儒云調声之依宮商宜濁徵羽宜清若依公孫崇止以十二律而云還相為宮清濁悉足非惟未練五調調器之法至於五声次第自是不足何者黃鍾為声氣之元其管最長故以黃鍾

為宮太簇為商林鍾為徵則一相順若均之八音猶須錯採衆声配成其美若以應鍾為宮大呂為商蕤賓為徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以無射為宮則十二律中惟得取仲呂為徵其商角羽並無其韻若以仲呂為宮則十二律內全无所取何者仲呂為十二律之宵變律之首也依京房書仲呂為宮乃以去滅為商執始為徵然后成韻而崇乃以仲呂為宮猶用林鍾為商黃鍾為徵何由可諧

按仲儒所以攻公孫崇者當矣其論應鍾為宮大呂為商蕤賓為徵商徵皆濁於宮雖有其韻不成音曲又謂仲呂為宮則十

二律內全无所取尤為的切然仲儒所主是京氏六十律不知依行為宮包育為徵果成音曲乎果有其韻乎蓋仲儒知仲呂之反生不可為黃鍾而不知變至於六則數窮不生雖或增或并成就使然之數強生餘律亦无所用也

○仲儒但見應鍾全四寸六分六厘蕤賓全六寸三分八厘遂謂微濁而宮清不知應鍾用其全蕤賓用其半則微清而宮濁也但見仲呂為十二律之旁遂謂十二律全无所取不知變律有六則其韻皆足矣

通典曰十二律相生之法自黃鍾始三分損益下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生无射无射上生仲呂此謂十二律長短相生一終於仲呂之法

黃鍾之管九寸仲呂之管長六寸一万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四

又制十二鍾以准十二律之正聲

○吹十二管之聲管最長聲最下管以漸而短則聲以漸而高於是各如其聲之高下歸十二鍾焉其聲合於九寸之管

者其鍾名黃鍾其鍾聲如十一管之以漸而高者名大呂名太簇名夾鍾名姑洗名仲呂名蕤賓名林鍾名夷則名南呂名无射名應鍾此十二鍾之名也蓋十二鍾之聲由律而起十二鍾之名則由鍾而得也

○按呂氏春秋中夏紀古樂曰昔黃帝命一倫作為律又命伶倫與素將鑄十二鍾以和五音與通典吳氏忠句同

又鳧氏為鍾以律計自倍半以子聲比正聲則正聲為倍以正聲比子聲則子聲為半但先儒釋用倍聲有二義一義云半十二律正律為十二子聲之鍾二義云從於仲呂之管寸數以三分益一上生黃鍾以所得管之寸數然後半之以為子聲之鍾其為變正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管長六寸一万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四上生黃鍾三分益一得八寸五万九千口口四十九分寸之五万一千八百九十六半之得四寸五万九千口口四十九分寸之二万五千九百四十八以黃鍾又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以為子聲之律

○按先儒釋用倍聲有二義倍字當作子一義本註所謂正律正半聲也一義本註所謂變律變半聲也其為變正聲之法以下

三句釋上二義又上下相生之法此下至末釋上二義也變通與作半

○儀禮經傳通解云十二正律各有一定之聲而旋相為宮則五聲皆无定位當高者或下當下者或高則宮商失序而聲不諧和故取其半律以為子聲當上生而所生者短則下取此聲以為用然以三分損益之法計之則亦適合下生之數而自此律又以其正律下生則復得其本法而為半律又合上生之數此惟杜氏言之而他書不及也

○又云蕤賓以下仲呂主生之所不及故无變律而惟黃太姑林南應有之計正變通十八律各有半聲為三十六聲其間又有八聲雖有而无所用實計二十八聲而已

○杜氏又言變律上下相生以至仲呂則是又當增十二聲而為四十八聲似太過而无所用也今雅樂皆有四清聲其原蓋出於此然既欠八聲且无變律則其法又太疎畧而用有不周矣梁氏曰律有正變倍半得聲氣之全者正也不得聲氣之全者變也得氣之全而聲過之者倍也得氣之全而聲不及者半也然有倍半之聲无倍半之氣聲者鍾也氣者律也故變自有律而倍半則但於計律為鍾之時損益其數度而已杜佑正律之

外有子聲是不察夫計律為鍾之義蔡氏十二律皆有半律蓋鍾佑之失也

按以說黃鍾九寸生十一律有十二子聲所謂正律正半律也又自仲呂上生黃鍾八寸五万九千口四十九分寸之五万一千八百九十六又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變半律也正變反半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鍾不復為他律役之意與律書五聲大小次第之法但變律止於應鍾雖設而无所用則其實三十六聲而已其間陽律不用變聲而黃鍾又不用正半聲陰呂不用正半聲而應鍾又不用變半聲其實又

二十八聲而已其詳見於前篇之八章

證辯五声小大之次

國語曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽

陳潛室曰五声大小之相次固本於黃鍾為宮若五声旋相為宮則十二律皆可為宮非特黃鍾為宮而已如應鍾為宮則大呂為商夾鍾為角蕤賓為徵夷則為羽无不皆然當高者或下當下者或高而有奪倫之患故立此五聲以調之宮必為君而不可下於臣商必為臣而不可上於君若君若事若物皆當以次降殺所以律中有以半声相應者蓋以其臣或過君民或過臣事或過民物或過事故不用正声而用半声以應之此八音所以克諧而不相奪倫也

律書曰律數九九八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以為

角

通典曰古之神瞽考律均声必先立黃鍾之均

五声十二律起於黃鍾之氣數

黃鍾之管以九寸為法

度其中氣明其陽數之極

故用九自來為管絃之數

九九八十一數

其增減之法又以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵七生商七生羽七生角此五声小大之次也

三分宮數八十一則分各二十七下生者去一去二十七余有五十四以為徵故徵數五十四也三分徵數五十四則分各十八上生者益一加十八於五十四得七十二以為商故商數七十二也三分商數七十二則分各二十四下生者去其一去二十四得四十八以為羽故羽數四十八也三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十六於四十八則得六十四以為角故角數六十四也

是黃鍾為均用五声之法以下十二辰辰各有五声其為宮商之法亦如之辰各有五声合為六十声是十二律之正声也

按宮声之數八十一商声之數七十二角声之數六十四徵声之數五十四羽声之數四十八是黃鍾一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以下十二辰辰各五声其為宮為商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以為五十四在黃鍾為徵在夾鍾為角在南呂為商者其亦誤矣俗樂之

有清聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鍾又自林鍾再生太簇皆為變律已非黃鍾太簇之清聲耳胡安定知其如此故於四清聲皆小其圈徑則黃鍾太簇二聲雖合而大呂夾鍾二聲又非本律之半且自夷則至應鍾四律皆以次小其圈徑以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦不成樂矣若李照蜀公止用十二律則又全然不知此理者也蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在於上下相生若李照蜀公之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事物豈能尊卑有辨而不相陵犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通亦不知此而有作者也

○律書見史記儀禮經傳通解云沈括疑史記比說止是黃鍾一均之數非餘律之通法合詳通典云十二辰宮商之法亦如之蓋若以十一律為宮亦用此數以乘本律之分数而損益之如林鍾為均則以八十一為五十四二十七為十八之類也

○蔡氏本註意謂十一律雖生於黃鍾九寸長短不齊及生五聲皆約以八十一分起數三分損益與黃鍾同故曰其為宮商之法亦如之沈括以五十四在黃鍾為徵在夾鍾為角在仲呂為商不知五十四十二律皆以為徵也

朱子曰唐末喪亂樂人散亡禮壞樂崩朴自以私意擬四清聲

古者十二律外有十二子聲又有變聲六若用清聲為宮則本聲輕清而高餘聲重濁而下又曰所謂四清聲夾鍾大呂黃鍾太簇是也蓋用其半數謂如黃鍾九寸只用四寸半余三律亦然如此則宮聲可以槩之其聲和矣看未十二律皆有清聲只說四者意其取數之多者言之

○音樂志梁武帝自制禮樂立四器名曰通每通皆施三絃一玄英通二青陽通三朱明通四白藏通

五声圖說

○夫物生而有情情發而為声故天五與地十合而生土於中其声為宮地四與天六合而生金於西其声為商天三與地八合而生木於東其声為角地二與天七合而生火於南其声為徵天一與地六合而生水於北其声為羽
宮中也居中央暢四方唱始施生為四声綱也其性員其声若牛之鳴窅而主合

○商章也物成熟可章度也其性方其声若羊之離群而主張
角觸也物觸而戴芒角也其性直其声若雞之鳴木而主觸

○徵祉也物盛大而繁祉也其性明而辨物其声若豕之負駭而主
分

○羽宇也物聚藏宇覆之也其性潤而澤物其声若鳥之鳴野而主
叶

○然其用則為敏經造神其象則為君臣民事物其位則為左右上下中其色則為青黃赤白黑其性則為仁義礼知信其情則為喜怒哀悲愛恐其事則為貌言視听思在天運而為五氣在地列而為五行在人竅而為五臟則中声所止无性不在焉

律呂新書分註圖算卷之七

变声第七

○此章之註自按五声至变宮也一節通言十二律五声有二变之由自角声之實至以為強弱一節專言黃鍾之角生二变之法

○变声者所以按五声宮比于宮徵比于徵雖有七名其實五声而已

变宮声四十二

小分六

角徵之間羽宮之際必得一声連上接下皆得諧和然角声之實六十四以三分之不尽一算既不可得當有以通之声之变者有二故置一而兩三之得九以九因之角声之實六十四一而角数之一為六十四箇九六十九得五百四十四又四九得三十六共五百七十六以三分之每分一百九十二損一分下生变宮得三百八十四以九歸之得九百六十為四十九又十八為二九是為宮之四十二又分為三分一之二是即姑洗生應鍾也

○此二变声乃因角声之實六十有四不可以三分故為法以通之然声之當变者有二遂置一於子而三置寅得九以為法以九因六十有四謂算九箇六十四共該五百七十六以五百七

十六而為三分之得一百九十二損得三百八十四為變宮以九歸之得小分六

歸數圖

○變宮之數三百八十四以九歸之以從本數四十二

三百八十四	三百〇〇	三百二十二	一百四十一	六十
三百七十五	三百九十四	二百一十三	一百三十二	五十一
三百六十六	二百八十五	二百〇四	一百二十三	四十二
三百五十七	二百七十六	一百九十五	一百一十四	三十三
三百四十八	二百六十七	一百八十六	一百〇五	二十四
三百三十九	二百五十八	一百七十七	九十六	九
三百二十一	二百四十	一百五十九	八十七	六小分
三百一十二	二百三十一	一百五十	六十九	

變徵聲五十六

小分八

○以變宮三百八十四三分之每分得一百二十八益一分上生變徵得五百一十二以九歸之得五百零四為五十六个九是為徵之五十六又分為四分一之三是即應鍾主絃賓也

歸數圖

○變徵五百一十二以九歸之以從五十六之數

五百一十二	四百二十二	三百三十二	二百四十二	一百五十二	六十二
五百〇三	四百一十三	三百二十三	二百三十三	一百四十三	五十三
四百九十四	四百〇四	三百一十四	二百二十四	一百三十四	四十四
四百八十五	三百九十五	三百〇五	二百一十五	一百二十五	三十五
四百七十六	三百八十六	二百九十六	二百〇六	一百一十六	二十六
四百六十七	三百七十七	二百八十七	一百九十七	一百〇七	一十七
四百五十八	三百六十八	二百七十八	一百八十八	九十八	九
四百四十九	三百五十九	二百六十九	一百七十九	八十九	八小分
四百四十	三百五十	二百六十	一百七十	八十	
四百三十一	三百四十一	二百五十一	一百六十一	七十一	

○右上一圖首尾各云其一每一位當一數所謂以九歸之以從變宮四十二變徵五十六之數者也蓋以九因之而又以九歸之自有此數矣

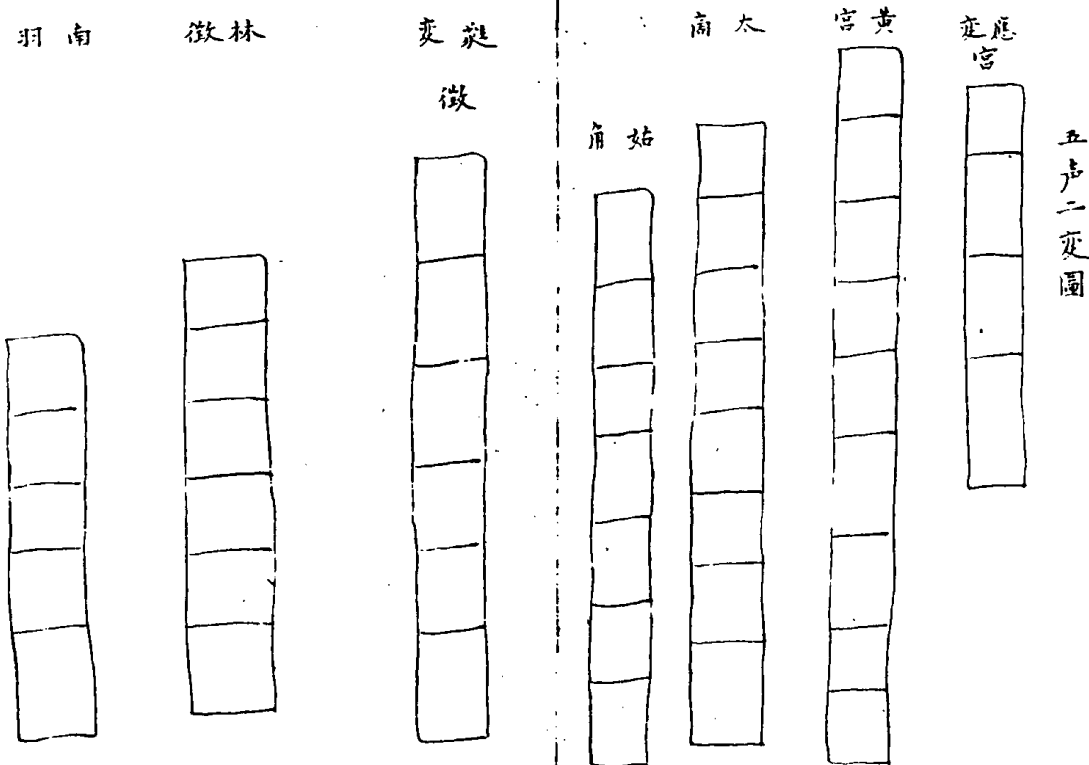
按五聲宮與商七與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵叔一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間

此言以高宮為首，以應宮為尾，以夾鍾為中。

四以三分之不尽一算既不可行，當有以通之聲之變者，二故置一而兩三之得九，以九因角聲之實六十，有得五百七十六，三分損益，再生變徵，變宮二聲，以九歸之，以從五聲之數，存其餘數，以為強弱至變徵之數五百一十二，以三分之，又不盡二，其數又不可行，此變聲所以止於二也。變宮變徵，宮不成宮，徵不成徵，古人謂之和謬，又曰：所以濟五聲之不及也。變聲非正，故不為調也。

黃鍾 大呂 太簇 夾鍾 姑洗 仲呂 蕤賓
林鍾 夷則 南呂 無射 應鍾

○假以黃鍾一均言之，黃鍾為宮，太簇為商，姑洗為角，林鍾為徵，南呂為羽，是宮與商、角與徵、羽與相各一律，角與徵、羽與宮相去乃二律也。故角徵之間，收蕤賓為變徵，羽宮之間，收應鍾為變宮也。宮八十一，黃鍾管寸之數也；商七十二，太簇管寸之數也；角六十四，姑洗管寸之數也；徵五十四，林鍾管寸之數也；變宮四十二，應鍾管寸之數也。

○又按二變聲之數即黃鍾一均應鍾蕤賓之數也應鍾全四寸六分六厘四寸得四九二十六并六分爲四十二以六厘爲小分六蕤賓放此由是言之則十二均皆可推矣蔡子何獨以九因之而又以九歸之以從宮聲八十一之等數哉蓋十一律皆以黃鍾爲主而樂器亦以之爲齊量如樂記註云宮絃八十一絲商絃七十二絲角絃六十四絲徵絃五十四絲羽絃四十八絲是也或者以蔡子旋宮例以八十一當之爲謬斯言過矣古人謂淮南子和阿順之意繆律之意淮南子曰宮生徵生商生羽生角生姑洗姑洗生應鍾比於正音故爲和應鍾蕤賓不比正音故爲繆律續註云應鍾在南呂之后故曰比於正音爲和蕤賓間入正音角羽之間故曰不比正音爲繆蓋以宮徵商羽角五音爲正變宮居於五音之下有阿比順之意故曰繆也

五聲之序宮最大而沉濁羽最細而輕清商之大次宮徵之細次羽而角居四者之中焉然世之論中聲者不以角而以宮何也曰此聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而未暢故不可用上而反半然後屬於陽而始和故即其始而用之以爲宮因其每變而益上則爲商爲角爲變徵爲羽爲變宮而皆以

爲宮之用焉是以宮之一聲在五行爲土在五音爲信在五事爲思蓋以其正當衆聲和與未和用與未用陰陽際會之中所以爲盛若角則雖當五聲之中而非衆聲之會且以七均論之又有變徵以居焉亦非五聲之所取正也然自其聲之始和者推而上之亦至於變宮而止耳

自是以上則又過乎輕清而不可以爲宮於是就其兩間而細分之則其別又十有二以其最大而沉濁者爲黃鍾以其極細而輕清者爲應鍾及其於相爲宮而上下相生以盡五聲二變之用則宮聲常不越乎十二之中而四聲者或時出於其外以

取諸律半聲之管然後七均備而一調成也

黃鍾之與餘律其所以爲貴賤者亦然若諸半聲以上則又過乎輕清之甚而不可以爲樂矣蓋黃鍾之宮始之始中之中也十律之宮始之次而中少過也應鍾之宮始之終而中已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上也半聲之外過乎輕清之甚則又外之外上之上而不可爲樂者也正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其兩日之間即所謂始之始中之中也然則聲自屬陰以下亦當然有十二正變半律之地以爲中聲之前段如子初四刻之爲者但無聲氣之可紀耳

由是論之則審音之難不在于聲而在于律不在于宮而在于黃鐘蓋不以十二律節之則無以著夫五聲之實不得黃鐘之正則十一律者又無所受以為本律之宮也

黃鐘之宮太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射應鍾此十二律隔八相生之序也假令黃鐘為宮則相去一律而太簇為商又相去一律而姑洗為角又相去二律而林鍾為徵又相去一律而南呂為羽羽距黃鐘之宮又相去二律焉聲之變者二律置子之一而兩至寅以三歷之得九以九因角聲之實六十四得五百七十六以九歸之為變宮變徵之姦存其小分以為強弱之下又不及算此變聲所以止於二也

古人之制聲律蓋皆有循而休自然不可得而損益者也何則五聲在天為五星在地為五行在人為五常以五聲可益而為七音然則五星之於天五行之於地五常之於人亦可得而益之乎

十有二律以應十有二月之氣以十二律可益而為六十律三百六十律然則十二月之於一歲亦可得而益之乎劉焯以京房為妄田琦以何妥為當可謂知理矣

若無二變太簇之前俱有空缺聲何由而得轉須如此而聲始和

原缺

八十四聲圖第八

正律墨書 半聲朱書 變律朱書 半聲墨書

按此圖及下六十四調日本皆正律墨書半聲朱書變律朱書半聲墨書夫正律墨書變律朱書正變固有別矣但正半聲與變律皆朱書變半聲與正律皆墨書似欠別白且此圖後六行黃鐘至應鍾六變律朱書宜也因六變律受役下六正律之故並下六正律亦朱書之果何義乎彼一律可以分正變一聲可以分正半其曰仲呂徵無射商類云者言仲呂為宮以黃鐘變半聲為徵無射

為宮以黃鐘變半聲為商二律自足正律其徵與商自足黃鐘變律半聲不相干涉也安得朱書二正律以當黃鐘變律墨書商徵為黃鐘變律半聲乎又下六十四調圖於各律之下復加以正變半字樣大既曰某律某聲為正為變其律某聲為正為半則一舉墨書下註字樣為別斯可矣又何必更分朱墨耶既曰某律某聲墨書某律某聲朱書則專用朱墨為別斯可矣又何必更用字樣耶圖中朱墨字樣並用殊為無謂今特改曰正律墨書正聲大墨書半聲小墨書變律朱書全聲大朱書半聲小朱書此圖則改朱書正律之誤六十四調圖則於各律之下

添註七声庶明白而易於觀覽云耳非敢立異也

八十四声者每律為宮必役六律而每一律之見役者亦六律也故以十二律正变分為七節每律役六律者七声斜列對首節平列者凡六律也故黃鍾為宮則林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為变宮蕤賓為变徵也每一律見役亦六律者第一節之律見役於直下者亦六律也黃鍾不為他律從故下六節空而黃鍾之变仲呂為宮則以之為徵无射以之為商夾鍾以之為羽夾鍾則以之為角大呂以之為变宮蕤賓以之為变徵以補前空也林鍾獨受黃鍾役以為徵故下五節空而林鍾之变仲呂以之為商无射以之為羽夾鍾以之為角夾則以之為变宮大呂以之為变徵以補前空也餘倣此大率律呂調理相尋不役其正則役其变不用其全則用其半庶八十四声既備而和也

十二律循其相生之序以次而為五声二变必足其数而後已每一律役六律已往者退方來者進如黃鍾為宮下生林鍾為徵上生太簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角姑洗下生應鍾為变宮應鍾上生蕤賓為变徵黃鍾為第一林鍾為第二太簇為第三南呂為第四姑洗為第五應鍾為第六

實為第七一均既備黃鍾者退大呂者進林鍾為宮上生太簇為徵太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑洗下生應鍾為角應鍾上生蕤賓為变宮蕤賓下生太呂為变徵一均既尽林鍾者退蕤賓則者進自此以往至於蕤賓則变黃鍾為变徵大呂則变黃鍾為变宮变林鍾為变徵夾鍾則变黃鍾為羽变林鍾為变宮变太簇為变商变南呂為变徵无射則变黃鍾為商变林鍾為羽变太簇為角变南呂為变宮变姑洗為变徵仲呂則变黃鍾為徵变林鍾為商变太簇為羽变南呂為角变姑洗為变宮变應鍾為变徵十二律各備七声各尽十二律而后止焉然黃鍾一宮既盡林鍾為宮固相生之序也而太簇為徵至蕤賓亦仍前之序更以尽十二律莫不皆然律呂之序其妙矣哉

十一月黃鍾宮

六月林鍾宮黃鍾徵

正月太簇宮林鍾徵黃鍾商

八月南呂宮太簇徵林鍾商黃鍾羽

三月姑洗宮南呂徵太簇商林鍾羽黃鍾角

十月應鍾宮姑洗徵南呂商太簇羽林鍾角

五月蕤賓宮應鍾微姑洗商南呂羽太簇角
林鍾黃鍾
變宮變徵
 十二月大呂宮蕤賓徵應鍾高姑洗羽南呂角
太簇林鍾
變宮變徵
 七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鍾羽姑洗角
南呂太簇
變宮變徵
 二月夾鍾宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鍾角
姑洗南呂
變宮變徵
 九月无射宮夾鍾徵夷則商大呂羽蕤賓角
應鍾姑洗
變宮變徵
 四月仲呂宮无射徵夾鍾商夷則羽大呂角
蕤賓應鍾
變宮變徵
 黃鍾變仲呂徵无射商夾鍾羽夷則角
大呂蕤賓
變宮變徵
 林鍾變 仲呂商无射羽夾鍾角
夷則大呂
變宮變徵
 太簇變 仲呂羽无射角
夾鍾夷則
變宮變徵
 南呂變 仲呂角
无射夾鍾
變宮變徵
 姑洗變 仲呂
无射
變宮變徵
 應鍾變 仲呂
无射
變宮變徵

按律呂之數往而不返故黃鍾不復為他律役所用七聲皆正律
 無空積忽微自林鍾而下則有半声自蕤賓而下則有變律皆
 有空積忽微不得其正故黃鍾為声氣之元雖十二律八十四
 声皆黃鍾所生然黃鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四声
 正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七
 之數也

林鍾下半声大呂太簇一半声夾鍾姑洗二半声蕤賓林鍾四
 半声夷則南呂五半声無射應鍾六半声仲呂為十二律之旁
 三半声蕤賓下變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾
 鍾四變律无射五變律仲呂六變律
 或問声氣之元朱子曰律歷家最重這元声元声一定向下都
 定元声差下都差
 此言十二律还相為宮生八十四声其十一律受法於黃鍾雖
 其管長短不齐及當月而為宮待者約以八十二分起教如應
 鍾全四寸六分六厘則約以八十一分又三分損益以生四声
 二變餘律皆然如十一月黃鍾為宮律教去則林鍾為徵太簇
 為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵皆正律无
 空積忽微如林鍾為宮則以大呂為變徵太簇為宮則以大呂
 為變宮一半声也南呂為宮則以大呂為角夾鍾為變徵姑洗為
 宮則以大呂為羽夾鍾為變宮二半声也皆不得其正得其正如
 蕤賓為宮則以黃鍾變為變徵一變律也大呂為宮則以黃鍾
 變為變宮林鍾變為變徵二變律也皆有空積忽微此黃鍾一
 均所以為純粹中之純粹者也所謂空積忽微者非律管長
 短之數乃空積分毫之數其實則一而已矣一說大呂變宮是

黃鍾變半声太簇變宮是大呂一半声故曰大呂太簇一半声
夾鍾羽是黃鍾變半声變宮是太簇變半声姑洗羽是大呂半
声宮是夾鍾半声故曰夾鍾姑洗二半声見六十調圖

十一月黃鍾宮

林鍾 黃鍾徵

太簇 黃鍾商

南呂 黃鍾羽

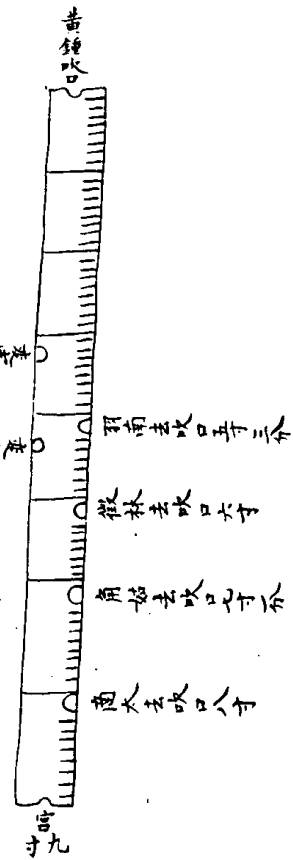
姑洗 黃鍾角

應鍾 黃鍾變宮

蕤賓 黃鍾變徵

此黃鍾一均七声以九寸為宮其管孔則以林鍾六寸為徵
太簇八寸為商南呂五寸三分為羽姑洗七寸一分為自應
鍾四寸六分六厘為變宮蕤賓六寸二分八厘為變徵皆正
律也

黃鍾一均七声管圖

正月太簇宮

南呂 太簇徵

姑洗 太簇商

應鍾 太簇羽

蕤賓 太簇角

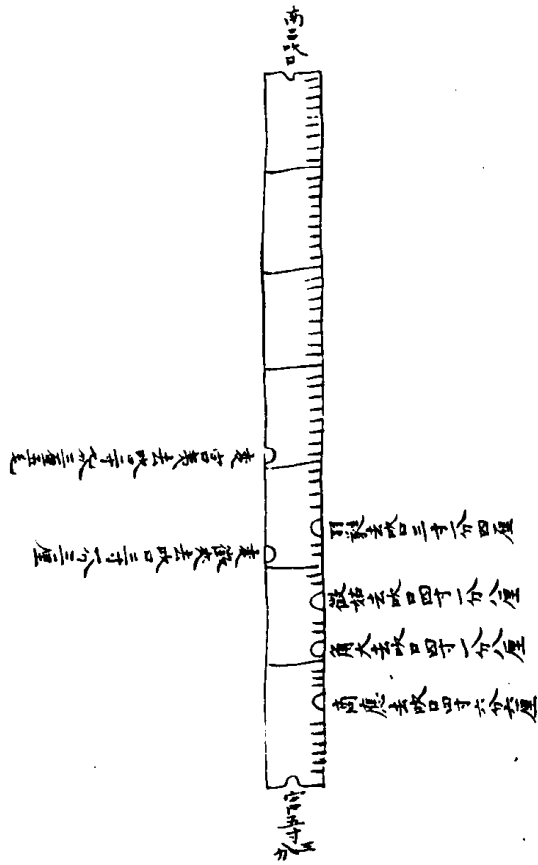
大呂 太簇變宮

夾則 太簇變徵

此太簇一均七声以八寸為宮其管孔則以南呂全五寸三分
為徵姑洗全七寸一分為商應鍾全四寸六分六厘為羽蕤賓

全六寸三分八厘為角大呂半四寸一分八厘三毫為夾宮夷
則全五寸五分五厘一毫為變徵故曰太簇一半聲

南呂一均七聲音圖

三月姑洗宮

應鍾 姑洗徵

蕤賓 姑洗商

大呂 姑洗羽

夷則 姑洗角

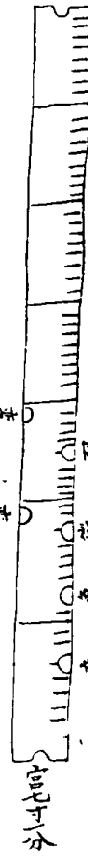
夾鍾 姑洗變宮

无射 姑洗變徵

此姑洗一均七聲以七寸一分為宮管孔則以應鍾全四寸六分六厘為徵蕤賓全六寸二分八厘為商大呂半四寸一分八厘三毫為羽夷則全五寸五分五厘一毫為角夾鍾半三寸六分六厘三毫六絲為變宮无射全四寸八分八厘四毫八絲為變徵故曰姑洗二半聲

姑洗一均七聲音圖

口吹洗姑

三寸二分
 三寸二分
 三寸二分
 三寸二分
 三寸二分
 三寸二分
 三寸二分

十月應鍾宮

蕤賓

應鍾徵

大呂

應鍾商

夷則

應鍾羽

夾鍾

應鍾角

无射

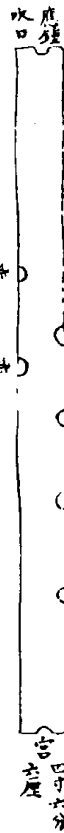
應鍾變宮

仲呂

應鍾變徵

此應鍾一均七声以四寸六分六厘為宮管孔則以蕤賓半三寸一分四厘為徵大呂半四寸一分八厘三毫為商夷則半二

○應鍾一均七声管圖

三寸二分
 三寸二分
 三寸二分
 三寸二分
 三寸二分
 三寸二分

寸七分二厘五毫為羽夾鍾半三寸六分六厘三毫六絲為角
 无射半二寸四分四厘二毫四絲為變宮仲呂半三寸二分八
 厘六毫二絲二忽為變徵故曰應鍾六半声

○五月蕤賓宮

大呂

蕤賓徵

夷則

蕤賓商

夾鍾

蕤賓羽

无射

蕤賓角

仲呂

蕤賓變宮

黃鍾變

蕤賓變徵

○此蕤賓一均七声以六寸二分八厘為宮管孔以大呂半四寸

一分八厘三毫為徵夷則全五寸五分五厘一毫為商夾鍾半

三寸六分六厘三毫六絲為羽无射全四寸八分八厘四毫八

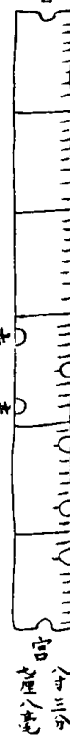
絲為角仲呂半三寸一分八厘六毫二絲二忽為變宮黃鍾變

四寸三分八厘五毫三絲一忽為變徵故曰蕤賓四半声一变

律

○蕤賓一均七声管圖

蕤賓吹口

大呂 五寸八分
蕤賓徵 五寸八分
夷則 五寸八分
蕤賓商 五寸八分
夾鍾 五寸八分
蕤賓羽 五寸八分
无射 五寸八分

大呂徵

大呂商

大呂羽

夷則

大呂角

夾鍾

大呂變宮

仲呂

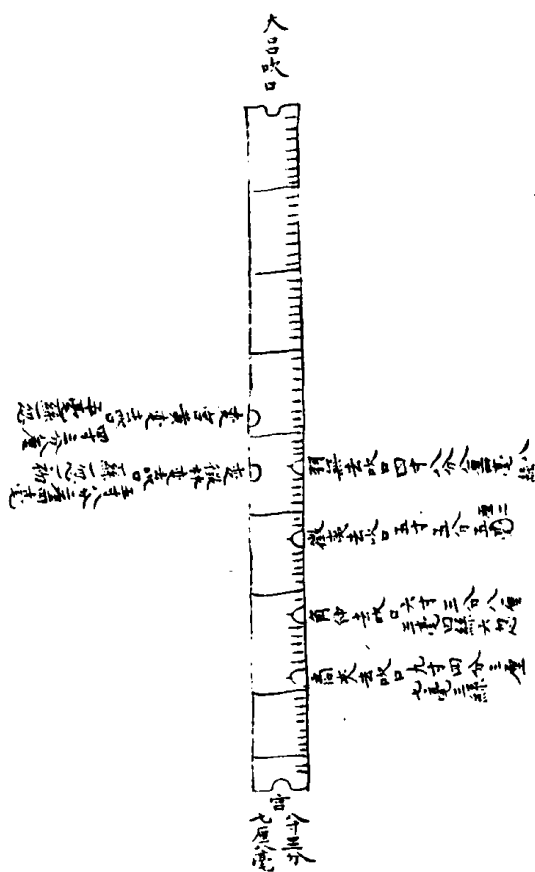
大呂變徵

○此大呂一均七声以八寸三分七厘六毫為宮管孔以夷則全

五寸五分五厘一毫為徵夾鍾全七寸四分三厘七毫三絲為

商无射全四寸八分八厘四毫八絲為羽仲呂全六寸五分八厘
三毫四絲六忽為角黃鍾變半四寸三分八厘五毫三絲一忽
為变宮林鍾全五寸八分二厘四毫一絲一忽三初為变徵故
曰大呂一变声二变律

○大呂一均七声管圖

○七月夷則宮

夾鍾 夷則徵

無射 夷則角

仲呂 夷則羽

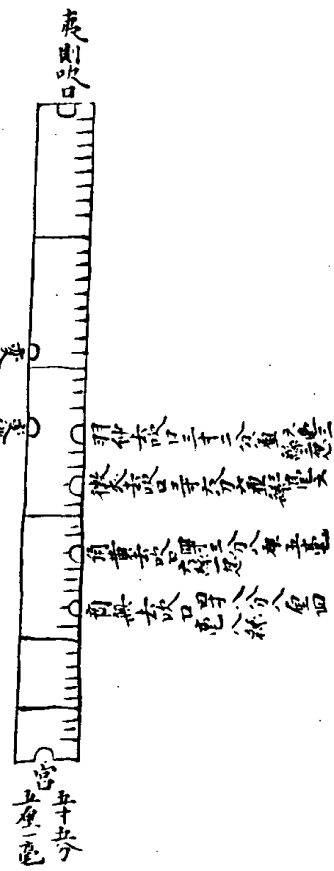
黃鍾變 夷則商

林鍾變 夷則变宮

太簇變 夷則变徵

○此夷則一均也声以五十五分五厘一毫為宮管孔以夾鍾半
三寸六分六厘三毫六絲為徵無射全四寸八分八厘四毫八
絲為商仲呂半三寸二分八厘六毫二絲二忽為羽黃鍾變半
四寸三分八厘五毫三絲一忽為角林鍾變半三寸五分五厘六毫五
絲六初為度徵變半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初
為变徵故曰夷則五半声三变律

○夷則一均七声管同圖

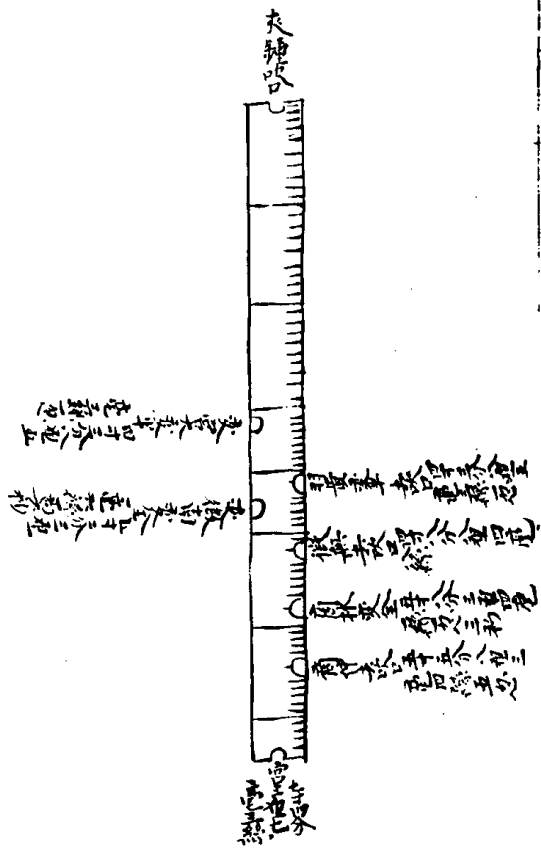
○二月夾鍾宮

無射 夾鍾微
仲呂 夾鍾商
蕤賓 夾鍾羽
林鍾 夾鍾角
太簇 夾鍾變宮
南呂 夾鍾變徵

○此夾鍾一均七聲以七寸四分三厘七毫三絲為宮管孔以無射半四寸八分八厘四毫八絲為徵仲呂全半六寸

五分八厘三毫四絲六忽為商世鍾變半四寸三分八厘五毫三絲一忽為羽林鍾全五寸八分二厘四毫一絲一忽三初為角太簇變半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初為變宮南呂變全五寸二分三厘一毫六絲一初六秒為變徵故曰夾鍾二此聲四變律

○夾鍾一均七聲管圖

○九月無射宮

仲呂

無射徵

黃鍾變

無射商

林鍾變

無射羽

太簇變

無射角

南呂變

無射變宮

姑洗變

無射變徵

○此無射一均七声以四寸八分八厘四毫八絲為宮管孔以仲

呂半三十二分八厘六毫二絲二忽為徵黃鍾變半四寸三分

八厘五毫三絲一忽為商林鍾變半二寸八分五厘六毫五

絲六初為羽太簇變半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初為

角南呂變半二寸五分六厘七絲四忽五初二抄為變宮姑洗

變半三寸四分五厘六毫一絲一忽一抄為變徵故曰無射六

半声五變律

○四月仲呂宮

黃鍾變

仲呂徵

林鍾變

仲呂商

太簇變

仲呂羽

南呂變

仲呂角

姑洗變

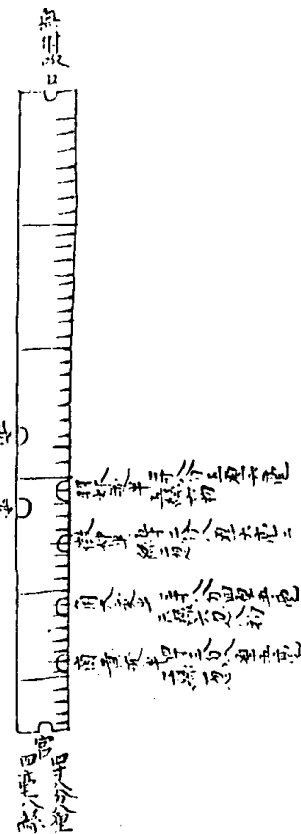
仲呂變宮

應鍾變

仲呂變徵

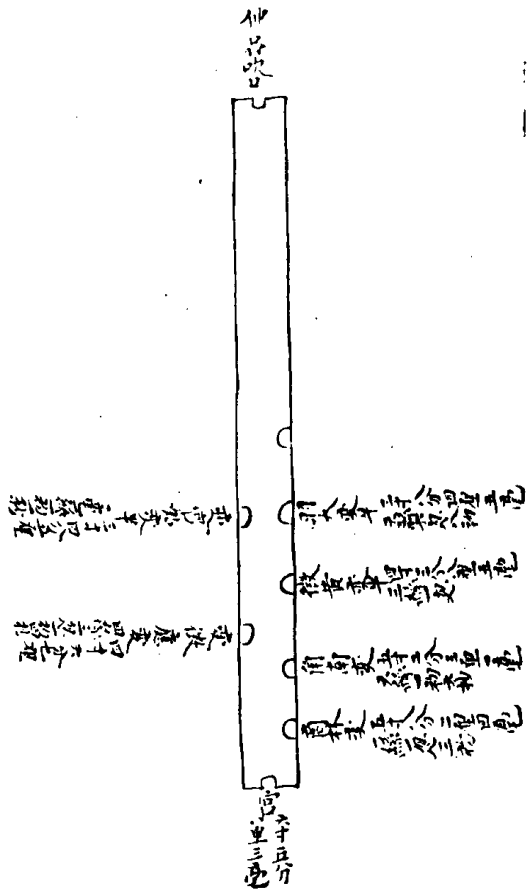
○無射一均七声管圖

○此仲呂一均七声以六寸五分八厘三毫四絲六忽為宮管孔
以黃鍾半四寸三分八厘五毫三絲一忽一初一抄為變宮應

鍾交全五寸八分二厘四毫一絲一忽三初為商太簇變半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初為羽南呂交全五寸二分三厘一毫六絲一初六初為角姑洗交半三寸四分五厘一毫一絲一初一秒為徵故曰仲呂三半為六變律

○仲呂一均七聲音圖

○以上十二均管孔之制則八十四聲曉然可見則十二律旋相，為宮迭為宮角徵羽古所謂以律和聲者也李氏補註乃謂律管排可吹蓋不知有管孔之制也文獻通考云黃帝作律以玉為管長尺六孔為十二音是管孔之制自黃帝以來蓋已有之

故蔡子以十二律之實而定全半之數以為管孔之制則其音節燦然可考故因孔與同掌六律六通之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡為高聲砒正聲緩下聲肆聲散聲陰聲飲達聲徽徵聲絳回聲衍侈聲絳余聲鬱鬱聲甄聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之實量蓋如天子宮

架編鍾十二編磬十二而在一簾謂之堵各依十二律為十二架依辰位編懸四隅設以建鼓應鼓鞀鼓其鼓之在西北隅者合應鍾黃鍾大呂之聲在東北隅者合太簇夾鍾姑洗之聲在東南隅者合蕤賓林鍾仲呂之聲在西南隅者合夷則南呂無射之聲

○姜夔定瑟制八尺一寸絃用八十一絲各具五聲為均則十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣朱子講瑟法云其定律之法十二律並用太史公九分七法為準損益相生分十二律及五聲位置各定按古人以管吹聲傳於琴上如吹管起黃鍾

則以琴之黃鍾聲合之。今元嘉後以次漏合諸聲則五聲皆正。又云每律各為一宮。每宮各有五調。而其每調用律取亦各有法。此為琴之綱領。

○陳氏樂書曰：填以水火相合而成。大者為合黃鍾、大呂、小者為合太簇、夾鍾、小雅、大填。有六孔。其他如篳篥、箏、笛、簫、箏之屬各有中十二律之孔。

○由是言之。則十二律乃正律。當音之本。不可以不詳。顧伶人耽工事。不師古。如東宮縣之樂。徒建鼓於四隅。徒用為儀。而不擊。乃設散鼓。四以代之。人如葉防。乞宮架之內。復設琴瑟。豈先王之制哉。故姜夔大樂議。雖未得其詳。亦可謂稍知音者。

○今求其畧。云紹興大樂。多用人。最所造有編鍾、鐃、鐃、景鍾。有持磬。玉磬。編磬三鍾三磬。未必相應。填有大小。蕭管。遂有長短。笙等之。實有厚薄。未必各度。琴瑟。該有緩急。燥濕。輪有旋。從杜有進退。未必能合調。總衆音而言之。金、鼓、應石、石、鼓、應絲、絲、鼓、應竹、竹、鼓、應匏、匏、鼓、應土、而四金之音。人欲應黃鍾。不知其果應否。樂曲知以七律。而一調。而未知度曲之義。知以一律。配一字。而未知求言之旨。黃鍾奏而戶或林鍾。林鍾奏而戶或太簇。七音協。四聲各有自然之理。今以平入配重濁。以上去配輕清。奏

之多。不諧。八音之中。琴瑟尤難。琴必每調而改絃。瑟必每調而退柱。上下相生。其理至妙。至於歌詩一句。而鍾四擊一字。而字一吹。未始古人。貫珠之意。況擊鍾者。不知聲。吹匏竹者。不知元操。琴瑟者。不知絃。同奏則動手不均。迭奏則發聲不屬。要言若此。可謂知音者矣。

○使世有知者。必知蔡氏多截竹為管。每差一分。以候十二月之中氣。應而後三分損益。以生十一律。每管各為七孔。更迭以吹。以定十二均之樂器。以合十二律之聲音。而又採當世之歌。詠臣工之獻納。摭而為調。以為樂章。於是因字以求聲。因聲以求調。因調以合律。其攝諸樂也。如吹某律。音則以八音之中律者。應則音樂。无不諧協矣。後世不知乎此。不以十二律旋宮。而徒以四工尺。上十十字。管譜為旋宮轉調之法。其近就奇聞甚矣。尚何以格神人舞。默風也哉。

○八十四声品左右横列者以十二律相生為序也上下直列者以七声相生為序也屬行斜列者即橫直声律序也如勾股弦為橫為勾直為股斜為弦也弦斜十二行每行七位突一律隨股直統上勾橫第一節之六律也勾橫五十二律文六律每上一律隨股直見役於下之六律也以前六正律遇短不受役故以六变律補役也上下階級相承左右參差交代合而觀之凡八十四声分而觀之長役短者凡一十二弦統十二勾短見役於長者凡十八股上屬於下也正变率連不可分前後虛實唯五補也此篇可折為十二篇今列二篇為例示

○儀禮經傳通解

○宮下徵土商生羽上角正变宮上变徵

○第一宮 黃正林正太正南正姑正應正毅正

第二宮 林正太正南正姑正應正毅正大

第三宮 太正南正姑正應正毅正大正

第四宮 南正姑正應正毅正大正

第五宮 姑正應正毅正大正

第六宮 應正毅正大正

第七宮 毅正大正

第八宮 大正夷正夷正無正仲正黃變林變
第九宮 夷正夷正無正仲正黃變林變太變
第十宮 夷正無正仲正黃變林變太變南變
第十一宮 無正仲正黃變林變太變南變姑變
第十二宮 仲正黃變林變太變南變姑變應變
○新書八十四声品橫斜直隸文義錯互卒唯解會今具儀禮經傳通解旋宮篇如有現者以此參之庶易見也

○儀禮經傳通解十二律正變倍半法通典曰以子聲比正聲則正
聲為倍以正聲比子聲則子聲為半如黃鍾管正聲九寸子聲則
四寸半也

○十二正律各有一定之聲而後相為宮則五聲初无定位當高
者或下當下者或高則宮商失序而聲不諧和故取其半律以爲
用子聲當上生而所生者短則下取此聲以爲周然以三分損
益之法計之則亦適合下生之數而自與律又以其正律下生
則復得其本法而於半律又合上生之數此惟杜氏言之他書
不及也

○如南呂上生姑洗則下取三寸五分適合下生之數又以姑洗
正律下生應鍾復得本律而於半律上生亦然

○中呂六寸一万九千六百八十三分寸之五二千九百七十四上
生黃鍾八寸五万九千〇四十九分寸之五万一千八百九十六

○十分之寸中呂黃鍾寸法不同者中呂之安三分不尽而三乘
以通之也註云十分之寸者蓋以九為法則分厘與寸異矣今
但云幾分寸之幾而不及分厘是繫以常數準之而分厘與寸
无異也係周禮註故曰即說十分正寸

○樂有黃鍾何以轉生十一律且有十二何以和五聲律有正有
變正五律何以止於十二而變律何以止於六耶聲亦有正有
變正聲何以止於五而變聲何以止於二耶八十四聲何由而
起六十調何由而生位何以隔八相生又何以三分損益

○故必先定黃鍾之宮此十一律之原也而其黃鍾之實十七万
七千一百四十七而管長九寸隔八而三分損一下生林鍾之
實十一万八千九十八而管長六寸隔八而三分益一上生太簇
之實十五万七千四百六十四而管長八寸下生南呂之實十
万四千九百七十六而管長五寸三分上生姑洗之實十三万
九千九百六十八而管長七寸一分下生應鍾九万三千三
百一十三而管長四寸六分六厘上生蕤賓十二万四千一
十六而管長六寸二分八厘下生大呂十六万五千八百八
十八而管長八寸三分七厘六毫上生夷則十一万五千九
十二而管長五寸五分五厘五毫下生夾鍾十四万七千四
百五十六而管長七寸四分三厘七毫三絲上生无射九万
八千三百四而管長四寸八分八厘四毫八絲下生仲呂十
三万一千七十二而管長六寸五分八厘三毫四絲六忽以
三分之不尽二算其數不行此正律之所以止於十二也既

不可行當有以通之再上生黃鍾十七萬四千七百六十二再下生林鍾十一萬六千五百八十八上生太簇十五萬五千三百四十四又下生南呂十萬三千五百六十三下生姑洗十三萬八千八十四上生應鍾九萬二千五百六十六以三分之不尽一畢數又不可行此變律之所以止於六也若夫正律則更相為宮而有六十聲變律則不可以為宮而有二十四聲合正律變律之數而有八十四聲者乎六律既定五音可正黃鍾之數九九八十一而為宮聲之數此上音之主也三分損一以下生徵五十四徵三分益一以上生商七十二商三分損一隔八而下生羽四十八羽三分益一隔八而上生角六十四以三分之不尽一畢數不可行此正聲之所以止於五也既不可行當有以通之再三分損一隔八而上生變宮聲四十二再三分益一隔八而上生變徵聲五十六以三分之不尽二畢其不可行此變聲之所以止於二也若夫正聲則網紀而為六十調變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵而不可以為調除二變聲而為六十調者乎凡此皆所以隔八而相生三分而損益上音之正何莫而不本於十二律十二律之定何莫而不本於黃鍾也耶

○大惟黃鍾既定則十二律由是而生五聲由是而正八十四聲由於是也六十調由於是也分寸尺丈引生於黃鍾之長命合於斗斛生於黃鍾之容銖兩鈞斤石生於黃鍾之重於是而可以分田於是而可以制隸也所謂黃鍾万事之根本者豈不信哉

○欲作樂以求黃鍾者當何如亦曰上黨羊頭山之秦宣陽金門山之竹河內龍華之灰此律家之三大議論不可不知樂書註古者考律內聲必先立黃鍾以本之黃鍾之管以九寸為度觸類而長之數多者上生而有余數少者下生而不足一損一益皆不出三才之數而已故三分益一上生之數也三分損一下生之數也今夫樂始於聲始於宮上土音也其數八十一其聲最大而中國足以納四聲覆四方居之象也三分宮數損一而下生徵火音也其數五十四其聲微清而生變事之象也三分徵數益一而上生商金音也其數七十二其聲則濁而下次於宮臣之象也三分商數損一而下生羽水音也其數四十八其聲最清而足以致飾物之象也三分羽數益一而上生角木音也其數六十四其聲一清一濁其究善觸而已宮○徵商羽角上下相生之次也宮商角徵羽居臣民事物之次也

樂書原律正名百物爰命伶倫自大夏之西新嶺谷之竹取其
自然質虛者三寸九分而吹之以為黃鍾之宮又制十二簫象
鳳凰之鳴別陰陽之聲應十二中氣而律呂備矣其黃鍾所以
為律本而律又為万事之本也蓋律以竹為管者天生自然之器
也以黍為實者天生自然之物也以天生自然之物實天生自
然之器則分寸之短長寒暑受之多寡聲音之清濁權衡之輕重
一本之自然而人為不預焉此中和之聲所以出而大樂所以
成也

○律呂之制蓋系於數度終於衡量其為數也始乎一二卒乎不
可窮則萬變之多可得而知矣其為度也始乎毫厘卒乎不可
圓則四海之表可得而揆矣為量則始自圭撮而可以量江海
雖元氣浩々可測也為鈞則始自鎔錙而可以等華嶽雖坤元
磅礴可度也由是知聲律之妙於大不終於細不遺窮高極遠
而測深厚造化不能遺其形鬼神不能遁其情況其類者乎
古人嘗謂不出戶知天下不覩牆見天道多律之謂也

○樂記曰律之為用實天地之聲盡天地之數播之於樂動天地
感鬼神和人心變風俗非至聖孰能興於此后世有作易竹以
銅是也人為之器與天生之黍則分寸容受安得不差聲音輕

重安得不素平若然求陰陽之氣初於律中和之聲初於樂亦
已唯矣

○樂書格數物生而后有象而後有音而後有數至人原數
之始而以隸首作之變之以參伍會之以錯綜歷十二辰而五
數備矣蓋天地自然之數紀於一協於十長於百大於千衍於
万未有不起自黃鍾九寸之律也

○黃鍾之律以九寸為度自一而始至九而究復歸於一而已一
之為數之宗也故以一益九而為十以十益九而為百以百
益九而為千以千益九而為万以万益九而為十以十益九而為百
衡其別用也故休有長短檢之以度而不失毫厘物有多寡
之以量而不失圭撮量有輕重平以權衡而不差黍粟有清
濁協以律呂而不失五音夫然後出隨之情精微之變可得而
紀矣

○嘗考周礼大司徒九數之法一曰方田以御田疇界限二曰粟
米以御交貨變易三曰贏分以御貴賤廉稅四曰少廣以御積
累方員五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七
曰盈朒以御隱微五見八曰方經以御錯綜正員九曰句股以
御高深廣遠司乘以散之除以聚之伶倫為竹管室米為候以

撥百度未有不得數而有常矣先儒弗深考反疑古數為舛而
以宋祖冲綴術之法為密其目論也

自黃鍾之數而以一推之則紀於一攝於十長於百大於千衍
於万而五數備矣然度數之在天下披於文則久而必息寓之
節奏則久而必絕要在稽之而已稽之勿疑則其數足以正其
度而音正矣

六十調圖第九

〇橫七節七声也直六十行六十調也六十調者十二律每律五声
也如黃鍾之律第一行黃鍾為宮也第二行無射為宮則黃鍾為
商也第三第四五行夷則仲呂夾鍾為宮則黃鍾為角為徵為
羽也此黃鍾五声之備者也若以蕤賓之宮於徵前為黃鍾變
徵大呂之宮屬於羽後為黃鍾變宮則七声備矣以變声不可為
調故止以五声起畢也黃鍾畢曲則大呂起調去余放此

〇本十二調錯綜成六十調今約載十二調凡八十四声

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

一黃鍾	黃九寸	太八寸	姑七寸	蕤六六	林六寸	南五寸三	應四六六
八大呂	太八寸	夾七三	仲六五八	林五二	夷五五五	無四八	黃四三八
三太簇	太八寸	姑七寸	蕤六六	夷五五五	南五寸三	應四六六	大四一八
十夾鍾	夾七三	仲六五八	林五二	南五三	無四八	黃四三八	太三八四
五姑洗	姑七寸	蕤六六	夷五五五	無四八	應四六六	大四一八	夾二六六
十二仲呂	仲六五八	林五二	南五三	應四六六	黃四三八	太三八四	姑二四五
七蕤賓	蕤六六	夷五五五	無四八	黃四三八	大四一八	夾二六六	仲三二八
二林鍾	林六寸	南五寸三	應四六六	大四一八	太四寸	姑三寸五	蕤三二四
九夷則	夷五五五	無四八	黃四三八	太三八四	夾二六六	仲三二八	林二八五

四南呂 南五十二 應四十六 大四十八 夾三十八 姑三十五 鍾三十四 夷二十七
 士無射 無四十八 黃四十六 太三十八 姑三十五 仲三十八 林二十八 南二十五
 六應鍾 應四十六 大四十八 夾三十八 仲三十八 鍾三十四 夷二十七 無一四四
 ○右端正律黑書變律朱書界路上為金聲界路下為半聲
 ○把闌中變黃鍾以下掣末放黃鍾以下析而員之則旋宮之義愈為明白

○以周禮淮南子禮記鄭氏註孔氏正義定
 ○周禮春官大司樂淮南子見前鄭玄註禮記孔穎達作正義見十三經註疏

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

黃鍾宮 黃正 大正 姑正 鍾正 林正 南正 應正
 ○此黃鍾為第一調也所謂黃鍾一均之倫者也
 無射商 無正 黃變半 太變半 姑變半 仲變半 林變半 南變半
 ○此黃鍾為商黃鍾第二調也
 夷則角 夷正 無正 黃變半 太變半 夾半 仲半 林變半
 ○此黃鍾為角黃鍾第三調也
 仲呂徵 仲正 林變 南變 應變 黃變 太變半 姑變半
 ○此黃鍾為徵黃鍾第四調也

仲呂徵 仲正 林變 南變 應變 黃變 太變半 姑變半
 ○此黃鍾為徵黃鍾第四調也 重
 夾鍾羽 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃變半 太變半

○此黃鍾為羽黃鍾第五調也
 ○上下宮商角徵羽者黃鍾得五聲所謂黃鍾一均之倫者也左右宮
 商角徵羽者五聲盡黃鍾所謂黃鍾之倫者也
 大呂宮 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃變半

○此大呂為宮大呂第一調也
 應鍾商 應正 大半 夾半 仲半 鍾半 夷半 無半

○此大呂為商大呂第二調也
 南呂角南正 應正 大半 夾半 姑半 鍾半 夷半

○此大呂為角大呂第三調也
 鍾賓徵 鍾正 夷正 無正 黃變半 大半 夾半 仲半

○此大呂為徵大呂第四調也
 姑洗羽 姑正 鍾正 夷正 無正 應正 大半 夾半

○此大呂為羽大呂第五調也
 太簇宮 太正 姑正 鍾正 夷正 南正 應正 大半

○此太簇為宮太簇第一調也

黃鍾商 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正 姑洗宮 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半 夾半

○此太族為商太族第二調也

無射角 無正 黃變半 太變半 蕤正 仲半 夷正 林變半 南變半 太族商 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半

○此太族為角太族第三調也

林鍾徵 林正 南正 應正 大半 太半 姑半 蕤半 黃鍾角 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

○此太族為徵太族第四調也

仲呂羽 仲正 林變 南變 應變 黃變半 太變半 姑變半 南呂徵 南正 應正 大半 夾半 姑半 蕤半 夷半

○此太族為羽太族第五調也

夾鍾宮 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃變半 太變半 林鍾羽 林正 南正 應正 大半 太半 姑半 蕤半

○此夾鍾為宮夾鍾第一調也

大呂商 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃變半 仲呂宮 仲正 林變 南變 應變 黃變半 太變半 姑變半

○此夾鍾為商夾鍾第二調也

應鍾角 應正 大半 夾半 仲半 蕤半 夷半 無半 夾鍾商 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃變半 太變半

○此夾鍾為角夾鍾第三調也

夷則徵 夷正 無正 黃變半 太變半 夾半 仲半 林變半 大呂角 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃變半

○此夾鍾為徵夾鍾第四調也

蕤賓羽 蕤正 夷正 無正 黃變半 大半 夾半 仲半 無射徵 無正 黃變半 太變半 姑變半 仲半 林變半 南變半

○此夾鍾為羽夾鍾第五調也

○此仲呂為徵仲呂第四調也

夷則羽 夷正 無正 黃變半 太變半 夾半 仲半 林變半

○此仲呂為羽仲呂第五調也

蕤賓宮 蕤正 夷正 無正 黃變 大半 夾半 仲半

○此蕤賓為宮蕤賓第一調也

姑洗商 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半 夾半

○此姑洗為商姑洗第二調也

太簇角 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半

○此太簇為角太簇第三調也

應鍾徵 應正 大半 夾半 仲半 蕤半 夷半 無半

○此應鍾為徵應鍾第四調也

南呂羽 南正 應正 大半 夾半 姑半 蕤半 夷半

○此南呂為羽南呂第五調也

林鍾宮 林正 南正 應正 大半 姑半 蕤半

○此林鍾為宮林鍾第一調也

仲呂商 仲正 林變 南變 應變 黃變半 太變半 姑變半

○此仲呂為商仲呂第二調也

夾鍾角 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃變半 太變半

○此夾鍾為角夾鍾第三調也

黃鍾徵 黃正 大正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

○此黃鍾為徵黃鍾第四調也

無射羽 無正 黃變半 太變半 姑變半 仲半 林變半 南變半

○此無射為羽無射第五調也

夷則宮 夷正 無正 黃變半 太變半 夾半 仲半 林變半

○此夷則為宮夷則第一調也

蕤賓商 蕤正 夷正 無正 黃變半 大半 夾半 仲半

○此蕤賓為商蕤賓第二調也

姑洗角 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半 夾半

○此姑洗為角姑洗第三調也

大呂徵 大正 夷正 仲正 林變 夷正 無正

○此大呂為徵大呂第四調也

應鍾羽 應正 大半 夾半 仲半 蕤半 夷半 無半

○此應鍾為羽應鍾第五調也

南呂宮 南正 應正 大半 夾半 姑半 蕤半 夷半

○此南呂為宮南呂第一調也

林鍾商 林正 南正 應正 大半 太半 姑半 蕤半

○此林鍾為商林鍾第二調也

仲呂角 仲正 林變 南變 應半 黃變半 太變半 姑變半

○此南呂為角南呂第三調也

太簇徵 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半

○此南呂為徵南呂第四調也

黃鍾羽 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

○此南呂為羽南呂第五調也

無射宮 無正 黃變半 太變半 姑變半 仲半 林變半 南變半

○此無射為宮無射第一調也

夷則商 夷正 無正 黃變半 太變半 夾半 仲半 林變半

○此無射為商無射第二調也

蕤賓角 蕤正 夾正 無正 黃變半 太半 夾半 仲半

○此無射為角無射第三調也

夾鍾徵 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃變半 太變半

○此無射為徵無射第四調也

大呂羽 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃變半

○此無射為羽無射第五調也

應鍾宮 應正 大半 夾半 仲半 蕤半 夷半 無半

○此應鍾為宮應鍾第一調也

南呂商 南正 應正 大半 夾半 姑半 蕤半 夷半

○此應鍾為商應鍾第二調也

林鍾角 林正 南正 應正 大半 太半 姑半 蕤半

○此應鍾為角應鍾第三調也

姑洗徵 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半 夾半

○此應鍾為徵應鍾第四調也

太簇羽 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半

○此應鍾為羽應鍾第五調也

○總解曰始于黃鍾終于黃鍾有五調為一大調黃鍾為調首其

下四調得調首為商角徵羽而一大調倫矣大調五律陰調首中戶必有二陰二陽六十調皆同大六十調之序雖以十二律長短為先後然黃鍾一均之倫終于南呂南呂下無射起調一均之倫終於林鍾林鍾下夷則起調一均之倫終於仲呂仲呂下該蕤賓起調然二陽事畢陰當用事乃以仲呂起調一均之倫終於太簇太簇下夾鍾起調而一大調畢矣夾鍾一調之倫終於黃鍾黃鍾下大呂起調首然後以大呂自左而右逆數已往為調四律即大呂一均之倫五律之序循是而六十調皆然律呂之數妙矣哉

○按十二律旋相為宮各有七声合八十四声宮声十二商声十二角声十二徵声十二羽声十二凡六十声為六十調其變宮十二在羽声之後宮声之前變徵十二在角声之後徵声之前宮不成宮徵不成徵凡二十四声不可為調

黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宮至無射羽並用林

鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是為六十調

六十調即十二律也十二律即一黃鍾也黃鍾生十二律十二律生五声二变五声各為綱紀以成六十調六十調皆黃鍾損益之变也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也

或曰日辰之数由天五地六錯綜而生律呂之数由黃鍾九寸損益

而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子為六十日律呂有律呂五声為六十調若合符即何也曰即上文之所謂調而成陰陽備也大理必有對待數之自然也以天地五六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為陰以黃鍾九寸紀陽不記陰言之則六律五声究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

○朱子曰律呂有十二箇用時只使七箇若更揅一声便拗了

○旋宮且如大呂為宮則大呂用黃鍾八十一之數而三分損一下生夾則入用林鍾五十四之數而三分益一上生夾鍾其餘

皆然

○旋相為宮若到應鍾為宮則下四声都當低去所以有半声亦謂之子声近時所謂清声是也

○樂家大率最忌臣民陵君故商声不得過宮声

○如應鍾為宮其声最短而清或蕤賓為之商則是商声高似宮声為臣陵君不可用遂乃用蕤賓律減半為清声以應之雖然減半只是此律故亦能相應也

○若以黃鍾為宮則余律皆順若以其他律為宮便有相陵處今且以黃鍾言之自第九宮後四宮則或為角或為羽或為商或

為徵若以為角則是民陵其居若以為商則是臣陵其居徵為
亭羽為物皆可類推故製黃鍾四清聲用之清聲短其律之半
是黃鍾清長四寸半也若後四宮用黃鍾為商徵商羽則以四
清聲代之不可用黃鍾本律以避陵慢述存中云唯君臣民不
可相陵事物則不必避

○補註陽律為宮而商角皆陽至變徵則變而為羽陰徵羽為陰至
變宮又變而為陽也陰律為宮而商角皆陰至變徵則變而為陽
至變宮又變而為陰也

○沈氏筆談曰十二律并清宮當有十六聲今之燕樂止有十五

聲蓋本樂高於古樂二律以下故無正黃鍾聲只以合字當大
呂猶差高當在大呂太簇之間下四字近太簇之高四字近夾
鍾下一字近姑洗高一字近仲呂上字近蕤賓勾字近林鍾尺
字近夷則工字近南呂高工字近蕤賓六字近應鍾下凡字為
黃鍾清高凡字為大呂清下五字為太簇清高五為夾鍾清法
雖如此然以調聲不昧盡歸太律故有偏殺側殺寄殺元殺
之類雖與古法不同推之亦皆有理知聲者皆能言之以此不備
也哉

○蔡子燕樂書云黃鍾用合字大呂太簇用四字夾鍾姑洗用一字

夷則南呂用工字無射應鍾用凡字各以上下分為清濁其仲
呂林鍾蕤賓不可以上下分仲呂用上字蕤賓用勾字林鍾用
尺字黃鍾清用六字大呂太簇夾鍾清各用五字而以上下緊
別之緊五者夾鍾清也而俗樂以為宮此取律寸數用字紀聲
之畧也

○按此凡二尺勾四上等字乃後世工師為勾商之制以為管之
字譜非但管色以此為譜而凡樂器樂聲之類皆以此為譜蓋
作之始將調衆樂必用管吹之掩其九孔獨取一孔使衆樂之
中律者皆與此合也此十字亦無意義始取其字之易識使習

樂者可知耳

○以五聲六管十二律還相為宮五聲宮商角徵羽也六律陽律
黃鍾于太簇寅姑洗辰蕤賓午夷則申無射戌也陰聲謂之六
呂大呂丑應鍾亥南呂酉林鍾未仲呂巳夾鍾卯也六律大呂
皆是候氣管名律法也又云述也呂助也言助陽宣氣也總而
言之皆可稱律故月令十二月皆稱律也長短之數各有損益
又有娶妻生子例長短損益者如黃鍾長九寸下生者三分去
一故下生林鍾長六寸也上生者三分益一如林鍾長六寸上
生太簇長八寸也上下之生五下六上蓋自林鍾未至應鍾亥

皆在子午以東故謂之上生子午皆屬上生當云七上而云六上者以黃鍾為諸律之首故不數也律娶妻而呂生子如黃鍾九以林鍾六為妻太簇九以南呂六為妻隔八而生子則林鍾生太簇夷則生夾鍾之類也各依此推之可見還相為宮者宮為君主之義十二管更迭為主自黃鍾始當其為宮五聲皆備黃鍾第一宮下生林鍾為徵上生太簇為商下生南呂為羽上生姑洗為角余放此林鍾第二宮太簇三南呂四姑洗五應鍾六蕤賓七大呂八夷則九夾鍾十无射十一仲呂十二也此非十二月之次序乃律呂相生之次序也

○朱子曰按五音相生至角位隔八下生當得宮前二位以為變宮五聲之正至此而旁又自變宮隔八上生當得徵前二位以為變徵余分不可損益而其數又旁故立均之法至於終而終焉孔氏以本文但云五音十二管故不及二變而止為六十音增入云二變二十四音合為八十四音自唐以來法皆如坎云

○陳氏曰禮書曰先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰四時有二辰而生十有二律其長短有度其多寡有數其輕重有權其損益有宜始於黃鍾終於仲呂黃鍾太簇姑洗蕤賓以生陰林

鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾仲呂又損陰以生陽何則黃鍾至太簇陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至无射則陰之陽也大呂至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆上生子午以右皆下生矣書曰聲依永律和聲則律非五聲不能辨聲非十二律不能和五聲非變則不能盡故二律之中莫不具五五聲之中有所謂二變黃鍾為宮則林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵林鍾為宮則太簇為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角蕤賓為變宮黃鍾為變徵以至十律之為宮餘律之為商角徵羽為二變旋之為十二宮折之為八十四音賴皆五位為五音第之至六為變宮又第之至七為變徵然後宮後旋矣此六律之大致也

○朱子曰古樂有唱有和唱者發歛韻也和者繼其聲也詩辭之外應更有送字散聲以嘆發其趣故曰一唱三嘆有遺音者以此也

○蔡子立譜以變宮變徵不入調以渚五音之不及正緣宮徵之間音節遠而難和故以此二變收之正所謂疊字散聲者蓋如今之鼓琴瑟吹笛管者必有襯字以扶助之方成音調自古以來皆不諳以如儀札經傳通解載趙子欽唐開元十二詩譜以一聲叶一字及大成雅樂咸和寺曲皆无抑揚嘆發之趣似非古法

○今將開元詩譜及大成咸和曲各錄一章并其宮圖以備參考

○開元詩譜

○呦黃清六 呦南上鹿 呦句鳴 呦一食 南更野 呦二之 南華 黃合我 呦句有 林尺

嘉應九 寅南工鼓 林尺 呦南工吹 黃清六 林尺 吹 呦句 林尺 鼓 南工 黃清

承應 宣黃清六 是 姑一將 南上 人 林尺 之 南上 好 黃合 我 姑一 示 林尺 我 南工 周 太 蘇 正

行黃清六

○咸和曲譜

大 四 哉 南 宣 林尺 聖 健 道 大 允 德 健 上 尊 林尺 崇 健 上 雅 南 工 持 林尺 王 健 上 化 大 四 斯 林尺

民 健 上 是 黃 合 宗 合 典 黃 合 祀 大 四 有 健 上 帝 健 上 精 南 工 純 林尺 並 大 四 隆 健 上 神 黃

其 南 上 未 林尺 格 健 上 於 林尺 昭 健 上 聖 黃 合 容 大 四

○為宮為商為角為徵為羽

○十二管自本律之外為他律之四聲者合其律為調

黃 於本律於無於夷於中於夾 以上黃宮五調各用本宮七聲而以黃鍾起調黃鍾畢曲本律故也

大	本律	應	南	蕤	姑
六	本律	黃	無	林	中
夾	本律	大	應	夾	蕤
姑	本律	太	黃	南	林
中	本律	夾	大	無	夷
蕤	本律	姑	太	應	南

林	本律	中	夾	黃	無
夾	本律	蕤	姑	大	應
南	本律	林	中	太	黃
無	本律	夷	蕤	夾	大
應	本律	南	林	姑	太

○新書六十調圖十二律旋相為宮每律五調每調七聲起調畢曲條理最明欲盡載之則太煩已約載之恐不使於尋究謹具儀札經傳通解而如右以備參考

後律呂證辨六十調

周禮曰春官大司樂凡樂圖鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽
雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜立
奏之若樂六變則天神皆降可得而祀矣凡樂函鍾為宮太簇為角
姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管雲和之琴瑟咸池之舞夏
日至於澤中之方立奏之若樂八變則地示皆出可得而祀矣凡樂
黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽鼗鼗陰竹之管龍門之琴
瑟九德之歌九聲之舞北宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而
祀矣

○圓鍾即夾鍾也屬卯正東方之律也致天神以為之宮則以帝
所出之方也雷八面鼓也懸之曰鼓有柄曰鼗雷為天聲也孤
竹特生者也雲和山名冬至陽至之始圓丘象天之形故以礼
天神而奏其樂也

○函鍾即林鍾也屬未西南方之律也致地示以為之宮則地神
所居之位也雲六面鼓也孫竹竹枝根之末生者望桑山名夏至
陰生之始方澤象地之形故以祭地示而奏其樂也黃鍾屬
子正北方之律也致人鬼以為之宮則以函陰之方也路四面
鼓也取往來之義陰竹生於山北者龍門山名則以祭宗廟而奏

其樂也

○雲和地名產此琴瑟之良材雲門黃帝樂也言其德樂雲氣出
入周人冬至至之禮天神負丘蒼南郊之丘也丘員而高所
以象天方丘者北郊之丘也丘方而下所以象地雲和地名出
美木可為琴瑟咸池充樂也言其德樂池水周遍周人夏至至
之以祀地祇或問周禮祭天神人鬼地示之時則其樂或以黃
鍾為宮或以林鍾為宮未知如何朱子曰此不可曉先儒謂商
是較鬼神所畏故不用而只用四聲還相為宮未知其五聲
不備又何以為樂然也恐是無商調不足充商音他耶奏起未

五音依田皆在

○吳氏澄曰凡作樂必律呂音聲一時並奏克諧而不相奪倫象
後成樂今既各自為用何自而成樂乎此又不惟不經仍自相
背疾不足信也

○按此祭祀之樂不用商聲只有宮角徵羽四聲无變宮變徵蓋更
變宮變徵不為調也左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣夫
五降之後更有變宮變徵而曰不容彈者以二變之不可以為調
也

○或問周禮大司樂說宮商徵羽與七聲不合如何朱子曰以

是降神之樂如黃鍾為宮太呂為角太簇為徵應鍾為羽自是四樂各舉其一者而言之以大呂為角則南呂為宮太簇為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太簇為宮以七音推之合如此註象之說非也

○禮記禮運曰五聲六律十二管還相為宮也鄭氏註曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上者三分益一終於仲呂更相為宮凡六十也

孔氏疏曰黃鍾為第一宮下生林鍾為徵上生太簇為商下生南呂為羽上生姑洗為角林鍾為第二宮上生太簇為徵下生南呂

為商上生姑洗為羽下生應鍾為角太簇為第三宮下生南呂為徵上生姑洗為商下生應鍾為羽上生蕤賓為角南呂為第四宮上生姑洗為徵下生應鍾為商上生蕤賓為羽上生大呂為角姑洗為第五宮下生林鍾為徵上生蕤賓為商上生太呂為羽下生夷則為角應鍾為第六宮上生蕤賓為徵上生大呂為商下生夷則為羽上生夾鍾為角蕤賓為第七宮上生大呂為徵下生夷則為商上生夾鍾為羽下生无射為角大呂為第八宮下生夷則為徵上生夾鍾為商下生无射為羽上生仲呂為角夷則為第九宮上生夾鍾為徵下生无射為商上生仲呂為羽上生黃鍾為角夾

鍾為第十宮下生无射為徵上生仲呂為商上生黃鍾為羽下生林鍾為角无射為第十一宮上生仲呂為徵上生黃鍾為商下生林鍾為羽上生太簇為角仲呂為第十二宮上生黃鍾為徵下生林鍾為商上生太簇為羽下生南呂為角是十二宮各有五聲凡六十聲

○按聲者所以起調畢曲為諸聲之綱領禮運所謂還相為宮所以始於黃鍾終於南呂也後世以變宮變徵參而四十八調其亦不考矣

○朱子曰按五聲相生至角位隔八下生當得宮前一位以為夾

變宮五聲之正至此而旁又自變宮隔八上生當得徵前一位以為變徵餘分不可損益而其又旁故立宮之法至於終焉孔氏以本文但云五聲十一管故不及二變而止為六十聲增八二變二十四聲合為八十四聲自唐以來法皆如此云

淮南子曰一律而五音十二律而為六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律曆之數天之道也

○按淮南子天之道也下有下生者倍以三除之上生者四以三除之四句劉績註曰如黃鍾九寸下生林鍾倍則二九一十八寸以三除之三六一十八林鍾上六寸是也上生者如林鍾上生太簇四

則四六二十四以三除之三八二十四太簇止八寸是也余放此
○周礼春官宗伯下律同會声

○太師掌六律六同以合陰陽之声陽声黃鍾至无射陰声大呂
至應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五声宮商角徵羽皆播
之以八音金石土革絲木匏竹

○鄭氏註曰以合陰陽之声者云云

○首言合声即日躔月建之六合也次言律呂相生之法律管
長短之數八音之器

○豫章熊明未曰周礼六律六同之序并家三分損益之序不

同六陽律從子至戌左行六陰呂從丑至卯右行一陰一陽流
轉不窮其法与乾坤世應納甲之六辰及斗之所建日月之
所會皆相應黃鍾大呂子与丑合在納甲為乾初甲子應坤
四癸丑在天為斗建子而日月會星紀斗建丑而日月會玄枵
太簇應鍾寅与亥合在納甲為乾二申寅應坤五癸亥在天
為斗建寅而日月會娵訾斗建亥而日月會析木沾洗南呂
辰与酉合在納甲為乾三甲辰應坤上癸酉在天為斗建辰
而日月會大梁斗建酉而日月會奎星奎宿林鍾午与未合
在納甲為乾四壬午應坤初九未在天為斗建午而日月會

鶉首斗建未而日月會鶉火更則坤呂申与巳合在納甲為
乾五壬申應坤二乙巳在天為斗建申而日月會鶉尾斗建
巳而日月會實沈无射夾鍾戌与卯合在納甲為乾上壬戌
應坤三乙卯在天為斗建戌而日月會大火斗建卯而日月
會降娄斗建辰而日月會常右行乾六陽自子左行坤六陰自
未右行合声之法与天文易象相應

○按六陽律左行自子至戌在乾卦六爻納甲亦自子至戌所
謂陽得當位也六陰呂右行本是自丑至卯在坤卦六爻
納甲乃自未至酉所謂陰得對位也十二宮隔八數之圖可

以見諸律之流轉若以六陰辰對衝易位而布於六陽律之間
可以流水順數十二均周而復始元有間斷之處若去二變止
存五声則黃鍾是取應鍾至大呂復為黃鍾如日右轉而合氣
左轉也明乎合声之法則陽常為主陽常為合矣後世不知按
月用律不取律呂合氣何以召天地之和哉况秦陽敬陰奏用
金石匏竹而在堂下敬用孫声和之而作於堂上用陰呂為宮
而敬者在上用陽律為宮而奏者在下取陽文太之象也

○新書六十調每調每以五声為次起畢凡五調調每七声十二律
而六十調與矣周礼合声每月奏陽律敬陰呂取日躔月建之

合每二調調亦七声十二月而二十四調其高曰六十曰二十四
 多寡之數不同也十二律八十四声本然之數則不異者六十
 調之義人所與知合声之義或難之考而豫章熊氏深有取而
 為說蓋因首提周礼經註次錄熊氏之說而為之立圖於後庶
 觀者一覽而了其義也內論律呂之合乾坤鄭氏則因陰陽左
 右之行尋合乾坤順逆之納甲鄭因循序而歷卦爻然則依經
 而合卦屬也因并具二圖以著二氏之精粗耳熊說黃鍾退取
 應鍾大呂復為黃鍾右轉左轉者言應鍾十月右歷五律而黃
 鍾十一月又右歷五律而大呂十二月是律序相生則左旋月
 氣流行則右轉也

候氣第十

候氣之法為室三重戶閉塗墁必周密布緹縵室中以木為按每律
 各一按內庫外高從其方位加律其上以葭灰塞其端覆以緹素按曆
 而候之氣至則吹灰動素動為氣和大動為君弱臣強專政之應不
 動為君彘猛之應其升降之數在冬至則黃鍾九寸大寒則大呂八
 寸三分七厘六毫雨水則太簇八寸春分則夾鍾七寸四分三厘七
 毫三絲穀雨則姑洗七寸一分小滿則仲呂六寸五分八厘三毫四
 絲六忽夏至則蕤賓六寸二分八厘大暑則林鍾六寸處暑則夷則
 則三寸五分五厘五毫秋分則南呂五寸三分霜降則无射四寸八分
 八厘四毫八絲小雪則應鍾四寸六分六厘

○黃鍾并五分一厘三毫大呂并三分七厘六毫太簇并四分五
 厘一毫六絲夾鍾并三分三厘七毫三絲姑洗并四分口口五
 毫四絲三忽仲呂并三分口口三毫四絲六忽蕤賓并二分八
 厘林鍾并三分三厘四毫夷則并二分五厘五毫南呂并三分
 口口四毫一絲無射并二分二厘四毫八絲

○陳氏曰為室三重室各有門為門之位外之以子中之以午內
 復以子布緹上員方下愚謂門位差開戶塗墁緹室所以使
 風氣不通也

8 以木為十二按加十二律其上埋於地中其管叙埋使其端與地齊入地處卑出地處高故曰內庫外高黃鍾埋於子位上頭向南蕤賓埋於午位上頭向北夾鍾埋於卯位上頭向西南呂埋於酉位上頭向東其餘八律亦各依其辰位中秋白露降採河內葭葦為灰實其管或以素羅或以素絲覆之

○按陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後旁上及下陰之升始於午子雖陽生而陰之升于上者亦未已至巳而後旁上及下律於陰則不書故終不復始也

是以升陽之數自子至巳差疆在律為尤疆在呂為少弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差疆分數多寡雖若不齊然其標分毫別各有條理此氣之所以飛灰生之所以中律也

或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡无不備也律者致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷運細而至於蟻蟻无非聲也易則无不備也則律則寫其所謂黃鍾一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黃鍾也是理也在聲為中聲在氣為中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

○彭魯齋曰西山蔡氏所述祀記月令章句蔡菴說也如菴所云則是為十二月律布室內十二辰若其月氣至則辰之管灰飛而管空也然則十二月各當其辰斜埋地下入地處卑出地處高故云內庫外高黃鍾之管埋於子位上頭向南以外諸管推之可悉知又律書云以河內葭葦為灰宜陽金門山竹為管

○蘇氏云灰實律管以羅穀覆之氣至則吹灰動穀矣

○陳氏曰候氣之法造室三重各啟門為門之位外之以子中之以午內復以子楊子所謂九閉之中也蓋布緹縵室中上圓下方依辰位埋律管使其端與地齊而以薄紗覆之中秋白露降

採葭葦為灰加管端以候氣至灰去為氣所動者灰散為物所動者灰聚今採諸說其圖云

○蟻蟻小飛出河內縣名今為懷慶府治所仍屬焉葭葦也葦其莖中白皮至薄者以其為灰最輕而薄也宜陽縣名漢初所置今因之屬河內府金門山在河南府永寧縣西南三十里一名律管山九州要記金門之竹可以生管

○註自按陽生于陰至一天人贊化育也通說律呂紀陽不記陰之義夫自冬至至小雪皆紀陽氣之升於陰則不書也故升陽之數至亥而旁律呂三分損益正惟寓其陽動之一聲而已故終不復始也

○或問升陽之數隱於地下何以知其有強弱多寡之不齊也曰

此以應氣之律而知之也氣雖隱於地下而難知其實驗於律管而可見如大呂比黃鍾短五分一厘三毫則知自冬至至大寒陽氣亦五分一厘三毫矣太族比大呂又短三分七厘六毫則知自大寒至雨水陽氣又升三分七厘六毫矣逐律如此推去可悉知矣曰以其強弱多寡之不齊何也曰陰陽之氣當時者盛失時者衰也彼自子至巳正陽氣向盛之時也陽月則反盛之盛者也故升陽之數自子至巳甚強在律為尤強在呂為少弱自午至亥正陽氣向衰之時而陽月則反衰之衰者也故

升陽之數自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為甚強分數多寡雖不齊然其條分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也曰陽氣向衰而遇陽月互相助而少伸也何故反縮曰消息盈虛自有定分此時既是陽氣當退則值陽之多其退當亦多故遇陽月而反縮也

○曰陰陽之氣升降皆於地下而流行充塞於天地之間何也曰此一氣之中而有氣質之異也蓋升降地下者氣之質流行充塞天地之間者氣之氣也氣之氣而無氣之質則造化息矣孔子曰地載神氣風霆流形庶物露生朱子曰天之氣行乎地之

神氣和氣之氣也風霆流形庶物露生也

中天其降地下即孔子所謂風霆流形庶物露生也不如此看則天地有兩箇陰陽了聖人所以一天人贊化育之道者蓋天人之勢若不相接而感應之機則不可誣聖人之治天下也政善民安有姓太和於是作樂以宣暢其和心而制作之妙又能真得其嘉氣之元以尽乎律致中和之用故天地之氣為之感動而太和焉是人以感乎天天有以感乎人天人志氣交相感動如此可謂合一無間矣故曰一天人之道也聖人作樂宣暢天地之和心感召天地之和氣使邪冷陰慝一毫不得奸於其間至於神祇格而鳥獸馴則天地位而万物育實有補造化所不及者故曰贊化育之道也

○冬至十一月中黃鍾九寸至大寒十二月中則大呂八寸三分七厘六毫是春寒陽氣之升於地者比前月已升五分二厘三毫

○大寒十二月中大呂八寸三分七厘六毫至雨水五月中則太族八寸是雨水陽氣之升于地者比前月已升三分七厘六毫

○雨水正月中太族八寸至春分二月中則夾鍾七寸四分三厘七毫三線是春分陽氣之升于地者比前月已升四分五厘

一毫五絲

春分二月中夾鍾七寸四分三厘七毫三絲至穀雨三月中則姑洗七寸一分是穀雨陽氣之升於地者比前月已升三分三厘七毫三絲

二厘四毫八絲

穀雨三月中姑洗七寸一分至小滿四月中則仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽是小滿陽氣之升於地者比前月升四分五毫四絲三忽

五毫四絲三忽

小滿四月中仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽至夏至五月中則蕤賓中仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽至夏至五月中則蕤賓

六寸二分八厘至大暑六月中則林鍾六寸是大暑陽氣之升

于地者比前月升二分八厘

大暑六月中林鍾六寸至處暑七月中則夷則五寸五分五厘

五毫是處暑陽氣之升于地者比前月升三分三厘四毫

處暑七月中夷則五寸五分五厘五毫至秋分八月中則南呂

五寸三分是秋分陽氣之升于地者比前月升二分五厘五毫

秋分八月中南呂五寸三分至霜降九月中則元射四寸八分

八厘四毫八絲是霜降陽氣之升于地中者比前月已升三分

四毫一絲

霜降九月中元射四寸八分八厘四毫八絲至小雪十月中則

應鍾四寸六分六厘是小雪陽氣之升于地者比前月升二分

二厘四毫八絲

今其候氣圖于後

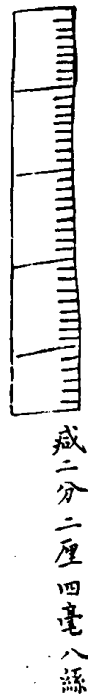
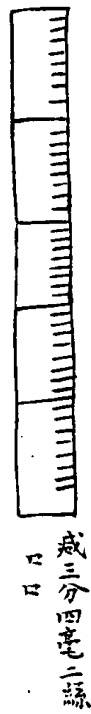
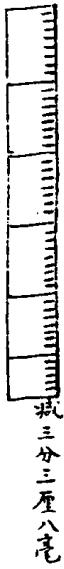
律管遞減分數圖

大律以次減則氣以次升以律言之自黃鍾九寸三分損益而生十二律則其長短有差乃其數之自然也以氣言之自子月

陽升以後以漸而升至應鍾而極焉其理之自然也以之各依方位排列地中所謂聲應氣求而其灰之飛也不可禦矣

氣候列管各隨辰位亦大約列之耳若氣之升降則由管之長短隨陽升降大數探而得之非由於辰位之方列也蓋茫大

氣升則俱升降則俱降豈方塊土有十二氣之界限乎

依辰位埋律圖

○埋管之地不可以城市之中蓋市城之地者取數過皆灰糞瓦礫非本然之土必於曠野素無人居之地土之黃壤者亦須去二三尺以尽客土概亦不可深恐傷正氣如此候之或得正氣之應矣此律李三大議論律家不可不知也

乙 ○上黨羊頭山之泰耳陽金門之竹河內葭葦之灰三者不可缺

○黃帝以神明之德達造化之妙思天下之始必由樂而後和又思作樂之道必由律而後見故取嶰谷之竹以造律听鳳之鳴以和声惟鳴有六於是乎黃鍾至無射六陽律生焉其雌鳴有六於是乎大呂至應鍾六陰律生焉三分損益而陰陽有等隔八相生而律呂无滴其要必定以黃鍾之管其本必候夫声氣之元黃鍾以声氣之元而定十二律由黃鍾之定而後生然則候氣之法其可以不講乎

○嘗讀班馬律曆之書又參以刘昭後漢之志淮南子有書杜氏有典蓋恐其人之震也故其地必以密室恐其風之動也故其戶必以三重按方而埋管內庫而外高覆以輕緹之素視其動否以驗其氣之至實以葭莩之灰視其聚散以驗其声之和如其先期而至管之長也非天地之中氣其声必過清夫清濁之之中不中声氣之不和也声氣之不和音樂之不善也其何以化民而成德哉故其候之法也必取其管之按時而應其氣應也必取其氣之動律而微自黃鍾以至仲呂則升陽之數差長在律為尤強在呂為少弱自蕤賓以至應鍾則升陽之數漸弱在律為尤弱在呂為差強如此則為得天地之中氣必可以得天地之中声矣然後以黃鍾之管定諸律之元其長也以九寸其

空圖也以九方分其長圖也以十分三厘七毫其徑也以三分四厘六毫強由是而三分損益之由是而隔八相生之十一律亦由黃鍾而定矣由是而正變以用之由是而七均以和之八音又因十二律而定矣樂定於律律定於声氣之元則其樂之所發者皆天地之和声也被以蕭管豈不足以滌天下之邪穢叶以歌詩豈不足以消天下之渣滓淡而不傷欲心平矣和不淫躁心釋矣優柔乎中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也天地之氣有不感之而愈和哉

○按律呂之數終不復始者言陰陽旋轉無窮今律乃三分損益而生其候氣之法在于則黃鍾九寸至應鍾則四寸六分六厘以交黃鍾不復升而又降復終黃鍾之九寸者蓋以陽始于子之九寸至亥則旁上及下故不復升而又降所以終不復始也若陰則始終午而極于巳以陰死之則黃鍾乃其升之第六位則必復升于黃鍾今律之候氣則以九純陽陽氣之升降必如此所以不復升于黃鍾也若純陽則又必升如諸律之例矣○胡氏以獨陽不生為不可始非也此蓋以陽終而陰尚升陰終而陽尚升无有旁已律呂則始于黃鍾而極于亥陰氣至此尚升未已乃独有終无始者蓋主於陽而不主於陰故无始也

○晉律曆志論十二律八卦之變取於司馬遷太極黃鍾之說
○律之有十二五其十二而為六十卦之有八八其八而為六十
四此變之不一者然六十律一律也六十四卦一卦也一者何
在卦為太極在律為黃鍾之宮是也

○龍首始出之時伏羲所歷者八卦耳而六十四卦之全体已存
不待文王而後重鳳鳴始听之日黃帝所造者十二律耳而
六十律之全体已具不待焦延壽而後著律之始於十二而衍於
六十卦之始於八而成於六十四此皆造化之實理非天下
之至變其孰能與於此

○黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇而終於仲呂則十二律者其始
變也仲呂上生執始下生去戚而終於南呂則六十律者其再
變也然變則變耳獨不曰生十二律者其黃鍾乎以乾索坤為
震坎艮以坤索乾為巽離兌則八卦者其始變也以蒙次屯以
需次蒙而終於未濟則六十四者其再變也然變則變矣獨不
曰生八卦者其太極乎律之有黃鍾猶易之有太極无黃鍾則
十二律无聞矣況於六十乎无太極則八卦且泯矣況六十四乎
○黃鍾者氣之母而數之首也此太極元氣函三為一之始也古
人作曆必以十一月朔冬至起曆者蓋謂此也蓋万物孳萌於

子而陽氣施種於土中則黃鍾之律應焉其於卦氣則為中孚與
復焉苟求其故則千歲之日可坐而致也班固之志漢曆始言
八卦繼言十二律而終之曰黃鍾為天統太極運三辰五星於
不一而求其至一固得之矣固志廣廷書者也讀晉志而參之
以迂固則思過半矣

後律呂證候氣

後漢志候氣之法為室三重戶閉塗塞必周密布律候氣律呂律呂為按每律各一內庫外高送其方位加律其上以葭莖灰抑其內端按律而之氣至者灰去其為氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚律呂隋志後齊神武霸府田曹參軍信都芳深有巧思以管候氣極現雲色嘗與人語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰也應每月所候言皆无差又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則扇自動他扇自往與管灰相應若符契焉

○按史記高祖六運祿人深沉大度重義輕財初奔魏為懷朔鎮至

使因見魏政曰秦乃與秦弟長尔宋榮起兵以誅君側及宋被誅宋子洋廢立歡遂起兵討之迎立靜帝自為大丞相渤海王來魏政既幸子洋慕魏是為齊宣帝乃追諡魏為神武帝

開皇九年平陳後高祖遣毛真及蔡子元子普明等以候節氣依古於三重密室之內以木為按十有二具每取律呂之管隨十二辰位置於按上而以土埋之上平於地中案設掌之灰以輕緹素復律呂每其月氣至與律呂符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終月終飛少許者高祖異之問牛弘牛弘對曰灰飛半

出為和氣吹灰全出為猛氣吹灰不能出為衰氣吹和氣應者其政平猛氣應者其臣從衰氣應者其君暴高祖駿之曰臣從君暴其政不平非日別而月異也今十二月於一歲之內應用不同安得暴君從臣若斯之甚也弘不能對全與等草定其法典因稽諸故實以著于篇名曰律譜其畧云漢興張敖定律乃推五勝之法以為水德寔因戰國官失其守後秦廢李其道浸微蒼補綴之未獲詳究

○按氏譜毛萁隋人受京房律法布管飛灰順月皆驗又律生五音十二律為六十音因而六之為三百六十音分直一歲之日以配其音五勝之法漢律歷志秦推五勝以為水德

○按山堂考索曰夫氣應有盛有微故灰飛有遲有速此時中節之氣不齊與陰陽大小之不等耳非如常燠常寒時賜時雨足以驗政治之得失也陰陽家使人拘而多忌諱遂以君暴臣從月異而時不同歸咎於律氣之盛微則非矣宜乎牛弘不能答高祖之問也

及孝武創制乃制協律之官用李延年以為都尉頗解新弄變曲未達音律之原

○按漢書李延年長安古倡也善歌舞武帝愛之嘗侍宴起舞歌曰此方有佳人絕世而獨立一顧傾人城再顧傾人國帝曰世豈有

此人乎平陽生因言延年女弟上召見之實妙麗善歌舞由是得幸立為夫人

至於元帝自曉音律即官京房亦達其妙於後劉歆與領奏者其始末理漸研精班氏漢志所出也司馬彪志並房所出也

至於後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰志不飛晉光祿大夫荀勗古銅管較夔所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺用之定管音韻始調左晉之後漸又訛謬

至梁武帝時猶有汲冢玉律宋登時錯為橫吹然其長短厚薄大休具存

○按通鑑武帝姓蕭名衍蘭陵人初仕齊明帝屢立戰功鎮雍州及東秦侯慕容暄乃率兵奉立和帝自為大司馬東政既而慕容稱梁帝都于建康

○索隱曰晉武帝時汲郡人不準發魏冢王塚得竹書數十章其紀年十三篇書中與經傳大異者云夏年多殷蓋于啟位啓殺之太甲殺伊尹之文王殺季歷自周受命至穆王百年非穆王壽百歲也幽王既亡共伯和者攝行天子事非二相共和也其書多及商斷礼晉武乃詔宋哲隨類分釋之後律曆志殿中候氣用玉律十二惟二至召候氣臺用竹律六寸 不姓也音方鳩反

○按南史蒼梧王姓劉名昱初明帝无子以宮人陳氏賜嬖人李道規已而迎还生子昱帝崩昱十歲即位驕恣无道游蕩罔節誅戮无常宗親始尽為蕭道成所執

臣先入稱誠李等初問律北何承天沈研三記頗達其妙後為太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺並以聞奏詔付大匠依樣制管自斯以後律又乖戾候景之亂臣兄嘉於太樂得之後陳宣帝諸京州為賀俄過梁元帝收者沒於周通敬上聞陳武帝立遂以十二管衍為六十律私似氣序並有徵應至大建乃與均鍾器合

○按南史祖暅陽適人冲之子有奇才精通并李佐老輩之李直究底蓋為時所獎任梁為列卿按通鑑侯景東魏將也梁武帝太清初以河南地降梁梁封為河南王未幾惡梁與東魏通好遂率兵叛梁適帝餓死臺城奉帝子綱立是為簡文帝乃自為相因封漢王尋廢帝仍襲其位改國曰漢既而為陳霸先所滅

○按通鑑陳宣帝姓陳名項文帝之弟初封安成王天康初文帝疾篤以太子伯璠柔弱欲遵太伯事帝拜璠固辭文帝信之乃命帝同孔奭等受遺輔政帝即伯璠即位未及二年帝乃廢伯璠為臨海王而自立

○按通鑑元帝姓蕭名懿武帝第七子初封湘東王當景入弒
弒乃擁衆兵於郢廷延不進及景行弒乃移檄討景誅遂即
位於江陵未幾魏師未伐援兵未至被殺

○按通鑑武帝姓陳名霸先吳興人漢太丘長寔之後梁太清中
為始興太守侯景之亂奉義兵與王僧辯同滅景既而裴叔
辯迎立敬帝自為相國進封陳王未幾篡梁為帝都于建康
○按律者陽氣之動陽聲之始必和氣應然後可以見天地
之心今不此之先而乃區區於累黍之縱橫古錢之大小其亦
難矣然非精於曆數則氣節亦未易正也

審度第十一

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃之長以子穀秬黍中者九十
枚度之一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引數始於一
終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始
得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圓徑以度
之分寸之數而定焉

○凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則
千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實
一也

○凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分
則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數
其實一也

○子穀種言子穀子秬即黑黍也中者不大不小也言取黑黍
穀子大小中者率為分寸也

○黃鍾一律長九寸空圓九分以不大不小之黍九十枚直累
度之一黍為一分九十黍為九十分長也實其中則十二黍
三分黍之一而滿一分積九十分千有二百黍也 度起於
黃鍾之長其方象矩所以度長短也

○古者以声為律以自為度故按指知寸布手知尺舒臂知尋推而變之而五度審矣今天以子穀秬黍中者度一黍之廣九十分為黃鍾之長一黍為十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引蓋所以度長短也且黃鍾之律不過九寸然物以三或音以八生以三乘九故二尺七寸而一幅以五乘八故四丈而一疋是始於分終於丈五度之大凡也後漢起度之法雖或不一然論分不過孫

子之算術論寸不過淮南子之葉粟論丈引不過漢銅竹之法要之下出以自為度之意也

○孫子算術黍吐然為忽十忽為秒十秒為毫十毫為厘十厘為分
○淮南子葉粟秋分而禾葉定葉禾穗辛也律數十二故十二葉當一粟十粟當一寸

○漢銅竹漢法用銅高一寸廣二寸長丈而分寸尺丈存焉用竹為引高一尺廣六分長十丈高廣之數陰陽之氣也
自黃鍾之長而以黍累之則別於分寸於尺於丈信於引而五度審矣

後律呂證辨審度

周禮典瑞璧琮以起王人璧琮度尺好三寸以為度

○典瑞王人皆周禮官名璧好玉也其徑三寸

按不雅曰肉倍好謂之璧美延也此璧本員徑九寸好三寸肉六寸而裁其兩旁各半寸以益上下也其好三寸所以為璧也裁其兩旁以益上下所以為美也案十寸廣八寸所以為度尺也以為度者以為長短之度也則周家十寸八寸皆為尺也矣

○肉乃璧之內地也上下兩旁各三寸並孔三寸實員徑九寸裁其兩旁各半寸以益上下以取方則長十寸廣八寸矣故曰璧

美以起度又曰璧美度尺

○王氏曰夫度在禮則起於璧美在樂則起黃鍾之長先王以為度之不存則禮樂之文息故作此使天下之有考焉

陳氏曰以十寸之尺起度則十尺為丈十丈為引以八寸之尺起度則八尺為尋倍尋為常

○說文曰人手却十分動脈為寸口十寸為尺周制寸咫尺尋常俱皆以人體為法

○又曰婦人手八寸謂之周尺也

○又曰太丈夫也周制以八寸為尺十尺為丈八尺故曰丈夫

○王制曰古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步八尺者八寸之尺也六尺四寸者十寸之尺也

○周礼壁羨以起度而礼樂與焉然則先王作樂本之度數稽之齊量而舉得其中則樂之萬諸器數悉往而非中声哉焉綿有十馬尼公之論是或一說也

淮南子曰秋分葉定葉定而黍熟律之數十二故十二葉而當一粟十二葉而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸而為尺十尺而為丈

○葉黍穗粟字甲之芒也定者成也

說苑曰度量權衡以粟生之一粟為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為一丈

○說苑葉作黍

○馬端通詳論以十馬尼為一分

○孫子算術曰蚤所吐絲為忽十忽為一絲十絲為一毫十毫為一厘十厘為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為一丈

漢前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為一寸寸為尺十尺為丈十丈為引而五度當矣

○房庶云得古本漢書一黍字下有之起積一千二百黍八字今本漢書闕之

○按一黍之廣為分故累九十黍為黃鍾之長積千二百黍為黃鍾之廣古人蓋三五以存法也自晉宋以來儒者論律圖徑始有同異至隋因定為徑三分之說荀匠三分則九十黍之長止容黍八百有奇與千二百黍之廣兩不相通矣庶不知徑三分之為誤乃欲增益漢志之文以就其說范蜀公又從而信之其過益又甚矣

○梁氏曰蔡季通言一黍之廣為分故累九十黍為黃鍾之長積千二百黍為黃鍾之廣古人蓋參伍以為法也胡氏非之曰古人用黍以制量衡非數而稱量之一禽所容必以千二百之準有餘則易之以小不足則益之以大小得而後稱量之是其義寡輕重雖出於黍而黍之大小則制於律矣黍命於律律不命於黍古人參伍之法蓋如此如蔡之說則律命於黍黍不命於律藉使長之所累廣之所積參會無差亦非古人之意況決不能以相通乎

○隋志十五等尺
○一周尺

○前漢志王莽時刻散銅斛尺
後漢建武銅尺

○晉荀勗律尺為晉前尺

○祖冲之所傳銅尺

○晉武帝泰始九年中書監荀勗校太樂八音不和始知為後漢至魏尺長於古尺四分有餘勗乃部著作郎刻恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鍾磬與新律聲韻間同於時郡國或得漢時故鍾吹新律命之皆應

○晉武帝按通鑑晉武帝姓司馬氏名炎河內人懿之孫魏初裴封晉王既而滅魏稱帝初年為政務去奢俗朝野稱賀惜夫平吳之後專事遊宴任用奸邪由是國政日衰在位二十五年○按一統志汲郡晉初所置今改為衛輝府屬河南道襄王墓在彰德府城西南二十里漢初有人於此家盜金得竹簡書十餘萬言世稱汲冢書

梁武鍾律緯云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉太始十年中書考古器按校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢

七曰建武銅尺姑洗微強西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其餘與此尺同此尺者最新尺也今尺者杜夔尺也

○銘八十二字

○按此尺出於汲冢之律與刻散之斛最為近古蓋漢去古未遠古之律度量權衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽之制作雖不足據然律度量衡當不敢變於古也自董卓之亂而樂律散亡故杜夔之律圓徑差小而尺因以長荀勗雖定此尺然其樂聲高急不知當時律之圓徑又果何如也後周以玉律律玉斗之容受則近古矣然當時以斗制律圖徑之誤也今司馬公所傳此尺者出於王莽之法錢蓋丁杜所奏高若訥所定者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之後之君子有能驗聲氣之元以求之古之律呂者於此當有考而不可忽也

○丁度按宋鑑度祥符人真宗時登服新詞李杜景官端明殿李士仁宗曰度侍從十五年數論天下事未嘗及其私除樞密副使改參知政事遷尚書右丞其在經筵上嘗呼李士而不名

○按通鑑若訥次人從衛州進士及第累官樞密使皇祐中罷為觀文殿學士尚書左丞卒謚文莊若訥孫李善記該通群籍頗明曆李善記書有文集二十卷

○二晉田父玉尺實比晉前尺一尺七厘世說稱有田父於野田中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校已所造金石絲竹皆短校一黍梁武帝鍾律編稱從上相傳有周時銅尺一校古玉律一尺口蕭余定也校夾鍾有音題刻通制為尺以相參驗取細毫中黍積次調定最為詳審以新尺制為四器名曰通尺依新尺為品以命古鍾

○田父玉尺梁法尺

○按此兩尺長短近同

○三梁表尺實比晉前尺一尺二分二厘一毫有奇蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影

○按此即祖暅所造銅圭影表者也

○四漢官尺實比晉前尺一尺三分七毫蕭吉云漢章帝時零陵文孝史美景於冷道縣舜廟下得玉律度為此尺傳暢晉諸公誦云荀勗新造鍾律時人並稱其精審惟陳留阮咸記其聲高後始平拙地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺長短四分時人以咸為神解此兩尺長短近同

○漢官尺晉時始平掘地得古銅尺

○按一統志始平縣名今改為興平縣屬西安府

○按漢書章帝姓劉名炟明宗第五子賦性寬厚盡心孝道平進薄賦民賴其度稱焉長者然竊任實憲以啟外戚專權之禍在位二十三年

○按一統志冷道縣漢初所置屬零陵郡隋初省入營道縣故址在永州府寧遠縣東四十里舜廟今在府治南

○陳留阮咸尉氏人諸兄子任達不拘與舊齊名仕為散騎侍郎妙解音律善彈琵琶出補始平太守

○五魏尺杜夔所用調律實比晉前尺一尺四分七厘

○按劉徽九章註云此尺長於玉容斛尺四分五厘然即其斛分以二千畝約之知其律止容七百二十分六厘六毫六絲有奇則其徑為三分三厘弱不然則其斛分數與玉容斛分雖不同而其容受多寡相去未懸遠也

○六晉後尺實比晉前尺一尺六分二厘蕭吉云晉氏江東所用

○七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七分

○八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一厘

○九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一厘

○後周市尺開皇官尺即銖尺一尺二寸

○此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前雜用此等尺

○十更魏後尺實比晉前尺一尺五寸八厘

魏史律歷志云公孫崇承平中更造新尺以一黍之長累為寸法尋太常卿劉芳受詔修樂以經黍中者一黍之廣即為一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用成分休九十之黍黃鍾之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂與修金石迄武定未有論律者

○按史記永平魏宣武帝年號

○按北史劉芳彭城人處旁害而業尚專固聰敏過人萬志墳典盡則備書以自給夜則旁經不寢著旁通論以自慰仕魏累遷中書令所撰述凡十有六書

○按北史太和魏文帝年號

○按北史武定魏靜帝年號

○十一蔡邕銅龠尺實比晉前尺一尺一寸五分八厘從上相承有銅龠一以銀錯題其名祖孝孫云相承傳是蔡邕銅龠後周武保定中詔遣盧景宣長孫紹遠斛斯徵等累黍造尺縱橫不定後因修倉振地得古玉斗以為正器據斗造律度量衡固用此尺大赦改元天和

百司行用終於大象之末其律與蔡邕古龠同

○銅龠尺后周玉尺銀錯題銘見制律篇中

○祖孝孫按通鑑唐武德初孝孫為太常少卿與張文收定樂製十長和以法天之數跡大唐雅樂

○按北史周武帝名子宣帝之弟即位十一年誅宇文護始親政起兵滅齊帝明斷節儉臨雍拜老可稱賢君在位十七年

○長孫紹遠按北史紹遠洛陽人涉獵經史深沉大度周武帝時為小宗伯

○按銅龠玉斗二昔當是古之嘉量當時據斗造尺但以容受乘除

求之然自魏而下論律者多惑於三分之徑今以隋志所載玉斗容受析之為一十一萬八百分有奇為一斗計二百龠以二百約之得五百五十四分有奇為一龠之分以算法考之其徑不及三分故其尺律遂長然權量與声尚相依近也唐之度量權衡與玉斗相符即此尺爾

○十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四厘開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂制與晉後尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺器相依近當由人間常用增損訛替之所致也

○宋氏尺錢樂之渾天儀尺後周鐵尺

周建德六年平齊後即以此同律度量頒于天下其後宣帝時達奚
雲及牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦恩軌誠須詳求故實考校得
秉謹尋今之鉄尺是太祖遺尚書故蘇綽所造當時檢勘用為前同
之尺驗其長短與宋尺符同即以調鍾律並用均田度地今以上黨
羊頭山秦依漢書歷志度之若以大者個秦依數清尺實於黃鍾之
律通絃乃容若以中者累尺雖復小偏實於黃鍾之律不動而清計
此二事之殊良由消息未善其於鉄尺終有一會且上黨之秦有異
他鄉其色至為其形員重用之為量定不徒然正以時有水旱之差
地有肥瘠之異取乘大小未必得中

○按通鑑建德後周武帝年疏

○按北史周宣帝姓宇文名贇武帝太子即位之物送春極欲問

視宮嬪遊宴沉湎由宦官傳位太子自稱天元在位一年而殂

○按北史蘇綽西魏武功人博物多通為宇文泰行堂郎中僕射

周惠達稱其有王佐才泰推心任之拜大行堂左丞泰與机密

官至度支尚書

○按一統志上黨郡名秦初上置今為潞州隸山西道

按許慎解詁秦律大本異於常令之大者正是其中累百滿尺即

會古官禽之外統制十條此悲國徑或差造律未妙就如撼動取滿論
理亦通

○按漢書許慎字叔重少博學能文時人語曰上經無雙許叔重

嘗作五經異義及說文解字十四篇行於世獻帝時奉孝廉

今勘周漢古錢大小有合宋氏律儀尺度又依淮南累黍十二成寸

明先王制法案隱鈎深以律計分義無差異漢書食貨志云黃金方

寸其重一斤今鑄金校驗鉄尺為近依文據理許會處多且平齊之始

已用宣布今因而為定簡合時宜

至於玉尺累黍以廣為長累既有割實復不滿尋訪古今恐不可用其

晉梁尺量過為短小以奉實官彌復不容據律調声必致高急

且八音克諧明王盛執同律度量哲后通規臣等詳校前經斟量時事

謂用鉄尺於理為便未及詳定高祖壽終牛弘卒彦之鄭譯何妥等

又議不決既平陳一以江東樂為善曰此華夏旧声雖隨俗改變大

体猶是古法祖孝孫云平陳後廢周土尺律便用此鉄尺律以一尺二

寸即為市尺

○按此即本朝和峴所用影表尺也平陳以後蓋用此尺范蜀公以

為即今大府帛尺誤矣

○十三間至十年萬室常所造律呂水尺案比昔前尺一尺一十八分六

歷今大樂庫及內出銅律一部是萬室常所造名水尺律說稱其黃鍾律當鉄尺南呂倍聲而呂黃鍾羽也故謂之水尺律

○按萬室常之律與祖孝孫相近然亦皆徑三分之漆也

○十四鍾尺利輝深天儀上主尺晉前尺六分

○鍾尺利輝天儀上主分

○十五梁朝俗間尺實比晉前尺七分一厘

○按十五尺其間多無所取證所以存而不削者要見諸代之不同多由於累黍及圓徑之誤也

○山堂考索曰古尺十五寸隋志以荀勗所造前尺與周尺同故

以按諸代之尺有無減如晉田父尺則加七厘梁表尺則加二分有餘漢官尺則加三分有餘魏尺則加四分有餘與夫蔡邕銅舍尺錢樂之渾儀尺後周玉尺鉄尺之屬所加至於二分有餘是則古人之尺短於後而後人之尺漸長於前也豈非黍有

小大之差年有豐耗之異歟

五代王朴準尺比漢前尺一尺二分

○見丁度表

本朝和峴用景表石尺比漢前尺一尺六分

○見丁度表

○太府布帛尺比漢前尺一尺三寸五分

○本府尺李熙尺 ○見溫公尺圖

阮逸胡瑗尺橫累一百黍

○比太府布帛尺七寸八分六厘與景表尺同見胡瑗樂義

○鄧保信尺縱累百黍

○短於太府尺九分長於胡瑗尺九分五厘見鄧保信奏議

○大晟樂尺徽宗皇帝指三節為三寸

○長於王朴尺二寸八分和峴尺一寸八分阮逸胡瑗尺一寸七分短

於鄧保信尺三分太府帛尺四分見大晟樂書

○按宋鑑徽宗趙越古信神宗第十一子即位進用奸邪貶斥善類窮極土木之工躬行道家之教宦者童貫開邊生事金兵

長驅入寇遂禪位太子竟為虜北去砮於五國城

仁宗景祐三年丁度等詳定黍尺鍾律丁度等言鄧保信所製尺用上黨鉅黍者一黍之長累百而成尺律管一據尺天載九十黍之長

室徑三分圓九分分黍千二百送用黍長為分再累成尺校保信尺

律不同其會合非斗深闊推以算法類皆差舛不同

周漢量法阮逸胡瑗所製亦上黨鉅黍中者累廣求尺制黃鍾之律

今用再累成尺比述所製又復不同

至於律管龠合升斗斛豆區鬴亦率類是蓋泰有員長大小而保信所用者員泰又首尾相銜等止用大者故再考之即不同尺既有差故難以定鍾磬鬴音文或作金

謹詳古今之制自晉至隋累泰之法但求尺管不以權量參校故歷代黃鍾之管容泰之數不同惟後周掘地得古玉斗據斗造律蕪制權量亦不同周漢制度故漢志有倫數和音當度嘉量權衡之說悉起於黃鍾今欲數器之制參伍無失則班志積分之法為近遜等以大泰累尺小泰實龠自其本法保信泰尺以長為分雖合後魏公孫崇說然當時已不施周元保信今尺以員泰累之及首尾相銜又與實龠之泰再累成尺不同其量器分寸既不合古即權衡之法不可獨用詔悉罷之

又詔下度寺詳定太府寺並鄧保信阮逸胡瑗所制四尺度寺言漢志當度之法云一黍之廣為十分為寸十寸為尺先儒訓解經籍多引以為義歷世祖襲舊之定令然而歲有豐儉地有饒肥就今一畝之中一境之內取泰校驗亦復不齊是蓋天之生物理難均一聖人立法存其大槩爾

故前代制尺非特累黍必求古雅之器以泰校焉晉太始十年荀公曾寺校定尺度以調鍾律是為晉之前尺前史稱其意精密隋志所載

諸代尺曉十有五等以晉之前尺為本以其與姬周之尺刻數銅斛尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久雖賢制作可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復存者矣

夫古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已周之國法歷代雖遠莫得而詳察之半兩實重八銖漢初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖下洎隋朝多以五銖為稱既歷代尺度屢改故大小輕重鮮有同者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀並大泉五十王莽天鳳元年改鑄貨布貨泉之類不聞後世復有錯者正等檢詳漢志通典唐六帖大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足長八分闊廣二分員好徑二分半貨泉重五銖徑一寸今以大泉錯刀貨布貨泉四物相參校分寸正同或有小大輕重與本志微差者蓋當時盜鑄既多不必皆中法度但當校其首足肉好長廣分寸皆合正史者用之則銅斛之尺從而可知矣

有唐享國三百年其制作法度雖未逮周漢然亦可謂治安之世矣今朝廷必求尺度之中當依漢錢分寸若以為太祖膺圖受禪創制垂法當詔和峴寺用景表尺典修金石七十年間存之郊廟稽合唐制以示詒謀則可

嘉量第十二

量者會弁斗斛所以量多少也生於黃鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其會以井水准其槩以度數審其容合會為合十合為升十升為斗十斗為斛

○一會積八百一十分合兩會也積一千六百二十分升二十會也積一千六百二十分斗百合二百會也積十六萬二千分斛

二千會千合百升也積一百六十二萬分

○以子穀秬黍中者實其會則十三黍三分黍之一為九分千一百黍為百一十分也

○槩欲其直故以水平之井水清則平也

○槩所以擊平斗斛之上者也

後律呂證辨嘉量

周礼稟氏曰為量改煎金錫則不耗然後權之然後準之準之然後量之量之以為鬴深尺內方尺而員其外其實一鬴其醫一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一均声中黃鍾之宮

○鄭氏註曰以其容為之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二其數必容鬴此言方耳員其外者為之唇故書醫作唇杜子春云當為鬴謂覆之其底深一寸也耳在旁可平也鈞三十斤

○醫音也尻也為曰元肉也

○王氏梁之為義縮而栗者有堅栗難煎之意先王之為量從四方視之以為則万世守之以為法以立天下之信而無敢渝焉所以名義謂之稟氏夫六分其金而錫之為居一謂之鍾鼎之齊量之用金錫與鍾鼎金錫之為物必煉之使精不復加耗然後可久焉故始於權之以低其多寡之均然後以之為鬴焉要子曰六斗四升為鬴管子曰百升而成鬴以梁氏攷之則鬴為百升而所謂鬴則斛也五量之法其數本起於黃鍾之會合會為合十合為斗十斗為升十升為斛斛律曆制曰其法用銅方尺

且依景表舊尺侯有妙達鍾存之學者俾考以從同漢之制王朴律準尺比漢錢尺寸長二分有奇比景表尺短四分既前代未嘗施用復經太祖朝更易其途瓊保信照所用太府寺尺其制彌長去古彌遠不可依用

謹考舊文并造景表尺一校漢錢尺二並大泉錯刀貨布貨泉總十枚上進而高若訥卒用漢貨泉度一寸依隋書定尺十五種上之藏于太常寺

而國外旁有疵焉其複為斛其屬為斗左耳為升右耳為合梓人曰當一升觚三升觥以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣所謂豆則爵也然則深尺內方尺而員其外其實一蹠則仰其上而為斛矣其屬一寸其實一豆則覆其下而為斗矣其耳三寸其實一升三言其左耳矣至於右耳則其實一合而已內方而外員則天地之象也其臂一寸其耳三寸則陰陽奇耦之義也方十寸則爵百寸四甔膏六十二寸共一百六十二寸深尺則積一千六百二十寸方八寸則疊六十四寸四甔膏三十九寸六分八厘共一百一十六分八厘深十寸則積一千三十六分八分是周甔膏也

法也 甔膏挽不消貌

○按周甔膏六斗四升實一千二百八十甔計一百三萬六千八百八分焉一千三十六分八分當考漢斛容十斗實二千甔計一百六十二分分焉一千六百二十寸蓋方尺員其外甔膏九厘五毫故甔膏百六十二寸深尺積一千六百二十寸今攷周家八寸十寸皆為尺范蜀公曰周方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸員其甔其甔則甔一百三寸六分八厘深十寸則積升寸又云員其外者為之唇二說皆非方鄭氏之世漢斛尚在豈偶不及見歟抑鄭氏以為周甔之制異於漢斛歟

漢志同量者合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度
數當其容以子穀秬黍中者十有二百實其龠以井水準其龠合龠
為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量其法用銅方尺而
圍其外旁有飛鳥其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其狀
似爵上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象也其圖象
規其重二均倫氣物之數合方有一千五百二十兩中黃鍾之宮始
於黃鍾而反履焉

隋志載斛銘曰律嘉嘉方尺而員其外應方九厘五毫毫百六十
二寸深尺積一千六百一十寸容十斗

魏陳留王景元四年劉放註九章商功曰當今大司農斛圖徑
三寸五分五厘深一深一尺積一千四百四十一寸十分寸之三
王莽制斛於今寸為深九寸五分五厘徑一尺三寸六分八厘七毫
以微計之於今斛為容九斗七升四合有奇此視斛大而尺長王莽
斛小而尺短也

○陳留王按魏志元帝姓曹名爽燕王字之子初封常道鄉公及
高貴鄉公遇賊為司馬昭所立是時政由典于僅寄空名景元
四年雖能伐蜀滅漢竟為昭子所篡在位五年降為陳留王
祖冲之以圖率考之此斛當徑一尺四寸三分六厘一毫九秒二忽飛旁

一分九毫有奇劉歆龐參少一毫厘四毫有奇歆致術不精之所致

○率與律同按方員算法此斛外員內方內方一尺為寸者百方
尺之外每旁一十五寸四旁合六十寸四角謂之飛每角五分
四角合寸方又旁龐共一百六十二寸也深一寸幕百六十二
寸容一斗深一尺幕千六百二十寸為容十斗也

○斛銘云方尺者所以起數也圍其外循四角而規圓之其
徑當一尺四寸有奇也龐旁九厘者徑一尺四寸有奇
致猶未足也

五寸合六十寸飛其旁約二寸也徑尺積一千六百二十
十而登也容十斗者一寸幕百六十二寸為容二斗積十寸
一千六百二十寸為容十斗也漢志止言旁有飛鳥不言九厘
者必歆簡有未足也祖冲之所美云少一厘四毫有奇是也
胡安定之法積一千六百二十寸其律是也范蜀公之法積一
千二百五十寸其律非也蜀公惑乎徑三分之說遂生員分之
法自古算法無所謂員分也圓其外以為之唇與安定之深一尺
六寸二分蜀公之深一尺二寸五分其制皆非也律之圍徑古
無明文向非因量之積分則黃鍾之龠亦無由可得其實自漢

以下律之所以不成者其失皆此之由也

○註中容一千六百之容當作畢

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其倫百黍一銖一倫十二銖二十四銖為一兩十六兩為一斤三十斤為鈞四鈞為石

○斤三十二倫三百八十四銖也鈞九百六十倫一萬一千五百

二銖四百八十也石三千八百四十倫四萬六千

一萬九千三百兩也

○度量權衡皆生於黃鍾之管此見聖人以天地之數制天下之法

其所以定民心立民信一天人贊化育之道孰有加於此哉

○度量權衡皆受法於黃鍾則其所以度長短量多少權輕重者皆

得大天地之中數矣聖人治天下之要孰有切於此哉

後律呂證辨謹權衡

淮南子曰十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖為一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩為一斤三月而為一時三十日為一月故三十斤為一鈞四時而為歲故四鈞為石

○與物鈞而生衡所以稱物平施而知輕重本起於黃鍾之重也蓋一倫容千二百黍重十有二銖

漢前志曰衡權者衡平也權重也衡所以一權而均物平輕重也起於黃鍾之宮一倫容千二百黍重十兩之為兩二十

兩十六兩為斤一十二斤為鈞四鈞為石為十八易有十

象也五權之制以義立之以物鈞之其餘以大之差以輕重為宜

○一之兩倍好者周旋無端終而復始無窮已也

○一六斤為鈞漢書作三十斤為鈞孟康曰付度也度其義有十

八也黃鍾倫銖兩斤鈞石凡七與下十一象為十八也二十四銖

而或兩者二十四氣之象也斤者三百八十四銖易二篇之文之

象也十六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者重萬一千五百二

十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也三十斤

成鈞者一月之象也四鈞為石者四時之象也重百二十斤者十

原缺

後律呂證辨

隋開皇中以古斗

為一升以古稱三斤為一斤以一尺二寸為

一尺大業中依復古

大唐貞觀中張文叔鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔以其副藏於樂

署至武延秀太常卿以為奇玩以律與古玉尺玉斗升合獻為開

斗將宗廟樂有司請出之勅惟以銅律付太常而亡其九

斗有銅律二百五十六銅斛二銅稱二銅甌十四斛左右耳

日正方楨十而以至於斛銘云大貞觀十年歲次辛酉

量與古玉

度量衡
定稱
大唐貞觀

衡重上有木漆題稱尺二字尺七步以今常用度量衡之

五衡量皆三之一斛一稱是文收總章年所造斛正員而

與物

○按万室帝之

声猶在也魏

宗之時不應

斗相者即此声

時造律特以容受

近前漢之樂則是隋代漢律管雖亡而樂

當時以漢律較之所謂黃鍾乃當大簇清

蓋律之声調耳張文叔所定定鐘衡權與玉

玉斗意必古之嘉量無寸分之數當

自魏而降律之徑不得其真多惑於

原缺

律呂新書分註圖算十三卷

安徽巡撫
採進本

明許珍撰珍字時聘號靜菴天長人卷首葉良佩

序有掌教吾庠之語據太學題名碑良佩嘉靖癸

未進士浙江太平人則珍乃太平學官也是編以

蔡氏律呂新書分前後二卷前為律呂本原後為

證辨前後隔越不便初學乃以後卷證辨分入前

卷各章之末又取性理大全三註集鑒補註諸書

分疏於前章各段之下以便觀覽大抵依文為訓

無所發明